

✽ आशीर्वाद

राष्ट्रमत आचार्य श्री आनन्दऋषि जी म०

✽ परामर्श एवं मार्गदर्शन

श्रमणमूर्यं प्रवर्तक मरुवर केसरी
श्री मिश्रीमलजी महाराज
उपाध्याय श्री कस्तूरचन्दजी महाराज
उपाध्याय श्री फूलचन्दजी महाराज 'श्रमण'
उपाध्याय श्री मधुकर मुनिजी महाराज
प्रवर्तक श्री हीरालालजी महाराज
मेवाडभूषण श्री प्रतापमलजी महाराज

✽ सन्पादक मण्डल

श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री
श्री अशोक मुनि साहित्यरत्न
श्री अजीत मुनि 'निर्मल'
श्री रमेश मुनि सिद्धान्त-आचार्य
श्री महेन्द्र मुनि 'कमल'
प० श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल
डा० श्री नेमीचन्द जैन (इन्दौर)
डा० श्री नरेन्द्र भानावत (जयपुर)
डा० श्री मागरमल जैन (भोपाल)
श्री विपिन जारोनी (कानोड)

✽ प्रबन्ध सम्पादक

श्रीचन्द सुराना 'सरस'

✽ संप्रेरक एवं सहयोगी

प० मुनि श्री मूलचन्द जी महाराज
तपस्वी श्री मोहनलाल जी महाराज
प० श्री उदय मुनि जी महाराज
प० भगवती मुनि जी महाराज
प० श्री चन्दन मुनि जी महाराज

✽ सयोजक तथा प्रकाशक

अभयराज नाहर
श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय
महावीर बाजार, व्यावर (राजस्थान)

✽ प्रथमादृष्टि—वि० न० २०३५, जनवरी १९७६

[उदार सहयोगियो से प्राप्त अर्थसहयोग से प्रचारार्थ अर्धमूल्य]

✽ मूल्य—मात्र तीन रुपया

✽ मुद्रक श्रीचन्द सुराना के लिए
श्री पुरुषोत्तमदास भार्गव द्वारा
दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, आगरा-४

प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर श्री चौधमल जी महाराज

जन्म

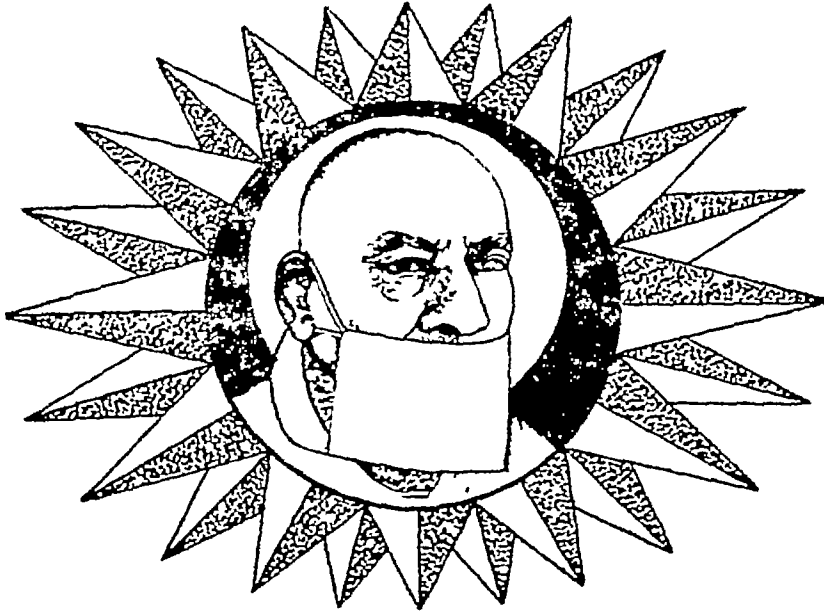
वि० सं० १९३४, कार्तिक शुक्ला
१३, रविवार, नीमच (मध्यप्रदेश)

शिक्षा

वि० सं० १९५२, फाल्गुन शुक्ला
५, रविवार

दिवंगति

वि० सं० २००७ मार्गशीर्ष शुक्ला
९, रविवार कोटा

समर्पण

जिनके दिव्य ज्ञानालोक ने,
 हजारों हृदयों का अंधकार दूर किया,
 जिनकी अमोघ वाणी ने,
 हजारों-हजार पतितों का उद्धार किया,
 जिनकी अनंत करुणा ने,
 लाखों जीवों को अभय-दान दिया,
 उन श्रद्धा-स्यम-सत्य-शील-प्रज्ञाके
 साकार-पुरुष,
 जैन दिनाकर, जगदवल्लभ, गुरुदेव,
 श्री चौधमल जी महाराज की
 पावन स्मृति स्वरूप,
 उन्हीं के श्री-चरणों में,
 श्रद्धा, सविनय, स्मृति...

— कुंवल मुनि

प्रकाशकीय

तीन वर्ष पूर्व जब श्री जैन दिवाकर जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजनो का कार्यक्रम बन रहा था, गुरुदेवश्री के भक्तो के मन मे एक उत्साह व उमग की लहर दौड रही थी। अनेक कल्पनाएँ व अनेक कार्यक्रम व सपने आ रहे थे। समारोह को सफलतापूर्वक तथा सुनियोजित तरीके से मनाने के लिए एक महासमिति का भी गठन किया। जिसका नाम था—श्री जैन दिवाकर जन्म शताब्दी समारोह महासमिति।

इस समिति मे समाज के अनेक गणमान्य, उत्साही कार्यकर्ता, सेवा-भावी तथा दानी-भानी सज्जन सम्मिलित थे। ममी ने उत्साहपूर्वक समारोह मनाने का सकल्प लिया और इस महान् कार्य मे जुट गये।

इन दो वर्षों मे, इन्दौर, रतलाम, जावरा, मन्दसौर, चित्तौड, कोटा, व्यावर, जोधपुर, उदयपुर, निम्वाहेडा, नीमच, चित्तौड, देहली आदि प्रमुख नगरो मे तथा सैकडो छोटे-छोटे गाँवो मे भी बडे उत्साहपूर्वक अनेक आयोजन हुए, कार्यक्रम हुए। अनेक स्थानो पर गुरुदेवश्री जैन दिवाकर जी महाराज की स्मृति मे, विद्यालय, चिकित्सालय, वाचनालय, साधर्मी-सहायता फड आदि जन-सेवा के महत्त्वपूर्ण कार्यों का प्रारम्भ हुआ, लोगो ने तन-मन-धन से कार्य भी किये और उन्मुक्त मन से सहयोग भी किया। प्रायः समूचे भारत के जैनो मे श्री जैन दिवाकरजी महाराज के पवित्र नाम की गूँज पुनः गूँज उठी और उनकी दिव्यता की पावन स्मृतियाँ भी ताजी हो उठी।

गत वर्ष इन्दौर चातुर्मास से पूर्व ही कविरत्न श्री केवल मुनि जी महाराज जोकि श्री जैन दिवाकरजी महाराज के प्रमुख प्रभावशाली शिष्य है, उनके मन मे जैन दिवाकर स्मृति ग्रन्थ के निर्माण हेतु भी भावनाएँ जाग रही थी। उनकी इच्छा थी कि उस महापुरुष की स्मृति मे जहाँ सैकडों जन-सेवी सस्थाओ की स्थापना हो रही है, वहाँ उनके व्यक्तित्व एव कृतित्व के विराट् स्वरूप का दर्शन कराने वाला एक श्रेष्ठ ग्रन्थ भी लोगो के हाथो मे पहुँचना चाहिए।

कविरत्न श्री केवल मुनि जी महाराज यद्यपि स्मृति ग्रन्थ के महत्त्व को जानते थे, पर अन्यत्र भी स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन की चर्चाएँ चल रही थी अतः उस कार्य से स्वयं को पृथक् ही रखा। उसी बीच आपने श्री जैन दिवाकरजी महाराज के विरल व्यक्तित्व का स्पष्ट दर्शन कराने वाली एक पुस्तक लिखी—‘श्री जैन दिवाकर’। वैसे यह पुस्तक ही गागर मे सागर थी। श्री जैन दिवाकरजी महाराज के व्यक्तित्व एव शोडों से विचारो को बडी सुन्दर ललित भाषा मे तथा प्रामाणिक ढग से प्रस्तुत किया गया। सर्व साधारण मे यह प्रकाशन बहुत ही लोकप्रिय बना। चातुर्मास मे कार्तिक शुक्ला १३ के देशव्यापी विशाल समारोह के प्रसंग पर मुनिश्री जी की प्रेरणा से ‘तीर्थकर’ (मासिक) का एक सुन्दर विशेषांक भी प्रकाशित हुआ। देश विदेश मे विद्वानो व विचारको मे सर्वत्र ही उसकी सुन्दर प्रतिक्रिया रही।

चातुर्मास के पश्चात् गत अप्रैल (वैशाख) महीने मे व्यावर में जन्म शताब्दी का विशाल

समारोह आयोजित हुआ। उपाध्याय पं० रत्न श्री मधुकर जी महाराज, श्री प्रतापमलजी महाराज, कविरत्न श्री केवल मुनिजी महाराज, पं० श्री मूल मुनि जी महाराज, श्री अशोक मुनिजी महाराज आदि मुनिवरो व महासतियो के सम्मिलन से समारोह की शोभा में चार चाँद लग गये। इस प्रसंग पर स्व० गुरुदेवश्री के परम भक्त महाराणा भूपालसिंहजी (उदयपुर) के वंशज श्रीमान् महाराणा भगवतसिंहजी भी पवारे थे।

अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन काफ़ेस एव अखिल भारतीय जैन दिवाकर जन्म शताब्दी समानेह महासमिति की खास मिटिंग भी हुई। महासमिति की कार्यकारिणी के समक्ष 'जैन दिवाकर स्मृति ग्रन्थ' प्रकाशन का पुन जोरदार आग्रह आया और समिति ने सर्वानुमति से प्रस्ताव पान कर कविरत्न श्री केवल मुनिजी महाराज से स्मृति-ग्रन्थ निर्माण का दायित्व अपने हाथों में लेने की प्रार्थना की।

गुरुदेव की स्मृति में आयोजित कार्य और समाज की आग्रह-भरी विनती को ध्यान में रखकर कवि श्री केवल मुनिजी महाराज ने स्मृति-ग्रन्थ सम्पादन आदि का दायित्व स्वीकार कर लिया। रूपरेखा बनी। विद्वानों से विचार-विमर्श हुआ। जैन दिवाकर स्मृति निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ और कुल मिलाकर श्री जैन दिवाकर स्मृति ग्रन्थ के रूप में यह श्रद्धा का सुमन गुरुदेवश्री के चरणों में समर्पित करने में हम सफल हुए।

ग्रन्थ के सम्पादन में श्रीयुत श्रीचन्द्रजी सुराना, डा० श्री नरेन्द्र भानावत, श्री विपिन जारोली आदि का भावपूर्ण सहयोग मिला तथा कविरत्न श्री केवल मुनि जी महाराज की प्रेम पूर्ण प्रेरणा ने प्रेरित होकर अनेक उदार सज्जनों ने अर्थ सहयोग दिया। श्री ज्ञानचन्द जी तातेड, श्री नेमीचन्द जी तातेड श्री कमलचन्द जी घोडावत आदि उत्साही युवकों एव बहनों ने भी बहुत सहयोग दिया।

अगर श्रीचन्द्रजी सुराना का सहयोग नहीं मिला होता तो यह ग्रन्थ इस रूप में सामने नहीं आ सकता एव देहली के नवयुवक कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं होता तो ग्रन्थ अर्ध मूल्य में प्राप्त होना कठिन था।

माघ ही आगरा के प्रमुख प्रेस श्री दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स के मालिक बाबू पुरुषोत्तमदासजी भागवत का सहयोग भी चिरस्मरणीय रहेगा, जिन्होंने कम समय में बहुत ही सुन्दर रूप में मुद्रण-कार्य सम्पन्न कराया।

उन सज्जनों के साथ ग्रन्थ के लेखक विद्वानों, मुनिवरो, उदार सहयोगियों के प्रति अपना हार्दिक जामार प्रकट करते हुए मैं कामना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सबके सहयोग का सम्मेलन हमें मिलता रहेगा।

जय गुरुदेव !

—अभयराज नाहर

अपनी बात

सन्त का जीवन गंगा की धारा की तरह सहज पवित्र और सतत गतिशील होता है। सन्त का चरण-प्रवाह जिधर मुड़ता है, उधर के वायुमण्डल में पवित्रता और प्रफुल्लता की गन्ध महकने लगती है। जन-जीवन में जागृति की लहर दौड़ जाती है। मानवता पुलक-पुलक उठती है।

स्व० जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज के दिव्य व्यक्तित्व की सन्निधि इसी प्रकार की थी। उनकी दिव्यता की अनुभूति और प्रतीति जिनको हुई, उनका जीवन क्रम आमूल चूल बदला गया, न केवल बदला, किन्तु पवित्रता और प्रसन्नता से गमक-गमक उठा। चाहे कोई गरीब था या अमीर, राजा था या रक, अधिकारी था या कर्मचारी, किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ण, और किसी भी पेशे का व्यक्ति हो, जो उनके निकट में आया, उनकी वाणी का पारस-स्पर्श किया, उसके जीवन में एक जादुई परिवर्तन हुआ, सुप्त मानवता अगड़ाई ले उठी और वह मानव सच्चे अर्थ में मानव बन गया, मानवता के सन्मार्ग पर चल पड़ा।

मेरी इस अनुभूति में श्रद्धा का अतिरेक नहीं है, यथार्थ का साक्षात्कार है। मैं ही नहीं, हजारों व्यक्ति आज भी इसमें साक्ष्य हैं कि—ऐसा प्रभावशाली सन्त शताब्दियों में विरला ही होता है। उनका ज्ञान पाण्डित्य प्रदर्शन से दूर, गगोत्री के मलिल की तरह शीतल, शुद्ध और विकार रहित था। उनका दर्शन (आस्था) विशुद्ध और सुस्थिर था। वीतराग वाणी के प्रति सर्वात्मना समर्पित थे वे। विभिन्न धर्मों-दर्शनों का अध्ययन किया, अन्य दार्शनिक विद्वानों व धर्मावलम्बियों के सम्पर्क में भी रहे, पर उनकी चेतना स्वयं के रंग में ही रंगी रही, समय, परिस्थिति और भौतिक प्रभाव का रंग उन पर नहीं चढ़ा, बल्कि उनकी प्रचण्ड ज्ञान चेतना का रंग ही सम्पर्क में आने वालों पर गहराता रहा।

गुरुदेव श्री के चारित्र्य की निर्मलता स्वयं में एक उदाहरण थी। विवाह करके भी जो अखंड ब्रह्मचारी रह जाये उसके आत्म-संयम की अन्य कसौटी करने की अपेक्षा नहीं रह जाती। जम्बूस्वामी की तरह सुहागरात को ही 'विराग रात' बनाने वालों की चारित्रिक उज्वलता का क्या वर्णन किया जाय।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज की आत्म-शक्ति अद्भुत थी। उनकी समग्र अन्तःचेतना जैसे ऊर्ध्वमुखी हो गई थी। वाणी और मन एकाकार थे। वे आगम की मापा में—

जोगसच्चे, करणसच्चे, भावसच्चे—थे।

मन से, वचन से, काया से सत्य रूप थे। वे सत्य को समर्पित थे। करुणा उनके कण-कण में रम चुकी थी। उनकी अहिंसा-जागृत थी। इसलिए अन्ध-विश्वास उनके समक्ष टिके नहीं, क्रूरता उनकी वाणी से कांप उठी थी, हिंसा की जड़ें हिल चुकी थी।

वे समदर्शी थे। धर्म और साधना के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भेदभाव, ऊँच-नीच की परिकल्पना उनकी प्रकृति के विरुद्ध थी। महलों की मिठाई की अपेक्षा गरीब की रोटी उन्हें अधिक प्रिय थी।

वे एकता और सगठन के प्रेमी थे। वे एकता के लिए हर प्रकार के स्वार्थों का बलिदान कर सकते थे और किया भी, किन्तु सिद्धान्तों की रक्षा करते हुए।

वे एक कर्मयोगी थे। फलाकाक्षा से दूर रहकर अनपेक्ष भाव से कर्तव्य करते जाना—यही उनका जीवन व्रत था।

आज जिम 'अत्योदय' की बात राजनैतिक घरातल पर हो रही है, वह 'अत्योदय' की प्रक्रिया उन्होंने मानस-परिवर्तन के साथ अपने युग में ही प्रारम्भ कर दी थी। भील, आदिवासी, हरिजन, चमार, मोची, कलाल, खटीक, वैश्यायें—आदि उनके उपदेशों से प्रभावित होकर स्वयं ही धर्म की शरण में आये और सभ्य सुशील सात्त्विक जीवन जीने लगे। यह एक समाज-सुधार की चमत्कारी प्रक्रिया थी, जो उनके जीवनकाल तक बराबर चलती रही। कामा ! वे शतायु होते तो जैन समाज का और अपने देश का नक्शा कुछ अलग ही होता। पीडित-दलित मानवता आज मुस्कराती नजर आती।

एक दिन गुरुदेव कह रहे थे 'मेरा उद्देश्य विराट् है, विशाल है, प्राणिमात्र की कल्याण कामना है। एक जाति के प्रति यह दृष्टिकोण बनाऊँ तो पूरी जाति को सुधार सकता हूँ परन्तु फिर दृष्टि सीमित हो जायगी, सर्वजनहिताय न रहेगी।'

मैं वचन से ही उनके सान्निध्य में रहा, बहुत निकट से उनको देखा। प्रारम्भ से ही तर्कशील वृत्ति होने के कारण उनको परखा भी, अनेक बातें पूछी थी। उनके सम्पर्क में आने वालों की भावनाओं और वृत्तियों को भी समझा, कुल मिलाकर मेरे मन पर उनका यह प्रतिबिम्ब बना कि उनके व्यक्तित्व में समग्रता है। जीवन में सच्चाई है। खण्ड-खण्ड जीवन जीना उन्होंने सीखा नहीं था। प्रभु भक्ति भी सच्चे मन से करते थे और उपदेश भी सच्चे अन्तःकरण से देते थे। उनका श्रुतज्ञान जो भी था, सत्कर्म से परिपूरित था। वस, इसीलिए उनका व्यक्तित्व चमत्कारी और प्रभावशाली बन गया। निस्पृहता और अभयवृत्ति उनके जीवन का अलंकार बन गई थी।

उनकी समन्वयशील प्रज्ञा बड़ी विलक्षण थी। अपने सिद्धान्तों पर अटूट आस्था रखते हुए भी वे कभी धर्माग्रही, एकान्तदर्शी या मतवादी नहीं बने। 'सर्व धर्म समभाव' जैसे उनके अन्तर मन में रम गया। उनकी एकता, सर्वधर्म समन्वय, दिखावा, छलना या नेतृत्व करने की चाल नहीं, किन्तु मानवता के कल्याण की सच्ची अभीप्सा थी। उनके कण-कण में प्रेम, सरलता और वधुता का निवास था।

श्री जैन दिवाकर जी महाराज का जन्म हुआ था तो गायद एक ही घर में खुशियों के नगारे बजे होंगे, किन्तु जिस दिन उनका महाप्रयाण हुआ—जैन-हिन्दू, सिक्ख-मुसलमान-ईसाई तमाम कौम में उदासी छा गई। सभी प्रकार के लोगो की आँखों से आँसू बह गये। महलों से लेकर क्षोपडी तक ने स्वामोक्ष होकर सिर झुकाया। यह उनकी अखण्ड लोकप्रियता का प्रमाण था।

इस वर्ष समग्र भारत में श्री जैन दिवाकरजी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। उनकी पावन स्मृति में भक्तों ने स्थान-स्थान पर जन-सेवा के कार्य किये हैं। विद्यालय, चिकित्सालय, निःशुल्क औषधालय, असहायों की सेवा सहायता आदि कार्य प्रारम्भ हुए हैं तथा पुराने चले आ रहे सस्थानों का पुनरुद्धार भी हुआ है। इसी सन्दर्भ में मेरे मन में यह भावना

भी जागी कि उस महापुरुष की स्मृति में एक सुन्दर श्रेष्ठ स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन भी किया जाय । इसी श्रद्धा भावना की सम्पूर्ति स्वरूप यह स्मृति ग्रन्थ भी तैयार हो गया है ।

यद्यपि आजकल अभिनन्दन ग्रन्थ तथा स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन का एक रिवाज या शौक-सा हो गया है, इस कारण कुछ लोग इसे महत्त्व कम देते हैं । इसी कारण मेरे अन्तर् मन में भी काफी समय तक विचार मन्थन चलता रहा कि स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय या नहीं ? अनेक श्रद्धालु जनो व विद्वानो का आग्रह रहा कि श्री जैन दिवाकरजी महाराज का कृतित्व और व्यक्तित्व बहुत ही विराट् था । इस शताब्दी के वे एक महान् पुरुष थे । उन्होंने अपने जीवन के ७३ वर्षों में जो कुछ किया, वह पिछले सैकड़ों वर्षों में नहीं हुआ । अहिंसा, दया और सदाचार प्रधान जीवन की जो व्यापक प्रेरणा उनके कृतित्व से मिली है वह इतिहास का अद्भुत सत्य है । भौतिक या आर्थिक सहयोग के बिना सिर्फ उपदेश द्वारा हजारों हिंसाप्रिय व्यक्तियों की हिंसा छुड़ाना, व्यसन ग्रस्त व्यक्तियों को सिर्फ उपदेश सुनाकर व्यसन मुक्त बना देना एक बहुत ही अद्भुत कार्य था । शासको, अधिकारियों, व्यापारियों और सामान्य प्रजाजनो को एक समान रूप से प्रभावित कर जीवन-परिवर्तन की प्रेरणा देना सचमुच में इतिहास का अमर उदाहरण है । कहा जा सकता है कि श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने एक नये युग का प्रवर्तन किया था । उनके युग को हम 'जैन दिवाकर-युग' कह सकते हैं । और ऐसे युग-प्रवर्तक महापुरुष के कृतित्व-व्यक्तित्व के मूल्यांकन स्वरूप किसी स्मृति ग्रन्थ का निकालना सचमुच में आवश्यक ही नहीं, उपयोगी भी होता है । और होता है हमारी कृतज्ञता का स्वयं कृतज्ञ होना ।

मैंने स्मृति ग्रन्थों की चालू परम्परा से थोड़ा-सा हटकर चलना ठीक समझा । आजकल अभिनन्दन ग्रन्थ या स्मृति ग्रन्थ जो भी निकलते हैं, उसमें मूल व्यक्तित्व में सम्बन्धित बहुत ही कम सामग्री रहती है और अन्य विषयों की सामग्री की अधिकता व प्रधानता रहती है । इसका कारण यह भी हो सकता है कि मूल व्यक्तित्व की सामग्री अल्प हो, या उसकी व्यापकता एवं सम सामयिक स्थितियों में उपयोगिता कम हो ! किन्तु श्री जैन दिवाकर जी महाराज के विषय में तो ऐसा नहीं है । उनके जीवन से सम्बन्धित सामग्री प्रचुर है । और धर्म, समाज तथा राष्ट्र के लिये किये गये उनके महनीय प्रयत्नों का लेखा-जोखा तो अपार है । मानवता के कल्याण की कथाएँ तो उनकी कई स्मृति ग्रन्थों की सामग्री दे सकती फिर उनकी उपेक्षा क्यों ? वास्तव में तो उन्हीं का मूल्यांकन हमें करना है । उन्हीं के व्यवित्तत्व की किरणों के बहुरंगी आलोक में आज की जागतिक जटिलताओं का समाधान खोजना है अतः मैंने परम्परागत शैली को छोड़कर मूल व्यक्तित्व को प्रधानता देने की दृष्टि रखी । स्मृति ग्रन्थ में विषयान्तर करने वाले अनेक श्रेष्ठ लेख उपेक्षित करने पड़े हैं । हाँ, 'चिन्तन के विविध विन्दु' में कुछ उपयोगी सामग्री अवश्य देदी है, ताकि पाठ्य सामग्री में कुछ विविधता का रस भी मिश्रित हो सके ।

प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ में हमारे विद्वान् सम्पादक मडल ने श्री जैन दिवाकरजी महाराज के व्यक्तित्व व कृतित्व के अनेक स्वरूपों को, अनेक दृष्टियों से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । हमारा विचार था प्रत्यक्ष में जिन्होंने साक्षात्कार किया है उनकी श्रद्धाजलियाँ दी ही जायें, उनके सिवाय बहुत से लोग जो उनके निकट सम्पर्क में नहीं आये हैं, वे उनके जीवन और विचार को पढ़ें तथा उस पर अपने दृष्टिकोण से लिखें । इस हेतु "श्री जैन दिवाकर स्मृति निबन्ध प्रतियोगिता"

का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को श्री जैन दिवाकरजी महाराज से सम्बन्धित काफी साहित्य पढ़ने हेतु निशुल्क भेजा गया। हमें सन्तोष है कि अनेक लेखकों ने श्री जैन दिवाकरजी महाराज को पढ़ा है, गहराई से पढ़ा है और अपने नजरिये से देखकर उन पर लिखा है। इन लेखों में घटनाओं की पुनरावृत्तियाँ तो होना सम्भव है, क्योंकि विभिन्न लेखक एक ही व्यक्तित्व पर जब अपने विचार व्यक्त करेंगे तब घटनाएँ तो वे ही रहेंगी, किन्तु चिन्तन-मनन और निष्कर्ष अपना स्वतन्त्र होगा। 'व्यक्तित्व की बहुरंगी किरणें' शीर्षक खण्ड में ऐसा ही कुछ प्रतीत होगा।

इस ग्रन्थ के खण्ड हमने नहीं किये हैं, फिर भी विभागों का वर्गीकरण जो हुआ है वह खण्ड जैसा ही बन गया है। प्रथम विभाग में कालक्रमानुसार श्री जैन दिवाकरजी महाराज का सम्पूर्ण जीवन-वृत्त दिया है। अब तक गुरुदेवश्री के जितने भी जीवन-चरित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें स्व० उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज द्वारा लिखित 'आदर्श मुनि' तथा 'आदर्श उपकार' सबसे अधिक विस्तृत एवं प्रामाणिक जीवन-चरित्र है। किन्तु इन पुस्तकों में वि० स० १९८७ तक का ही जीवन-वृत्त मिलता है। इस सत के बाद का जीवन-वृत्त कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता, जबकि इसके बाद के चातुर्मास बहुत ही अधिक प्रभावशाली तथा महत्त्वपूर्ण रहे हैं। लोकोपकार की दृष्टि से इन चातुर्मासों की अपनी महत्ता है। मैंने जीवन-चरित्र लिखते समय सन् १९८७ के बाद के जीवन-वृत्त को विस्तार पूर्वक लिखने के लिए अनेक स्थानों पर सामग्री खोजने का प्रयत्न किया है। व्यावर-आगरा में पुरानी सामग्री—जैन प्रकाश की फाइलें, जैन पथ-प्रदर्शक आदि पत्रों की फाइलें देखने की चेष्टा की। परन्तु लिखित सामग्री तो उपलब्ध हुई ही नहीं, मुद्रित सामग्री भी कुछ ही उपलब्ध हुई। देहली में भी जैन प्रकाश की कुछ पुरानी फाइलें मिलीं। इनमें से कुछ सामग्री, कुछ घटनाएँ मिली हैं यथास्थान इनका लेखन जीवन-चरित्र में किया है और अधिक से अधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयत्न भी किया है।

दूसरे विभाग में गुरुदेवश्री से सम्बन्धित कुछ सस्मरण हैं। यद्यपि बीज रूप में वे घटनाएँ प्रायः जीवन-चरित्र में आ गई हैं, पर हर लेखक अपनी दृष्टि से कुछ-न-कुछ नवीनता के साथ रचने की चेष्टा करता है, अतः कुछ रचिकर सस्मरण दूसरे विभाग में ले लिए हैं।

तीसरा विभाग ऐतिहासिक महत्त्व का है। गुरुदेवश्री के भक्त-राजा, राणा, ठाकुर, जागीरदार आदि लोगों ने उनकी करुणा प्रपूरित वाणी से प्रभावित होकर जीवदया के पट्टे, अगता पालने की सनदें आदि घोषित तथा प्रचारित कीं, उनकी मूल प्रतिलिपि (आदर्श उपकार पुस्तक से) यहाँ दी गई हैं।

चतुर्थ विभाग में श्रद्धाजलियाँ हैं। आजकल श्रद्धाजलियाँ सर्वप्रथम छपी जाती हैं, पर मेरे विचार में पहले श्रद्धेय के उदात्त जीवन की झाँकी मिलनी चाहिए, फिर श्रद्धार्चन होना चाहिए अतः इन्हें चतुर्थ विभाग में रखी है।

पंचम विभाग में गुरुदेवश्री के व्यक्तित्व की बहुरंगी किरणों की एक विरल झाँकी है। 'जैन दिवाकर स्मृति निबन्ध प्रतियोगिता' में लगभग ३०-४० निबन्ध आये थे। उनमें से जो अच्छे स्तर के निबन्ध प्रतीत हुए उनका समावेश इस विभाग में किया गया है। मैं पहले भी लिख

चुका हूँ, अनेक लेखको द्वारा एक व्यक्तित्व के सम्बन्ध में लिखे जाने पर घटनाओं की पुनरावृत्ति, पुनर्लेखन होना सहज सम्भव है, वैसा हुआ है, किन्तु हर लेखक का सोचने-समझने एवं प्रस्तुत करने का अपना तरीका है, उसे सर्वथा नकारना या पुनरावृत्ति मात्र को दोष कोटि में रख देना उन अनेक लेखको के साथ न्याय नहीं होगा। इस दृष्टि से इस विभाग में घटनाओं, सस्मरणों के उल्लेख ज्यों के त्यों रख दिये हैं। इस विभाग में श्री जैन दिवाकरजी महाराज के व्यापक व्यक्तित्व के विभिन्न रंग पाठको के समक्ष उजागर होंगे।

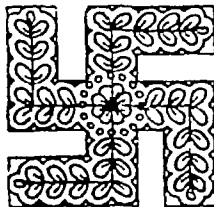
छठा विभाग में श्री जैन दिवाकरजी महाराज की इतिहास-प्रसिद्ध अपूर्व प्रवचन-कला के सम्बन्ध में यत्किंचित विवेचन तथा कुछ प्रवचनांश पर लिए गये हैं ताकि पाठक उस मनोहर मोदक का आस्वाद पा सकें। यह सच है कि प्रवचनकार के श्रीमुख से मुने प्रवचन में और पुस्तको में पढ़े हुए में अन्तर होता है। हाथी दाँत जब तक हाथी के मुँह में रहता है तब तक उसकी शोभा व शक्ति कुछ अलग होती है, वह दीवार तोड़ सकता है किन्तु हाथी के मुख में से निकलने पर वह शक्ति नहीं रहती। फिर भी हाथी दाँत हाथीदाँत ही रहता है। ऐसे ही प्रवचन प्रवचन ही रहता है।

इसी प्रकार सप्तम विभाग में सरल सहज भाषा में रचे हुए स्व० गुरुदेवश्री के प्रिय भजन व पद दिये गये हैं जोकि आज भी सैकड़ों भक्तों को याद हैं, वे प्रातः सायं श्रद्धा और भावना पूर्वक उन्हें गुनगुनाते हैं।

अष्टम विभाग में कुछ विशिष्ट विद्वानों के धर्म, दर्शन, सस्कृति तथा इतिहास से सम्बन्धित लेख हैं जिनका जैन-दृष्टि से सीधा सम्बन्ध जुड़ता है।

इस प्रकार अष्ट पखुड़ी कमल-दल की भाँति परम श्रेष्ठ गुरुदेव का यह स्मृतिग्रन्थ अष्ट विभाग में सम्पन्न हुआ है। इसका समस्त श्रेय हमारे सहयोगी सम्पादको, लेखको, उदार सहयोगी सज्जनों को है जिनकी निष्ठा, विद्वत्ता, भक्ति और भावना इस ग्रन्थ के पृष्ठ-पृष्ठ पर अंकित है। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। मेरे प्रयत्न से एक शुभकार्य हो सका, इसी का मुझे आत्मतोष है।

—केवल मुनि

गुरुदेव श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रतिभाशाली प्रमुख शिष्य
कविरत्न श्री केवल मुनि जी महाराज
[स्मृति ग्रन्थ के प्रधान संपादक तथा प्रेरणा शक्ति केन्द्र]

श्री जैनदिव्यकर उन्मशतारुवी महोत्सव (५ नवम्बर १९७५ देहली में) के अक्षर पर
महामहिम उपराष्ट्रपति श्री बा दा जन्ती गुम्देश के प्रति अछाजलि स्वरूप उद्वगतन भाषण दे रहे है ।
पट्ट पर समारोह के मेरशासुन श्री केशलमुनि जी म एष सामने विशाल अन्न समूह ।

शुभकामना सन्देश

दिनांक १२-६-१९७८

स्वर्गीय जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमलजी महाराज साहब का स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित होने जा रहा है, जानकर हार्दिक सन्तोष हुआ ।

चौथमलजी महाराज जैन के सच्चे दिवाकर थे, उनके ज्ञान की किरणें झोपडी से महलो तक पहुँची, वाणी के अद्भुत जादू ने वह कार्य किया जो सत्ता अपने तलवार एव घन के बल से नहीं कर सकी । पतितो को पावन बनाया, लाखो जीवो को अभयदान दिलाया, अपने त्याग-तप से अद्भुत कार्य कर जनता को एक नई दिशा दी । बिखरे हुए समाज को एकत्र करने का अथक प्रयास किया । उनके जीवन के आधोपान्त कार्य प्रत्येक प्राणी को अनुकरणीय हैं । इस स्मृति-ग्रन्थ के माध्यम से उनके जीवन की कृतियाँ प्रकाश में लाई जायें, जो कि भविष्य की पीढी को प्रकाश-स्तम्भ का कार्य करती रहेगी । इसी शुभ-कामना के साथ ।

—शाचार्य मानन्द ऋषि

शुभकामना

उपराष्ट्रपति, भारत

नई दिल्ली

मई २६, १९७८

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप इस वर्ष अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज के सन्त जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और उनकी स्मृति में एक स्मृति-ग्रन्थ भी प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है। मैं आपके इस आयोजन एवं स्मृति-ग्रन्थ की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ भेजता हूँ।

आपका

व० दा० जत्ती

(उपराष्ट्रपति, भारत)

राज भवन

लखनऊ

मई ३१, १९७८

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ है कि सर्व अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज सुप्रसिद्ध सन्त जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का जन्मशताब्दी वर्ष सम्पन्न करने जा रहा है।

आध्यात्मिकता भारतीय राष्ट्र की प्राण शक्ति है जिसने देश और काल की चुनौतियों के अनुरूप कलेवर बदलते हुए समाज को जीवन्त बनाया है। अतः प्रत्येक आध्यात्मिक गुरु तथा सन्त के व्यक्तित्व व कृतित्व को द्वार-द्वार तक पहुँचाना राष्ट्र की अनुपम सेवा है।

उत्सव की सफलता के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाये भेजता हूँ।

ग० दे० तपासे

(राज्यपाल, उत्तर प्रदेश)

राज भवन

बंगलौर-५६० ००१

८ जून, १९७८

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज के तत्त्वावधान में सन्त जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज की जन्मशताब्दी मनायी जा रही है और उसके उपलक्ष में एक स्मृति-ग्रन्थ भी प्रकाशित किया जा रहा है।

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने १८ वर्ष की किशोरा-वस्था में ही समाज में व्याप्त दुर्व्यसनो से दुखी होकर वैरागी बनकर जैन श्रमण दीक्षा ग्रहण की थी और तब से लगातार ५५ वर्ष उनके स्वर्गवास तक मानवमात्र की सेवा करते रहे। सन्त होते हुए भी वे महान् राष्ट्रधर्मी व समाजधर्मी थे जिसके कारण सभी कौमो के लोग उनका बड़ा आदर करते थे। मैं आशा करता हूँ कि उनके जन्म-शताब्दी समारोह के अवसर पर उनके अनुयायी बन्धु उनके मानव-धर्मवादी मिशन को सब प्रकार का बढ़ावा देने का दृढ सकल्प करके उनके चरणों पर अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे।

उनके जन्मशताब्दी समारोह की सफलता के लिए मैं अपनी शुभ-कामनायें भेजता हूँ।

गोविन्द नारायण
(राज्यपाल, कर्णाटक)

RAJ BHAVAN

Madras—600 022,

31st May 78

Dear Shri Surana,

I am glad to know that you are publishing Shri Jain Divakar Smruti Granth. Pujya Shri Chauthmalji Maharaj is well known for his numerous social services. His mission is a great inspiration to many. I wish the Granth and the function great success.

Yours sincerely,
(Prabhudas B Patwari)

शुभकामना

विदेश मंत्री, भारत
दिनांक २८-६-७८

प्रिय महोदय,

आपका पत्र प्राप्त हुआ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज सुप्रसिद्ध सन्त जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का जन्म-शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। जैन-दर्शन में सत्य और अहिंसा जैसे चिरन्तन एवं विश्व-जनीन मानवीय मूल्यों को मान्यता दी गई है और मुझे आशा है कि इस शताब्दी समारोह के माध्यम से अनेक सद्बिचार समाज के सामने प्रस्तुत किये जायेंगे।

इस समारोह की सफलता के लिए हमारी हार्दिक शुभ कामनायें स्वीकार करे।

आपका
(भटल विहारी वाजपेयी)

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री

भारत सरकार

नई दिल्ली-११०००१

दिनांक : ५-६-१९७८

यह जानकर अपार हर्ष हुआ कि जैन दिवाकर जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में श्री जैन दिवाकर स्मृति-ग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है। ऐसे अवसर पर चिकित्सालयों, विद्यालयों आदि की स्थापना करना उनके प्रति एक महान् श्रद्धाजलि अर्पित करना होगा।

मैं स्मृति-ग्रन्थ के सफल प्रकाशन हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनायें भेज रहा हूँ।

—हेमवतीनन्दन बहुगुणा

राज्य वित्त मंत्री

भारत

नई दिल्ली

दिनांक : ३१ मई १९७८

प्रिय श्री सुराना जी,

आपके २२ मई के पत्र से यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज श्री चौथमलजी महाराज का जन्म-शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है।

किसी भी देश में ऐसे सन्त महात्मा कभी-कभी ही जन्म लेते हैं जिनका जीवन यथार्थ रूप में सम्पूर्ण मानव समाज को और दरिद्र नारायण को समर्पित हो। वचन में श्री चौथमलजी महाराज के बारे में जो कुछ जाना और सुना था, उस स्मृति के आधार पर मैं यह अभी भी कह सकता हूँ कि वे ऐसे विरले सन्त महात्माओं में से थे।

यह श्री चौथमलजी महाराज की विशेषता थी कि वे घोर अभाव में रहने वाले गरीब से गरीब आदमी के मन में भी विशिष्ट प्रकार की जिजीविषा जाग्रत कर देते थे। उसके अभावों में मानसिक सन्तोष का अमृत टपका कर उसके जीवन के शून्य पात्र में कर्तव्य और लगन का मधु भर देते थे।

आज के इस सघर्षमय जीवन और प्रतिगामी प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि हम महान् सन्त महात्माओं की जन्मतिथि अथवा जन्म-शताब्दी मनाकर ही न रह जायें, वरन् गाँव-गाँव और नगर-नगर में ऐसे सदाचार-सघों की स्थापना करें, जो प्रत्येक मानव के जीवन को जीने योग्य बना सकें।

आपके इस सद्प्रयास की सफलता की कामना तो मैं करता ही हूँ, परन्तु साथ ही जानना चाहता हूँ कि आपका समाज स्थायी रूप से इस दिशा में क्या-क्या कार्यक्रम बना रहा है।

आपका

- सतीश अग्रवाल

शुभकामना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के
सहायक निजी सचिव
भारत
नई दिल्ली-११००११
८ जून, १९७८

प्रिय महोदय,

आपका दिनांक २२ मई का पत्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नाम प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज के जन्म गताब्दी वर्ष पर आपके द्वारा आयोजित होने वाले समाज-सेवी कार्यों एवं स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन के बारे में जानकर माननीय मंत्री जी को प्रसन्नता हुई। आपके आयोजन एवं स्मृतिग्रन्थ अपने उद्देश्य में सफल हो इस हेतु माननीय मंत्री जी अपनी शुभकामनायें प्रेषित करते हैं।

भवदीय
(राजीव उपाध्याय)

वीरेन्द्रकुमार सखलेचा
मुख्य मंत्री

भोपाल
दिनांक : २२ जून, १९७८

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज प्रसिद्ध सन्त जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज की जन्म गताब्दी मना रहा है।

श्री चौथमलजी महाराज ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सघर्ष किया तथा सदाचार के प्रचार द्वारा एक नई लहर पैदा की थी। वह एकता तथा विश्व बन्धुत्व के सबल प्रवक्ता थे।

मैं आशा करता हूँ कि उनकी जन्म गताब्दी के आयोजन तथा स्मृति-ग्रन्थ के प्रकाशन से उनके अनुकरणीय कार्यों पर प्रकाश पड़ेगा तथा लोगों को समाज-सुधार के कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। मैं इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ।

(वीरेन्द्रकुमार सखलेचा)

शिक्षण मंत्री

महाराष्ट्र शासन

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक २८ जून १९७८

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रसिद्ध सन्त जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज की इस वर्ष जन्मशताब्दी मनायी जा रही है।

श्री चौथमलजी महाराज ने भगवान् श्री महावीर की सीख को अपने जीवन में यथार्थ किया है। अहिंसा, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, गरीबों की सेवा और गरीबी नष्ट करने के उनके अथक प्रयत्नों से वे समाज के सभी वर्गों में बड़े प्रिय, आदरणीय और श्रद्धा के योग्य सिद्ध हुए हैं। ऐसे महान् क्रान्तिकारी सुधारक सन्त की स्मृति में एक स्मृति-ग्रन्थ का प्रकाशन सर्वथा उचित है।

श्री चौथमलजी महाराज की जन्मशताब्दी और स्मृति-ग्रन्थ के प्रति मेरी सद्भावनाये।

(डॉ० बलीराम हिरे)

राजमाता जोधपुर

उमेद भवन

जोधपुर

दिनांक १४-६-७८

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज द्वारा प्रसिद्ध सन्त जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का जन्मशताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इस अवसर पर उनके उदात्त चरित्र से प्रेरणा लेने व उनके जीवन सुधार मिशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी स्मृति में एक स्मृति-ग्रन्थ का प्रकाशन होने जा रहा है।

मेरी इस स्मारिका की सफलता हेतु शुभकामनाये हैं।

कृष्णा कुमारी

(राजमाता-जोधपुर)

KASTURBHAI LALBHAI Tele { Gram "LALBHAI"
Phone - 66023 & 22377
Pankore's Naka,
Ahmedabad
31-5-78

आपका ता० २६-५-७८ का पत्र और उसके साथ भेजी हुई श्री चौथमलजी महाराज की जीवन परिचय पत्रिका मिली ।

अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज प्रसिद्ध सन्त जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का जन्म गताब्दी वर्ष मना रहे हैं और इसके उपलक्ष में एक 'स्मृति-ग्रन्थ' का प्रकाशन कर रहे हैं वह जानकर प्रसन्नता हुई ।

इस 'स्मृति-ग्रन्थ' द्वारा आप लोग श्री जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज के उपदेश को समाज में प्रचार करने में सफल हो, ऐसी में शुभकामनाएँ प्रदान करता हूँ ।

लि०

कस्तुरभाइ लालभाइ के प्रणाम

जवाहरलाल मूणोत

बम्बई

२ जून, १९७८

(ज्येष्ठ १२, १९०० शक)

प्रकट है कि श्री जैन दिवाकर स्मृति-ग्रन्थ एक उत्कृष्ट संरचना सिद्ध होगी, क्योंकि उसे श्री दिवाकरजी के अन्तेवासियों के परामर्श और मार्गदर्शन का लाभ मिलने जा रहा है, प्रधान सम्पादक के रूप में स्वयं श्री कविरत्न श्रमणवर श्री केवलमुनिजी हैं और साथ ही, उद्भट विद्वानों का सहयोगी सम्पादक मण्डल है । और सबसे बढ़कर, समग्र सार्थकता और सफलता की गैरण्टी स्वयं प्रथितयश दिवाकरजी महाराज साहब की रोमाचकारी प्रेरणादायी जीवनी है, जो अपने आप में एक धार्मिक महाकाव्य है, जिसका पारायण धर्म-साधना और धर्माराधना के दिव्य फल दे देता है । स्मृति-ग्रन्थ के सजीव, सुन्दर, सफल और चिरस्थायी यश की मेरी अग्रिम शुभकामनाएँ स्वीकार करे ।

आपका

जवाहरलाल मूणोत

अध्यक्ष : अ. भा. श्वे. स्था. जैन कान्फ्रेंस

अनुक्रमणिका

प्रथम विभाग

एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन

—कविरत्न श्री केवल मुनि

० एक शाश्वत धर्म-दिवाकर	१
० उद्भव : एक कल्पाकुर का	८
० उदय धर्म दिवाकर का	२१

द्वितीय विभाग

घटनाओं में बोलता व्यक्तित्व : स्मृतियों के स्वर

वाणी के देवता	अशोकमुनि, साहित्यरत्न	१०५
वशीकरण मन्त्र	श्री रमेश मुनि	१०७
सन्त वाणी का असर	"	१०८
अनुभूत-प्रसंग	नरेन्द्र मुनि 'विशारद'	१०९
समय की बात	गणेशलाल धोंग, छोगालाल धोंग	१११
व्यक्तित्व की अमिट छाप	श्री ईश्वर मुनि	११२
अन्तिम दर्शन	कविरत्न केवल मुनि	११३
नजर भर देखा तो	मोतीसिंह सुराना	११७
लोहामण्डी सोनामण्डी बन गई	सोहनलाल जैन	११८
अफीम भी गुड बन गया	गणेश मुनि शास्त्री	१२०
आध्यात्मिक ज्ञान की जलती हुई मशाल	श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री	१२२
क्या ये चमत्कार नहीं है ?	चांदमल भार	१२८
क्या चौथमलजी महाराज पधारें हैं ?	रिखवराज कर्णावट	१२९
जैसी करनी वैसी भरनी	श्रीमती गिरिजा 'सुधा'	१३०
पाँच मिनट में भीड़	सौभाग्यमल कोचट्टा	१३१
युग का एक महान् चमत्कार	बापूलालजी बोयरा	१३२

तृतीय विभाग

अहिंसा और सदाचार की प्रेरणा के साक्ष्य : ऐतिहासिक दस्तावेज

१३३-१७२

चतुर्थ विभाग

शाश्वत दिवाकर को श्रद्धा का अर्घ्य : भक्ति-भरा प्रणाम

शताब्दी पुरुष को प्रणाम	आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी	१७३
हमारी सच्ची श्रद्धाजलि	श्री दा० दा० जत्ती (उपराष्ट्रपति)	१७४
चौथ मुनि चारु चतुर (कविता)	मरुधरकेसरी मिश्रीमलजी म०	१७५
जगवन्मन जैन दिवाकर (कविता)	श्री जगन्नाथसिंह चौहान	१७६
देग्ना मीने (कविता)	कविवर अशोक मुनि	१७७
एक मटकता जीवन पुष्प	उपाध्याय श्री कस्तूरचन्दजी म०	१७८
वह कालजयी इतिहास पुरुष	उपाध्याय श्री अमर मुनि	१७९
पवित्र प्रेरणा	प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म०	१८०
मुनिवर तुमने जन-मानस मे' (कविता)	रमाकान्त दीक्षित	१८१
जन-जन के हृदय मन्दिर के देवता	उपाध्याय श्री मधुकर मुनि	१८२
शत-शत तुम्हें वन्दन	मुनिश्री लाभचन्द्रजी	१८३
युगप्रवर्तक श्री जैन दिवाकरजी	भंडारी श्री पदमचन्दजी म०	१८४
गगाराम जी रो आट्या रा उजाला रो (लोकगीत)	मदन शर्मा	१८५
मच्चे मन्त और अच्छे वक्ता	उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी	१८७
विश्व वन्दनीय जैन दिवाकर	साध्वी कमलावती	१८९
शतश प्रणाम (कविता)	डा० शोभनाय पाठक	१९०
घण्णो य सो दिवायरो (प्रा० काव्य)	उमेश मुनि 'अणु'	१९१
नयनों के तारे (कविता)	श्रीमूल मुनि	१९१
श्रद्धा के सुमन	दिनेश मुनि	१९२
गीत (कविता)	चन्दनमल 'चांद'	१९२
बहुमुखी प्रतिभा के धनी	महासती पुष्पावती	१९३
जिनके पद मे (कविता)	अशोक मुनि	१९४
एक शतदर्शी युग पुरुष	राजेन्द्र मुनि शास्त्री	१९५
महायोगी को वन्दन	श्री टेकचन्दजी म०	१९५
जैन दिवाकर ज्योति (कविता)	मुनि कीर्तिचन्दजी 'यश'	१९६
जैन दिवाकर-दा दिवाकर	रतन मुनि	१९७
श्रद्धा-मुग्ध	डा० भागचन्द्र जैन	१९७
एत पम्परा श्री एक अमृत्य निधि	मुनि प्रदीप कुमार	१९८
यज्ञ के दो सुमन	वावा विजय मुनि	१९८
प्रेम श्री हिलोरे उठी (काव्य)	उपाध्याय अमर मुनि	१९९
पगोरामो ज्योपन	(स्व०) आचार्य श्री गणेशीलाल जी म०	१९९
भाषाजनी	रागमुनि जी	२००
एक अमृत पुष्प	पं० श्रीनाचन्दजी भारिल्ल	२००
औरत के मन्ते कानार (कविता)	जिनेन्द्र मुनि	२०१

वन्दना (कविता)	सुभाष मुनि 'सुमन'	२०१
प्रणाम, एक सूरज को	डा० नेमीचन्द्र जैन	२०२
जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म०	प्रकाशचन्द्र जैन	२०४
सफल जीवन का रहस्य	रतन मुनि	२०५
विराट व्यक्तित्व के धनी	साध्वी श्री कुसुमवती	२०६
हे जन जागृति के दिव्य दूत (कविता)	प्रो० श्रीचन्द्र जैन	२०७
जैन दिवाकर दिव्य द्वादशी (कविता)	श्री चन्दनमुनि (पजावी)	२०८
सम्पूर्ण मानवता के दिवाकर	श्री प्रतापमलजी महाराज	२०९
दिवाकर—एक आधार	निर्मलकुमार लोढा	२१०
शन-शत प्रणाम (कविता)	उदयचन्द्रजी महाराज	२१०
अद्भुत योगी (कविता)	मगन मुनि 'रसिक'	२१०
धर्मज्योति को नमन	मिश्रीलाल गगवाल	२११
समर्पित व्यक्तित्व	सुगनमलजी भट्टारी	२११
तेजस्वी पुण्यात्मा	वावूलाल पाटोदी	२१२
अहिंसा धर्म के महान् प्रचारक	डा० ज्योति प्रसाद जैन	२१२
उच्चकोटि के व्याख्यानदाता	सेठ अचलसिंह	२१३
चौमुखी व्यक्तित्व के धनी	पारस जैन	२१४
पतितोद्धारक सन्त	भूरेलाल वया	२१४
शुभ कामनाएँ और प्रणाम	द्वारिका प्रसाद पाटोदिया	२१४
दुखियारों के परम सखा	प्रतापसिंह वैद	२१५
वात्सल्य के प्रतीक	भगतराम जैन	२१५
जाज्वल्यमान नक्षत्र	सुन्दरलाल पटवा	२१५
एकता-करुणा-सवेदना की त्रिवेणी	चन्दनमल 'चाँद'	२१५
लोकोपयोगी मार्ग-दर्शक	चन्द्रभान रूपचन्द्र डाकले	२१५
स्वर्गवास के अवसर पर व्यक्त कुछ श्रद्धाजलियाँ		२१६-२१७
० धीरजलाल के ० तुरखिया, ० खीमचन्द्र वीरा		
० जैनाचार्य श्री आनन्दसागर जी महाराज		
० चूनीलालजी कामदार		
श्रद्धा के सुमन	मदन मुनि 'पथिक'	२१७
जय वोलो जैन दिवाकर की (कविता)	केवल मुनि	२१८
जैन जग के दिवाकर की (कविता)	साध्वी चन्दना	२१८
मानवता की सेवा में निरत	दुर्गाशंकर त्रिवेदी	२१९
जीवित अनेकान्त	प० नाथूलाल शास्त्री	२२१
जैन दिवाकर (कविता)	मोतीलाल जैन	२२२
एक देवदूत की भूमिका में	हस्तीमल झेलावत	२२३
उनका अविनाशी यश	गेंदमल देशलहरा	२२४
वन्दना तुमको (कविता)	श्रीमती सुधा अग्रवाल	२२४
अभिनन्दन	श्रीमती कमला जैन	२२५

भारत के नूर थे (कविता)	पं० जानकीलाल शर्मा	२२५
केवल स्मृतियाँ ज्ञेय	रामनारायण जैन	२२६
दिवाकर (कविता)	मुनिश्री महेन्द्रकुमार 'कमल'	२२७
भाव-प्रणति	अमरचन्द्र लोढा	२२८
जैन दिवाकर अभिनन्दन है (कविता)	विपिन जारोली	२२९
बपनी आप मितान थे (कविता)	स्वामी नारायणानन्दजी	२३०
श्री जैन दिवाकर जी म० का समाज के प्रति योगदान	चांदमल मारु	२३१
मद्र जलो (प्राकृत-कविता)	रमेश मुनि शास्त्री	२३२
महानामव (अकविता-कविता)	अक्षय कुमार जैन	२३३
व नमणी जिण दिवायरो	प्राचार्य भाषव रणदिवे	२२४
दिवाकर पचीमी (कविता)	विजय मुनि 'विशारद'	२३५
गुलाब-मा मुग्धिन जीवन	सौ० मजुला वेन बोटाद्रा	२३७
पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकरजी	प्रकाशचन्द्र मारु	२३७
वन्दना (संस्कृत-कविता)	गोपीकृष्ण व्यास एम० ए०	२३८
श्री चौधमलजी महाराज को सम्प्रदाय में न ब्राह्मे	मानव मुनि	२४१
दिवाकर स्तुति (कविता)	गौतम मुनि	२४१
धनुवर्णीय आदर्श प्रथम नमन	आचार्य राजकुमार जैन	२४२
जैन दिवाकर दिवाकर का योग	बैद्य अमरचन्द्र जैन	२४२
वन्दना हजान को (कविता)	बिमल मुनि	२४३
दिव्य ज्ञान की ग्यान (कविता)	जीतमल चौपडा	२४३
नय त्याग की महान् ज्योति	मदनलाल जैन	२४४
होने की कनी थी (कविता)	मुनिश्री लालचन्द्रजी	२४४
मार्घा नाम	अमरचन्द्र मोदी	२४५
नवन महारे (कविता)	दिनेश मुनि	२४५
जैन दिवाकर मुनि श्री चौधमल जित् प्रयास्ति (म० कविता)	पं० नानालाल रुनवाल	२४६
जैन दिवाकर जैन दिवाकर	लक्ष्मीचन्द्र जैन, 'सरोज' एम० ए०	२४७
श्रद्धार्चन	श्री श्वे० स्या० जैन सघ, लोहामण्डो, आगरा	२४७
एक लक्ष्मण कृत या	महासती मधुवाला	२४८
ज्योतिर्मान गुरुदेव (कविता)	कविरत्न श्री केवल मुनि	२४८
श्री दिवाकर पत्र पत्राणि (म० कविता)	मुनि श्री घासीलालजी	२४९
दिवाकर श्रद्धार्चन (कविता)	शबरलाल दोशी	२५५
शान	श्री नवीन मुनि सुरेशचन्द्र जैन	२५६

पंचम विभाग

जैन दिवाकर व्यक्तित्व की बहुरंगी किरणें

संग्रहित जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज

मुनि श्री चौधमलजी : एक विशिष्ट समाज शिल्पी	डॉ० नेमीचन्द्र जैन	२५७
मुनि श्वे० स्या० जैन दिवाकर जी महाराज	प्रो० निजामुद्दीन	२६२

श्रद्धा सुमन (कविता)	भार्या श्री आज्ञावतीजी	२७०
ज्योतिवाही युग-पुरुष श्री चौथमलजी महाराज	डा० नरेन्द्र भानावत	२७१
एक पारस-पुरुष श्री जैन दिवाकरजी	आचार्य श्री आनन्द ऋषि	२७४
एक सम्पूर्ण सन्त पुरुष	श्री केवल मुनि	२७६
जैन दिवाकर जी महाराज की कुछ यादें	रिषभदास रांका	२८१
समाज-सुधार के अग्रदूत	मुनि नेमीचन्द्र जी	२८३
विश्वमानव मुनि श्री चौथमलजी महाराज	प० उदय जैन	२९५
चौथमल एक शब्दकथा	मुनिश्री कन्हैयालाल 'कमल'	२९७
सन्तो की पतितोद्धारक परम्परा और मुनिश्री चौथमलजी महाराज		
	अगरचन्द नाहटा	२९९
बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, गुरुदेव श्री जैन दिवाकर जी	अजित मुनि 'निर्मल'	३०६
लोक-चेतना के चिन्मय खिलाड़ी . मुनि श्री चौथमलजी महाराज		
	डा० महेन्द्र भानावत	३१५
श्री जैन दिवाकर जी महाराज की मगठनात्मक शक्ति के जीवित स्मारक		
	कविरत्न श्री केवल मुनि जी	३१८
भारत के एक अलौकिक दिवाकर	मनोहर मुनि 'कुमुद'	३२२
सामाजिक समता के स्वप्न द्रष्टा जगद्वल्लभ श्री जैन दिवाकर जी		
	प० उदय नागोरी	३२६
श्रमण-परम्परा में जैन दिवाकर जी महाराज का ज्योतिर्मय व्यक्तित्व		
	आचार्य राजकुमार जैन	३३१
पीडित मानवता के मसीहा-श्री जैन दिवाकर जी		
	राजीव प्रचडिया बी० ए० एल० एल० बी०	३३८
समाज-सुधार की दिशा में श्री जैन दिवाकर जी के युगान्तरकारी प्रयत्न		
	श्री केवल मुनि	३४३
समाज-सुधार में सन्त-परम्परा एवं श्री जैन दिवाकर जी महाराज	चतुर्भुज स्वर्णकार	३४९
अन्त्योदय तथा पतितोद्धार के सफल सूत्रधार सन्त श्री जैन दिवाकर जी		
	रवीन्द्रसिंह सोलकी	३६०
साहित्य में सत्य शिव सुन्दर के सस्कर्ता श्री जैन दिवाकर जी	महेन्द्र मुनि 'कमल'	३६३
जैन इतिहास के एक महान् प्रभावक तेजस्वी सन्त	साध्वी कुसुमवती	३७५
श्री जैन दिवाकर जी महाराज के सुधारवादी प्रयत्न राजनैतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य		
	पीयूष कुमार जैन	२८२
संस्कार परिवर्तन तथा सुसंस्कार निर्माण में श्री जैन दिवाकर जी का योगदान		
	सज्जनसिंह मेहता	३८७
दृढ निश्चयी पथ-प्रदर्शक सन्त	साध्वी रमेश कुमारी	३९२
मुनि श्री चौथमलजी महाराज के काव्य में सामाजिक चेतना के स्वर	सजीव भानावत	३९५
मानव धर्म के व्याख्याता श्री जैन दिवाकर जी महाराज	डा० ए० बी० शिवाजी	४०१
गुरु आत्मा के साथी (सस्मरण)	श्री केवल मुनि	४०४

षष्ठम विभाग

हृदयस्पर्शी और ओजस्वी प्रवचन कला एक झलक

श्री चौथमलजी महाराज की प्रवचन कला	डा० नरेन्द्र भानावत	४०५
प्रसिद्धवक्ता श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रेरक प्रवचनाश	प्रा० श्रीचन्द जैन	४११
वाणी के जादूगर श्री जैन दिवाकर जी महाराज	सुरेश मुनि शास्त्री	४१८
विचारो के प्रतिविम्ब	(संकलन)	४२१

सप्तम विभाग

भक्ति, उपदेश, वैराग्य और नीति की स्वर चेतना गुम्फित में

जैन दिवाकरजी के प्रिय पद्य

[संकलन—श्री अशोक मुनि]

भक्ति-स्तुति प्रधान-पद	४२६
वैराग्य-उपदेश प्रधान-पद	४३७

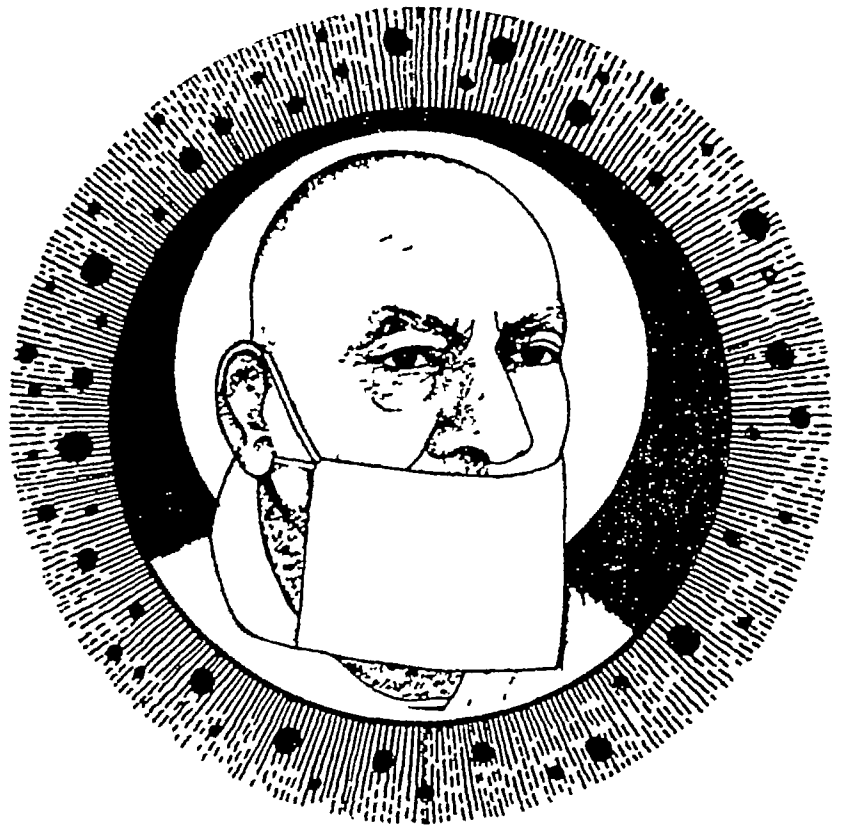
अष्टम विभाग

चिन्तन के विविध बिन्दु : धर्म, दर्शन, संस्कृति और इतिहास

आत्मा दर्शन और विज्ञान की दृष्टि में	श्री अशोक कुमार सक्सेना	४४६
आत्मसाधना में निश्चयनय की उपयोगिता	श्री सुमेर मुनिजी	४५७
नयवाद विभिन्न दर्शनो के समन्वय की अपूर्व कला	श्रीचन्द चौरडिया, न्यायतीर्थ	४६५
श्रुतज्ञान एव मतिज्ञान एक विवेचन	डा० हेमलता चोतिया	४७५
जैन परम्परा में पूर्व ज्ञान एक विश्लेषण	डा० मुनिश्री नगराजजी, डी० लिट्	४७६
सदाचार के शाश्वत मानदण्ड और जैन धर्म	डा० सागरमल जैन, एम० ए०, पी-एच० डी०	४८६
ईश्वरवाद बनाम पुरुषार्थवाद	डा० कृपाशंकर व्यास एम० ए०, पी-एच० डी०	५०१
कर्म बन्धन एव मुक्ति की प्रक्रियाएँ	मुनिश्री समदर्शीजी 'प्रभाकर'	६०७
जैन-दर्शन में मिथ्यात्व और सम्यक्त्व	एक तुलनात्मक विवेचन डा० सागरमल जैन	५१६
जैन साहित्य में गाणितिक सकेतन	डा० मुकुट विहारीलाल एम० ए०, पी-एच० डी०	५४६
ऐतिहासिक चर्चा—धर्मवीर लोकाशाह	डा० तेजसिंह गोड़ एम० ए०, पी-एच० डी०	५५६
श्री जैन दिवाकरजी महाराज की गुरु-परम्परा	मधुरवक्ता श्री मूलमुनिजी	५६६

परिशिष्ट

सहयोगी परिचय

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

श्री

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

एक पारस-पुरुष का गरिमामय जीवन

✽ कविरत्न केवलमुनि

एक शाश्वत धर्म दिवाकर

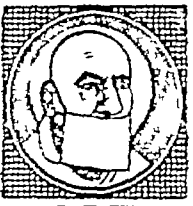
दिवाकर अपनी सहस्र रश्मियों के साथ नित्य प्रातः काल उदित होता है, दिन भर अन्धकार का नाश कर प्रकाश का प्रसार करता है और फिर सध्या के समय छिप जाता है। घरा पर गहन अन्धकार फैल जाता है। लेकिन धर्म दिवाकर की महिमा कुछ अद्भुत ही है। धर्म दिवाकर जब उदय होता है तो उसका प्रभाव क्षणस्थायी, एक-दो दिन अथवा वर्ष-दो-वर्ष का नहीं होता, वरन् युग-युगो तक आलोक फैलाता रहता है। गगन दिवाकर गिरि-कन्दराओं और अन्तर्गुफाओं का प्रगाढ अन्धकार नष्ट नहीं कर पाता, वहाँ उसकी किरणों नहीं पहुँच पाती, लेकिन धर्म दिवाकर मानव के अन्तर्हृदय में घनीभूत अन्धकार को नष्ट करके वहाँ आलोक फैला देता है। अज्ञान और मोह से आवृत उसके अन्तर्चक्षुओं में ज्ञान के प्रकाश की ज्योति जग उठती है। दिवाकर प्रतिदिन उदय होता है और धर्म-दिवाकर युगो वाद कभी-कभी। ऐसे ही धर्म दिवाकर थे मुनिश्री चौथमलजी महाराज, जिन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी और निर्मल चरित्र से जन-जन के हृदय में सदाचार की ज्योति जलाई थी। अहिंसा भगवती की स्थापना करके हजारों मूक पशुओं को अमय दान दिलवाया था। लोगों के हृदय से पाप को निकाल कर पुण्य की, सत्यधर्म की स्थापना की थी। आगम की भाषा में 'लोगस्स उज्जोयगरे' की शब्दावली को वे सार्थक करते रहे।

भारतीय जीवन का आधार धर्म

भारत अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए ससार में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के निवासियों के हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा सदा से रही है। अति प्राचीन काल में धर्म और अनेक धर्मनायकों ने इसी पुण्य घरा पर जन्म लिया था। इस देश में सन्तो का स्थान सम्राटों में बढ़कर रहा है। सम्राटों के मुकुट सन्तों के चरणों में झुके हैं। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत से लेकर यह परम्परा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। शासक व श्रीमंत लोग अकिंचन-निर्ग्रन्थ सन्तों के चरणों में सिर झुकाकर स्वयं को गौरवान्वित समझते रहे हैं।

धर्म और धर्मतन्त्र

प्राचीन युग से चले आये धर्म में काल प्रभाव से मध्यकाल तक आते-आते अनेक विकृतियाँ आ गईं। धर्म का स्थान धर्मतन्त्र ने ले लिया। जो धर्म सदाचार पर आधारित था, उसमें बाह्या-दम्बर घुस गया। बाह्यचिन्हों से धर्म और धार्मिकों की पहचान होने लगी। भारतीय सस्कृति की वैदिक और बौद्धधारा में मत-मतान्तर होने लगे। शिव के अनुयायी विष्णु भक्तों से द्वेष करने लगे। उनकी साधना और पूजा-अर्चना पद्धतियों में काफी अन्तर आ गया। एक-दूसरे से वे काफी दूर हो गये। यज्ञ के नाम पर देवों को प्रसन्न करने के लिए मूक पशुओं की बलि होने लगी। धीरे-धीरे यह परम्परा बन गई और राजाओं, धर्माधिकारियों, धर्मगुरुओं तथा साधारण जनता को इसने बुरी तरह जकड़ लिया। लोग हिंसा में धर्म मानने लगे और धर्म के मूलाधार—सदाचार, नैतिकता तथा अहिंसा को भूल गये।

श्रमण संस्कृति का मूल आधार : अहिंसा

भारतीय संस्कृति की धारा में श्रमण संस्कृति का विशिष्ट स्थान है। समय के प्रक्षालनों में इसमें मत-मतान्तर की लहरें तो उत्पन्न हुईं लेकिन इसने धर्म के मूल केन्द्र अहिंसा को नहीं छोड़ा। यह अहिंसा ही इसे गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में मर्मथर रही है। मुद्गर अतीत काल में आज तक सभी श्रमण भारत के कौन-कौने में पदयात्रा करके अहिंसा भगवती का सन्देश पहुंचाते रहे हैं। यह मानसिक, वैचारिक, शाब्दिक और शारीरिक अहिंसा का ही प्रभाव है कि श्रमण संस्कृति के अनुयायियों में कभी भी जीवन को विषाक्त करने वाली कटुता और ईर्ष्या-द्वेष न पनप सके।

श्रमणों का सतत प्रवाह

भारत में सन्तो-श्रमणों का अनवरत प्रवाह रहा है। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों के शब्दों में प्रागैतिहासिक काल से ही भारतभूमि में श्रमणों का विचरण होता रहा है। उन्होंने अहिंसा भगवती की ज्योति को सदा जलाए रखा है। उनकी चरित्रनिष्ठा और मत्स्यपूत वाणी तथा अमीम दया भावना से प्रभावित होकर बड़े-बड़े हिंसाप्रिय सम्राटों ने भी अहिंसा को स्वीकार किया, उनके हृदय में धारण किया एवं शिकार तथा मांसभक्षण पर प्रतिबन्ध लगाया। उनके इन् कार्य से राजा तथा प्रजा दोनों में सुख-शान्ति का प्रसार हुआ।

जैन दिवाकर चौधमलजी महाराज

इसी श्रमण परम्परा में एक विशिष्ट सन्त का अभ्युदय हुआ। उनका नाम है—चौधमलजी महाराज। उनके विशिष्ट सद्गुणों और तपोमय जीवन से प्रभावित होकर समाज ने जैन दिवाकर, प्रसिद्धवक्ता, वाग्मी, महामनीषी, जगद्बल्लभ आदि उपाधियों से उन्हें अलंकृत किया। वास्तव में इन उपाधियों से वे अलंकृत नहीं हुए वरन् ये उपाधियाँ ही धन्य हो गईं।

वे क्रान्तदर्शी, युगपुरुष सन्त थे। उन्होंने अपने समय के समाज की नब्ज को पहचाना और प्रचलित कुरीतियों, क्रूरद्वियों एवं कुपरम्पराओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया। इस कार्य में भी उनकी विशिष्टता यह रही कि लोगों ने उनके महान् प्रयत्न के प्रति श्रद्धा ही व्यक्त की, कभी द्वेष नहीं किया। इसीलिए तो लोगों ने उन्हें जगद्बल्लभ कहकर सम्मान किया, क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले—हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, भारतीय, यूरोपीय, अंग्रेज आदि सभी थे। वे जैन श्रमण होते हुए भी सभी सम्प्रदायों के श्रद्धामाजन थे।

वास्तविक अन्त्योदय

वैसे तो आधुनिक युग में किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को युगपुरुष कहने का प्रचलन हो गया है, लेकिन वास्तविक युगपुरुष वह होता है जो अपने युग की सभी प्रवृत्तियों को प्रभावित करे। युग पर अपने विचारों व व्यक्तित्व की छाप डाले। लोग स्वयं ही उसकी बात मानें, आदर करें। उसका चरित्र भी ऐसा होना चाहिए जो महलों से झोपड़ियों तक सर्वत्र प्रेरणास्पद हो। धनी-निर्धन, अपढ़-विद्वान्, ग्रामवासी, नगरवासी सभी जन जिसके अनुयायी हों। मुनिश्री चौधमलजी महाराज का जीवन ऐसा ही युग प्रभावकारी था।

आजकल अन्त्योदय की चर्चा समाचार पत्रों में खूब हो रही है। इसमें सरकार कुछ गरीबों को धन और जीविका के साधन जुटा देती है और समझती है कि इससे उनका जीवन उन्नत हो जायेगा, उनके जीवन में सुख-शान्ति भर जायेगी। लेकिन धन से कोई सुखी नहीं हुआ है। सुख तो नद्गुणों और सुसंस्कारों से मिलता है। वास्तविक अन्त्योदय तो सद्प्रवृत्तियों का विकास है। अपने

को अन्त्यज व पतित मानने वाले व्यक्तियों में जब स्वयं के विकास और कल्याण की उमंग उठे, आत्म-विश्वास जगे और सत्संकल्प कर उस ओर बढ़ने की वृत्ति पैदा हो, तभी सच्चा अन्त्योदय हो सकता है। श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने यही तो किया। उनकी प्रेरणा से खटीको, कलालो, चमारो, मोचियो, भीलो आदि ने मास-मदिरा आदि कुव्यसनो का त्याग किया, परिणामस्वरूप उनकी शारीरिक, आर्थिक, आत्मिक सभी प्रकार की उन्नति हुई। वे अपने पैरों पर खड़े हो गये। उनके घुरे सस्कार बदले और उनमें स्वयं का उत्थान करने का मनोबल जागृत हुआ। कर्ज लेने वाले कर्जा देने लगे। गगापुर, जोधपुर, माडल आदि अनेक स्थानों के ज्वलन्त प्रमाण मौजूद हैं। आज उन लोगों का जीवन सुख-शान्ति से भरपूर है। वे जैन दिवाकरजी महाराज का हृदय से आभार मानते हैं और हजारों मुखों से उनके उपकारों का वखान करते हैं। जैन दिवाकरजी महाराज ने ऐसा अन्त्योदय किया जिससे उनका ही नहीं, उनकी पीढियों तक का उद्धार हो गया। उनकी सन्तानें भी सुख के झूले में झूल रही हैं।

सद्गुण प्रचार की नयी शैली

श्री जैन दिवाकर जी महाराज ने जनता में सदाचार एवं अहिंसा के प्रचार के लिए नई शैली अपनाई। तत्कालीन धर्म-प्रचारकों की खण्डन-मण्डन प्रधान शैली से हटकर उन्होंने जनता को सरल और जनभाषा में प्रेरणा दी। उनकी सत्यपूत वाणी ने जन-जन के हृदय को स्पर्श किया। उनके शब्दों में आडम्बर नहीं, हृदय का घोष होता था। परिणामस्वरूप श्रोता की हार्दिक कोमल भावनाएँ सहसा झकृत हो जाती और वह स्वयं ही हिंसा आदि दुर्गुणों से विरक्त होकर उनका त्याग कर देता।

वाणी का प्रभाव

मानव हृदय पर जितना प्रभाव वाणी का पड़ता है, उतना दूसरी किसी वस्तु का नहीं, होनी चाहिए रसना रस भरी।

श्री जैन दिवाकर जी महाराज की वाणी में यह सहजगुण था। जो एक बार उनका प्रवचन सुन लेता वह बार-बार सुनने को लालायित रहता। उस पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता। वह सदा के लिए आपका भक्त बन जाता। उनके शब्दों में ऐसा आकर्षण था कि राह चलने वाले रुक जाते और एकाग्र होकर सुनते रहते। एक अंग्रेज कर्नल १० मिनट सुनने का सकल्प करके आया और ५० मिनट तक भाव-विभोर होकर सुनता रहा। रावजी ने मोटर रुकवाई और साधारण जनो के साथ बैठकर प्रवचन सुनने लगे। चोरों ने सुना तो चौरकर्म त्याग दिया, शराबियों ने शराब छोड़ दी, शिकारियों ने तीरकमान खूँटी पर लटका दिये, धर्म के नाम पर होने वाला मूक पशुओं का वध बन्द हो गया, मासाहारियों ने मासभक्षण त्याग दिया—यह सब क्या था? वाणी का ही तो प्रभाव था।

वे वाणी का मोल खूब जानते थे, इसीलिए तो उनकी वाणी इतनी प्रभावशालिनी थी। उनके शब्दों का राजा और रक, ब्राह्मण और शूद्र, हिन्दू और मुसलमान, पारसी और ईसाई, जैन और जैनेतर, अग्रवाल और ओसवाल, भारतीय और यूरोपीय सभी पर अचूक प्रभाव पड़ता था। सभी गद्गद हो जाते थे। उन्हें लगता था जैसे उनका ही हृदय बोल रहा हो। यही तो शब्द-शक्ति की पराकाष्ठा है कि सुनने वाला उसे अपने ही हृदय की आवाज समझे।

यह गुण जैन दिवाकरजी महाराज की वाणी में भरपूर मात्रा में था, इसीलिए तो वे प्रसिद्धवक्ता और वाग्मी कहलाए।

गम्भीर ज्ञान

प्रसिद्ध वक्ता और वाग्मी होने के साथ-साथ जैन दिवाकरजी महाराज का ज्ञान भी बड़ा गहन और गम्भीर था। जैन आगमों में तो वे निष्णात थे ही, साथ ही साथ वैदिक दर्शनों—वेदान्त, सांख्य, योग, न्याय आदि का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। गीता में गहरी पढ़ थी। गृहान्तर्गीक और वाइविल का भी आपने अध्ययन किया था। पैंती और तलम्पर्ची बुद्धि में उन्होंने उन ग्रन्थों के रहस्य और हार्द को हृदयगम कर लिया था। उनके ज्ञान में अनुभव की तेजस्थिता थी। उनके शब्द कण्ठ में नहीं, हृदय से निकलते थे। इसलिए उनमें प्रभावकाना थी। लेकिन अपने इन विद्यालय और नूतन अध्ययन का उपयोग उन्होंने कभी भी विरोधी को नीचा दिग्माने के लिए नहीं किया। उनके ज्ञान के पीछे पवित्र लोकहितकारिणी भावना बनी रही।

सरलहृदयी सच्चे सन्त

जैन दिवाकरजी महाराज सच्चे सन्त थे। नागतीय नस्कृति में सन्त के लिए सरल हृदय और मधुर स्वभाव आवश्यक माना गया है। उसे निष्पट होना चाहिए। नागना ने प्राण शक्तियों द्वारा चमत्कार प्रदर्शन में नहीं पटना चाहिए। अनेक सन्त चमत्कारों के मोह में पड़ जाते हैं। ब्रह्म और मान की कामना में वे अपनी चमत्कारिक शक्तियों द्वारा राजाओं तथा सामान्य जनता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपका हृदय सरल था, स्वभाव मधुर था और वाणी कोमल। उनका उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं था बल्कि सबको मुक्त-भाता देना था। यह बात दूसरी है कि उनकी सहज साधना के प्रभाव से भक्तों की आधि-व्याधि और उपाधि स्वयं ही दूर हो जाती थी, जैसे सरोवर के निकट जाने से स्वतः ही ग्रीष्म की दाहकता का प्रभाव कम होकर शीतलता व्याप्त होने लगती है। वे निर्दोष श्रमणचर्या का पालन करते हुए बहिर्सा की ज्योति जगाते रहे।

करुणा के आगार

आपका हृदय करुणा का आगार था। श्वणीयतुल्लहियया—नवनीत के समान कोमल हृदय वाले थे। दीन-दुखियों को देखकर उनका हृदय करुणा में भर जाता था। वे किसी को भी पीड़ित व दुखी नहीं देख सकते थे। कष्ट देने वाले और कष्ट पाने वाले दोनों पर ही उन्हें दया आती थी। अपने हृदय की करुणा से प्रेरित होकर ही उन्होंने शिकारियों, मामाहागियों और दुर्व्य-मनियों का हृदय परिवर्तन किया था। उनकी प्रेरणा से हजारों मानवों और पशुओं का जीवन सुखी हुआ था। मन, वचन एवं कर्म—तीनों से उन्होंने करुणा पाली। उनका घोष था—दया पाली। कभी उन्होंने कर्कश वचन नहीं बोले।

उनकी जिह्वा, उनकी वाणी ने किसी की आत्मा को दुखाया नहीं, बल्कि सबको आत्म-कल्याण और सदाचार की ओर उन्मुख किया। अपनी विश्वव्यापिनी करुणा द्वारा उन्होंने सबको सुख तथा उन्नति के पथ पर अप्रसर ही किया।

निर्भीक और दृढ़

मधुर स्वभाव तथा करुणासागर होते हुए भी उनके हृदय में दृढता और निर्भीकता का वास था। उनके सकल्पों और शब्दों में वज्र-सी दृढता थी। इस दृढता के कारण ही उनके व्यक्तित्व और वाणी में आकर्षण और प्रभाव था। निर्भीकता प्रभावोत्पादिनी होती है। डिलमिल चरित्र वाले व्यक्तियों में कोई आकर्षण नहीं होता। विश्वास ही विश्वास का जनक होता है। जिसे स्वयं अपने

पर विश्वास न हो, वह दूसरो का विश्वास भी अर्जित नहीं कर पाता। उनमें दृढ आत्मविश्वास था तभी तो उनकी वाणी और व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था और जादू का-सा प्रभाव था। विरोध को वे विनोद समझते थे। उनकी दृढता से ही प्रभावित होकर उनके विरोधी भी समर्थक हो जाते थे। उनके निर्भीक और मधुर शब्दों को सुनकर उनके प्रति नतमस्तक हो जाते थे।

मानव हृदय के कुशल पारखी

आपका लौकिक अनुभव भी बहुत विशाल था। ५६ वर्ष के दीर्घ सयमी जीवन में वे अनेक और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के सम्पर्क में आये। अपने इस विशाल अनुभव के आधार पर उन्हें मानव के हृदय को परखने की अद्भुत क्षमता प्राप्त हो गई थी। उन्होंने चोरो, डाकुओं, दुर्दान्त हत्यारों और वेश्याओं को भी प्रतिज्ञाएँ दिलवाईं। कुछ लोगों ने उस समय उनके त्याग पर विश्वास नहीं किया, किन्तु आपका विश्वास कभी गलत नहीं हुआ। उन लोगों ने बड़ी निष्ठा से प्रतिज्ञाओं—नियमों का पालन किया। आपका विश्वास था कि अनेक बार मनुष्य परिस्थितियों और परम्पराओं से विवश होकर भी दुराचार में प्रवृत्त होता है। यदि उसकी सुप्त शुभ प्रवृत्तियों को जगा दिया जाय तो वह स्वयं ही सदाचार की ओर चल पड़ेगा। यही उन्होंने किया और उसमें सदा सफलता पाई।

महान् सर्जक

उत्तम मानव जीवन के सर्जक होने के साथ-साथ जैन दिवाकरजी महाराज उत्कृष्ट साहित्य के रचयिता भी थे। इस क्षेत्र में भी उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों लिखे। लोक गीत, भजन आदि के साथ-साथ उनकी प्रतिभा से जीवन-चरित्र तथा विवेचनयुक्त ग्रन्थ भी निःसृत हुए। इनकी ३० पद्य रचनाओं में १६ जीवन चरित्र हैं और ११ भजन संग्रह हैं। इन्हें पढ़ते हुए हीठ थिरकने लगते हैं, मन-मयूर नाचने लगता है और पाठक भाव-विभोर हो जाता है। इनकी रचनाओं में लोक-गीतों की मधुरता और रमयता है तो गजलों के गुलदस्ते भी हैं।

‘भगवान् महावीर का आदर्श जीवन’, ‘जम्बूकुमार’, और ‘पार्श्वनाथ (चरित्र)’ आदि आपकी गद्य-रचनाएँ हैं। इनमें अनेक प्रेरक प्रसंग भरे पड़े हैं।

जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने समस्त वेद-शास्त्रों का दोहन कर गीता का उपदेश दिया उसी प्रकार आपने समस्त जैन आगम साहित्य का मथन कर ‘निर्ग्रन्थ प्रवचन’ नाम से महावीर वाणी का सकलन किया। जिस प्रकार गीता योगेश्वर श्रीकृष्ण की कीर्ति का आध्यात्मिक आधारस्तम्भ है उसी प्रकार निर्ग्रन्थ प्रवचन आपश्री की वह अमर कृति है, जो युग-युगों तक प्रकाश-स्नान बनकर जन-जन का मार्ग-दर्शन करती रहेगी। इसके अठारह अध्यायों में जैन आगमों के सभी विषय सक्षिप्त किन्तु सारगर्भित रूप में समाहित कर लिये गए हैं। यह आपके गूढ और तलस्पर्शी अध्ययन का परिचायक है। इस ग्रन्थ में सकलित रत्नों का बहुरंगी प्रकाश पाठक के अन्तःहृदय को जाग्रत कर उसके ज्ञानचक्षुओं को खोल देता है और कल्याण पथ प्रशस्त करता है।

महान् और विराट् व्यक्तित्व

जैन दिवाकरजी महाराज का व्यक्तित्व विशाल और विराट् था। उनका व्यक्तित्व इन्द्र-धनुषी था। वक्तृत्व, कवित्व, प्रभावकत्व, कारुण्य, लोकहित, श्रमणत्व और उच्चकोटि की तपोमय साधना के अनेक मनोरम रंगों का समागम हुआ था। उनके व्यक्तित्व में।

वे विशिष्ट साधक थे। उन्होंने साधना की उन असौम्य ऊँचाइयों को छू लिया था

जहाँ तक साधारण साधक नहीं पहुँच पाते। महान व्यक्तित्व का एक आवश्यक गुण है—निरभिमानता। साधारणतः मानव थोड़ी सी प्रसिद्धि पाकर ही फूल उठते हैं, अभिमान में भर जाते हैं। छोटे-छोटे तल्लियों के समान उफन पड़ते हैं। लेकिन जैन दिवाकरजी महाराज कभी अपनी प्रसिद्धि से फूले नहीं, सागर के समान गम्भीर बने रहे। उनका विशाल हृदय फलदा वृक्ष की तरह और भी विनम्र हो गया। उनके पारस स्पर्श से अनेक लोहे सदृश मानव स्वर्ण की तरह चमक-चमक उठे। क्लुषित हृदय निर्मल बन गए, आसमान में उड़ने वाले (अभिमानों) जमीन पर चलन लगे (विनम्र बन गए) फिर भी उन्हें कभी यह विचार नहीं आया कि मैंने कुछ किया है। कर्तृत्व-अहंकार तो उनमें था ही नहीं इसीलिए उनमें अभिमान नहीं आया, अहंकार नहीं जागा। वे तो केवल जिनशासन की महत्ता और गुरुकृपा का प्रसाद मानते रहे, विनम्र और विनयशील बने रहे। क्योंकि वे जानते थे कि जिनशासन और आत्मोन्नति का मूल विनय है।

विनय, सदाचरण, शुद्ध श्रमणचर्या, तपोभूत जीवन, वाणी-विवेक, करुणापूरित हृदय आदि अनेक सद्गुणों के सगम से आपका व्यक्तित्व विशाल और विराट हो गया था।

आध्यात्मिक दिवाकर

मुनिश्री चौथमलजी महाराज भौतिक नहीं वरन् आध्यात्मिक, गगन के नहीं, वरन् धरा के दिवाकर बनकर चमके। भौतिक दिवाकर के प्रकाश के समान उनमें तप नहीं वरन् तप की ज्योति थी। उनमें दाहकता नहीं, किन्तु जीवनदायी ऊष्मा थी। उनका जीवन तप से चमक रहा था। अपने तपोमय जीवन के प्रकाश से उन्होंने जन-जन का अन्तर्हृदय आलोकित किया। सम्पर्क में आने वाले नर-नारियों के मन के क्लुष को धोकर उसे ज्ञान और सदाचार की ज्योति से चमकाया। लोगों के अविगुणों और दुर्व्यसनों को मिटाकर उनमें गुणों का विकास किया। जिस प्रकार बालरवि की किरणें सुखद और स्फूर्तिदायी होती हैं, इसी प्रकार उनके महान् व्यक्तित्व की वचनरूपी किरणें सुखद और स्फूर्तिदायी थीं। पाप-पक और प्रमाद-निद्रा को मिटाने की अद्भुत शक्ति तथा क्षमता थी। जो भी उनके सम्पर्क में आया, कुन्दन की तरह चमक उठा।

एकता के अप्रदूत

आपश्री जब दीक्षा लेने का सकल्प कर रहे थे, तब आपके ससुर श्री पूनमचन्द्रजी ने दीक्षा से विरत करने के लिए कहा था—“श्रमण सघ में भी मनोमालिन्य है, अनेक सम्प्रदाय हैं। यह सुनकर आप दीक्षा से विरत तो हुए नहीं, वरन् मन में यह सोच लिया कि ‘मैं जैन-संघ में विद्यमान इन विभिन्न सम्प्रदायों में एकता स्थापित करने का भरपूर प्रयास करूँगा।’ श्रमण बनने के बाद भी आपको यह इच्छा सदैव ही बलवती रही। जब भी अवसर मिला, आपने एकता का प्रयास किया। यहाँ तक कि एक श्रमण सघ हो इसके लिए आप अपने सम्प्रदाय की उपाधियाँ तक त्यागने को तैयार हो गए। आचार्य पद भी (व्यावर के जैन श्रमण सम्मेलन में) श्री आनन्दऋषि जी महाराज को दिलवाया। अजमेर में पूज्य श्रीलालजी महाराज के स्वागतार्थ आप स्वयं पाँच साधुओं के साथ व्यावर मार्ग पर पहुँचे। ढड्वाजी की हवेली में जाकर उनसे सम्मिलित प्रवचनों की प्रार्थना की। रामगंज मण्ठी में श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के आचार्यश्री की खोटी आलोचना भी समताभाव से सहन की। विरोध या परिहार में एक शब्द तक भी न कहा। दिगम्बर जैन आचार्य सूर्यसागर जी महाराज ने ज्यों ही सम्मिलित प्रवचन की इच्छा प्रकट की तुरन्त ही आपने सहर्ष उनका हार्दिक स्वागत किया। २००७ के कोटा चातुर्मास में तो आपकी एकता भावना फलवती होती दिखाई देने

लगी। एक मच मे ही त्रिमूर्ति (दिगम्बर आचार्य सूर्यसागर जी महाराज, श्वेताम्बर मूर्तिपूजक आचार्य आनन्दसागर जी महाराज और आपश्री) के प्रवचन होने लगे। काश। आप कुछ दिन और जीवित रह जाते तो त्रिमूर्ति सर्वतोमद्र (चतुर्मुखी) बन जाती है। तेरापन्थी आचार्य तुलसी भी इस मच पर विराजमान दिखाई देते।

विक्रम स० १६८३ मे जब आप सादही मे विराजमान थे तब 'जैन प्रकाश' के सम्पादक झवेरचन्द जादवजी कामदार ने आपकी सेवा मे उपस्थित होकर आपके एकता सम्बन्धी विचारो को जानने की विनम्र इच्छा प्रकट की। आपने कहा कि एकता के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ ये हैं—

- (१) सभी साधु-साध्वियो का एक स्थान पर सम्मेलन हो।
- (२) साधुओं की समाचारी और आचार-विचार प्रणाली एक हो।
- (३) स्थानकवासी सघ की ओर से प्रमाणभूत श्रेष्ठ साहित्य का प्रकाशन हो।
- (४) परस्पर एक-दूसरे की निंदा और टीका-टिप्पणी न करें।
- (५) पर्व-तिथियो का सर्वसम्मत निर्णय हो।

आपके ये सभी सुझाव व्यावहारिक थे और आज भी इनकी उपयोगिता असदिग्ध है।

आपकी कल्पना थी, जैन समाज की सांस्कृतिक एकता की और उसे साकार बनाने के लिए महावीर जयंती (चैत्र सुदि १३) का उत्सव सामूहिक रूप मे मानने का प्रवर्तन आपश्री ने किया। सघ एकता की भावना से ही जहाँ भी 'महावीर जयन्ती' का प्रसंग आया उन्होंने इस पर्व को सम्मिलित रूप से मनाने की प्रबल प्रेरणा दी। उज्जैन, अमलनेर, आगरा आदि स्थानो पर दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी सभी सप्रदायो ने मिल-जुल कर भगवान महावीर का जन्म दिवस मनाया। आज प्रायः सभी स्थानो पर यह परम्परा प्रवर्तित हो रही है, जिसका मूल श्रेय आप ही को है।

हिन्दू जाति के सगठन के लिए लोकमान्य तिलक ने भी इसी प्रकार 'गणपति उत्सव' और 'शिवाजी उत्सव' का आयोजन महाराष्ट्र मे किया था, जो आज भी चल रहे हैं।

सगठन निर्माण के प्रेरक

जैन दिवाकर जी महाराज सगठनो के महत्त्व को खूब समझते थे। समाज-सुधार और मंगलकारी कार्यों का संचालन इन्हीं सगठनो के द्वारा होता है। उन्होंने बालोतरा, व्यावर, पीपलोदा, उदयपुर आदि अनेक स्थानो पर 'महावीर जैन मडल' या 'जैन मडलो' की स्थापना करवाई। रतलाम मे जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति की स्थापना हुई, जहाँ से सत्साहित्य का प्रकाशन होता रहा। रायपुर (बोराणा), देलवाडा, सनवाड, गोगुंदा आदि स्थानो पर बालको को धार्मिक शिक्षा देने के लिए जैन पाठशालाओ की स्थापना हुई। जोधपुर मे महिलाश्रम, अहमदनगर मे 'ओसवाल निराश्रित फड, मन्दसौर मे 'समाज हितैपी श्रावक मडल', चित्तौडगढ मे 'चतुर्थ जैन वृद्धाश्रम' आदि अनेक सस्थाएँ आपश्री की प्रेरणा से समाज के उपकारी कार्यों के लिए निर्मित हुईं।

जैन दिवाकर जी महाराज की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे प्रसिद्धवक्ता, वाग्मी, महामनीषी, जगद्बल्लभ, क्रान्तदर्शी और युगपुरुष सत थे। वे दिवाकर के समान ही चमके। उनकी प्रभा आज तक जन-जन को प्रेरणा देती रही है और आगे भी देती रहेगी।

ऐसे आध्यात्मिक दिवाकर को जन्म देने का श्रेय मालव घरा के एक छोटे से कस्बे नीमच को प्राप्त हुआ है। आपके जन्म से आपकी जन्मभूमि धन्य हो गई।

उद्भव : एक कल्पांकुर का

जन्म-भूमि

भारत की पुण्य धरा में मालव भूमि सदा से ही वीर-प्रसूता रही है। यहाँ अनेक कर्मवीरो ने जन्म लिया है तो धर्मवीरो ने भी इसे अपने जन्म से गौरवान्वित किया है। दशार्णपुरनरेश दशार्णमद्र जैसे कर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में शूरवीर ने यही जन्म लिया था। विक्रमादित्य जैसे प्रबल प्रतापी, विद्या व्यसनी और प्रजावत्सल शासक भी इसी भूमि ने उत्पन्न किये। यह भूमि प्राकृतिक सुपमा और सम्पदा में भरपूर है। इसीलिए यहाँ की भूमि के लिए प्रचलित है—

मालव भूमि गहन गम्भीर।

डग-डग रोटी पग-पग नीर ॥

इसी भूमि को पूज्यश्री मन्नालालजी महाराज, पूज्यश्री जवाहरलालजी महाराज आदि अनेक मनीषी सत एव तपस्वियो तथा महासती रगूजी महाराज आदि अनेक महासतियो को जन्म देने का गौरव प्राप्त हुआ है। यहाँ उत्पन्न हुई अनेक विभूतियो से भारत का आध्यात्मिक वैभव चमका है।

इस प्रदेश का एक नगर है 'नीमच'। नगर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन यह प्रसिद्ध प्राचीन काल से ही रहा है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थल हैं। ब्रिटिश शासन काल में यह सैनिक छावनी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति २५° उत्तरी अक्षांश तथा ७५° पूर्वी देशान्तर पर है। ग्वालियर के सिन्धिया नरेश के शासन काल में यह राजपूताना-मालवा के सीमांत पर था। वर्तमान में यह नगर मध्य-प्रदेश में स्थित है। रेलवे का प्रमुख स्टेशन है।

जन्म वंश

इसी नीमच नगर में ओसवाल जाति का एक चोरडिया परिवार का निवास था। यह परिवार कुल मर्यादा का पालन करने वाला था। इस परिवार के मुखिया—गृह स्वामी थे—गगारामजी और इनकी धर्मपत्नी थी केसरवाई। पति-पत्नी दोनों ही आचार-निष्ठ, धर्मनिष्ठ सद्-गृहस्थ थे। गगारामजी का चरित्र गगा के समान निर्मल था और केसरवाई के गुणों की महक केसर के समान ही सपूर्ण नगर में फैली हुई थी। गगारामजी की आर्थिक स्थिति साधारण ही थी किन्तु उनके चारित्रिक गुणों के कारण उनकी नगर में प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। वे धी का व्यापार करते थे। इस व्यापार के अतिरिक्त उन्हें उत्तराधिकार में थोड़ी-सी जमीन, कुछ आम के वृक्ष और एक कुआ भी अपने पिता श्री ओकारजी से मिला था।

ओकारजी दारुग्राम (ग्वालियर स्टेट) के ठाकुर साहब के यहाँ कामदार थे। किसी बात पर इनका ठाकुर साहब से मतभेद हो गया। मतभेद इतना बढ़ा कि मनमुटाव तक जा पहुँचा। ओकारजी शान्तिप्रिय व्यक्ति थे। वे सघर्ष में न पड़े। उन्होंने जल में रहकर मगर से चैर रखना उचित न समझा। फलस्वरूप दारुग्राम छोड़कर नीमच आ बसे। यही गगारामजी का जन्म और केसरवाई के साथ उनका पाणिग्रहण मस्कार हुआ।

धार्मिक परिवार में धर्मनिष्ठ केसरवाई आ मिली। गगाराम जी के घर साधु-साधवियों का आगमन होता रहता था। केसरवाई उनके दर्शन-वदन करके बहुत हर्षित होतीं।

स्वप्न संकेत

ब्राह्ममुहूर्त का समय । टिमटिमाते तारे अस्त होने को प्रस्तुत थे । मन्द-मुग्ध समीर शरीर में पुलक भर रहा था । केसरवाई अपनी शैया पर अर्द्धनिद्रित दशा में लेटी थी । पलकें अलसाई और मुंदी हुई थी । एकाएक उन्हें पत्र-पुष्प और फलो से लदा हुआ एक विशाल आम्रवृक्ष दिखाई दिया । पीले-पीले पके हुए रसाल फलो के दर्शन से केसरवाई के मन-प्राण रससिक्त हो गए । उसने अचकचाकर आंखें खोल दी । आम्रवृक्ष लुप्त हो गया । वह समझ गई कि यह स्वप्न था । विवेकिनी माताएँ शुभ स्वप्न देखने के बाद सोती नहीं । केसरवाई भी शय्या पर बैठ कर प्रभुस्मरण करने लगी ।

गगारामजी की आंखें खुली तो पत्नी को बैठे देखा तो पृच्छा—

“क्या बात हो गई ? तुम्हारी नीद कैसे खुल गई ?”

केसरवाई ने अपना स्वप्न सुना दिया । गगारामजी ने कहा—

“यह तो बड़ा शुभ स्वप्न है । तुम्हारी कुक्षि से कोई ऐसा पुण्यशाली जीव जन्म लेगा जिसकी शीतल छाया में जगत सुख-शांति का अनुभव करेगा ।”

स्वप्न फल जानकर केसरवाई बहुत हर्षित हुई । वह अपने गर्भस्थ शिशु को धार्मिक संस्कार देने को प्रस्तुत हो गई ।

माता की कुक्षि प्रकृति की अद्भुत प्रयोगशाला है । इसी में गम, कृष्ण, जैसे सुसंस्कारी शिशुओं का निर्माण होता है तो रावण, कस जैसे कुसंस्कारियों का भी । तामसी वृत्ति वाले भी इसी प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं, तो सात्त्विक वृत्ति वाले भी । इनके निर्माण में माता के आचार-विचारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है । इसके अतिरिक्त वश-परम्परा, माता-पिता की शारीरिक एवं मानसिक वृत्तियाँ, उनके आचार-विचार आदि का भी प्रभाव पड़ता है । इच्छानुकूल योग्य संतान की चाह वाली माताएँ इन सभी बातों के प्रति सजग सावधान रहती हैं । गर्भस्थ शिशु का प्रभाव भी माता पर पड़ता है । धर्मात्मा जीव के गर्भ में आने पर माता की प्रवृत्ति सहज ही धार्मिकता की ओर उन्मुख हो जाती है ।

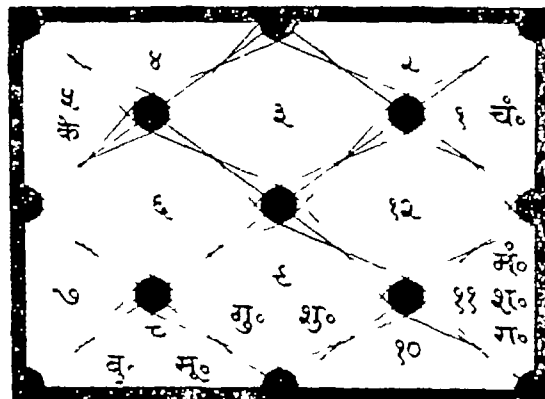
केसरवाई स्वयं भी सदाचारिणी थी और गर्भस्थ जीव भी धर्मात्मा था । परिणामस्वरूप केसरवाई का मन धर्म में रमने लगा । गर्भस्थ शिशु और माता दोनों ही परस्पर एक-दूसरे पर प्रभाव डाल रहे थे । माता का अन्तर्भन अधिकाधिक धर्ममय होता जा रहा था । वह बड़े यत्न से गर्भ की परिपालना कर रही थी ।

जन्म

संवत् १६३४, कार्तिक सुदी १३, रविवार का दिन । ५० घटी, १३ पल वीतने के बाद, अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में माता केसरवाई ने एक शिशु को जन्म दिया ।

शिशु के जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति इस प्रकार थी—

जन्म कुण्डली

बालक के जन्म पर पूरे परिवार में हर्ष-उल्लास छा गया। प्रसूतिकर्म किये गए। १२वें दिन विद्वान् ब्राह्मणों ने ज्योतिष के अनुसार नाम बताया—चौधमल (चतुर्थ मल्ल)।

नाम-विवेचन

चौध को ज्योतिष में रिक्ता तिथि माना जाता है। सामाजिक व्यवहार में भी यह तिथि अशुभ समझी जाती है। लेकिन जैनागमों में चारित्र्य को रिक्त कर कहा है—‘चयरिक्तकर चारिक्त’ अर्थात् कर्मों के चय, उपचय, सचय को रिक्त करने वाला चारित्र्य है।

मोक्ष के मार्गों का वर्णन करते हुए आचार्यों ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और चौथा मार्ग ‘तप’ गिनाया है। कहा है—भव कोड़ी सचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जइ—कोटि जन्मों के सचित कर्म तप से नष्ट हो जाते हैं।

चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य पाँचों महाव्रतों का कवच माना गया है। सत्संग में ब्रह्मचर्य ही सर्वोत्तम है क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ ही आत्मा में रमण करना है।

धर्म के चार भेदों में चौथा भेद है ‘भाव’। भाव ही मुक्त्य है। इसी के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। सासारिक व्यापारिक जगत में भी ‘भाव का महत्त्व सर्वोपरि है। भाव (मूल्य) ऊँचा जाने पर ही लाभ होता है। धर्ममार्ग में भी भाव (आत्मा के परिणाम) ऊर्ध्वमुखी होने से अतिशय ज्ञान—केवलज्ञान तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है।

चौदह गुणस्थानों में भी चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व है। यही मोक्षमार्ग की आधारशिला है। मोक्षमार्ग का प्रारम्भ यही से होता है। इसी गुणस्थान में जीव सर्वप्रथम अपने स्वरूप का अनुभव करता है।

प्राचीन कहावत है—‘व्यक्ति पर नाम का प्रभाव अवश्य पड़ता है।’ गुरुदेव चौधमल जी महाराज पर अपने नाम का कितना प्रभाव पड़ा, यह सर्वविदित है। उन्होंने चारित्र्य का पालन करके कर्मों के सचय को रिक्त किया, धीरे तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और साधना की उच्च भावभूमि पर पहुँचे। इसलिए तो जन-जन के वन्दनीय हुए। उनका नाम स्मरण आते ही हृदय श्रद्धा से भर जाता है।

जोधपुर के आशुकावि प० नित्यानंद जी ने उनके बारे में कहा था—

युगत्रये पूर्वमतीतपूर्वं जातास्तु जाता खलु धर्ममल्ला ।

अयं चतुर्थो भवताच्चतुर्थो घाताति सृष्टोऽस्ति चतुर्थं मल्लः ॥

प्राचीन तीनों युगों में धर्मोपदेशक तथा धर्म प्रवर्तक हो गये हैं लेकिन आप इसी चतुर्थ युग में ऐसे प्रभावशाली पुरुष चतुर्थमल्ल (चौधमल) हैं।

परिवार

चौधमल जी महाराज के दो भाई और दो बहनें थीं। बड़े भाई का नाम कालूराम जी और छोटे भाई का नाम फतेहचन्द जी था। बड़ी बहन नवलवाई और छोटी बहन सुन्दरवाई थीं। सुन्दरवाई का परिवार मदसौर में रहता है। उनकी एक पुत्री जिसका बम्बई में विवाह हुआ वह बम्बई में ही रहती है। सबसे छोटी एक बहन और थी जिसका लघुवय में ही अवसान हो गया था। विद्या भगवती के अंक में

समय गुजरने के साथ-साथ बालक चौधमल माँ के अंक से उतरकर उसकी अँगुली पकड़

कर चलने लगा और फिर दौड़ लगाने लगा। उसकी बाल-क्रीडाओ को देखकर माता केसरबाई का हृदय हर्ष से भर जाता, लेकिन हर्ष में भी वे अपने कर्तव्य को न भूली। पुत्र के मन-मस्तिष्क में सुसस्कार भरती रही।

बालक चौथमल सात वर्ष का हो गया। पिता ने उसे विद्यार्जन के लिए गुरु के पास बिठा दिया। क्योंकि विद्या ही कुरूपों का रूप और रूपवानों का सौन्दर्य है। कहा है—'विद्यारूप कुरूपणा।'

कुसाम्ना बुद्धि बालक चौथमल ने अक्षरज्ञान के साथ-साथ हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, गणित आदि का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें नई नई पुस्तकों को पढ़ने का चाव रहता था। वे नगर के पुस्तक विक्रेता नदरामजी पंसारी की दुकान पर अवकाश मिलते ही जा बैठते और पुस्तकें पढ़ते रहते। कभी मन ही मन और कभी सस्वर। उन्हें सगीत का शौक भी लगा। आयु बढ़ने के साथ-साथ स्वर भी मधुर होता गया। सगीतशास्त्र के विधिवत् अध्ययन के बिना ही उन्हें श्रोताओं को मुग्ध करने की कला आ गई। लोग उनके उत्तम गुणों से प्रभावित होकर कहते—'यह बालक किसी दिन महापुरुष बनेगा।'

बालक चौथमल का एक प्रमुख गुण था—गम्भीरता। यह गम्भीरता उनकी विचार-हीनता के कारण नहीं बल्कि इसका कारण थे उनके धार्मिक और शुभ सस्कार। उनमें विनय गुण का भी समावेश था। यह गुण उनके यहाँ यदा-कदा आने वाले साधु-साध्वियों के प्रभाव का परिणाम था। घर का वातावरण शांत और धार्मिक होने के कारण बालक चौथमल में स्वच्छन्दता और उच्छृंखलता का किञ्चित्मात्र भी समावेश नहीं पाया।

अपने इस गम्भीर स्वभाव और धार्मिक सस्कारों से आप्लावित बालक चौथमल १२ वर्ष का हो गया। उसने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया।

वैराग्य स्फुरण

प्रथम आघात : अप्रज का अन्त

अभी चौथमलजी १३ वर्ष के ही थे कि उन्हें पहला तीव्र आघात लगा। उनके अप्रज कालूराम जी का असमय ही करण अन्त हो गया।

कालूरामजी चौथमलजी के बड़े भाई थे। घर में धार्मिक वातावरण होने पर भी बाहर की कुसंगति के कारण उन्हें जुआ (धूत) खेलने का व्यसन लग गया। घर में तो जुआ खेल ही नहीं सकते थे। इधर-उधर लुक-छिपकर जुआ खेलते रहते थे। एक दिन उनके कुमित्रों ने नगर-सीमा के बाहर अपना व्यसन पूरा करने की योजना बनाई। सभी मित्र वहाँ पहुँच गए। सध्या के झुरमुटे तक खेल चलता रहा। सयोग से कालूराम जीतते रहे। रात्रि का अन्धकार फैलते ही कालूराम उठकर चलने लगे तो मित्रों ने आग्रह करके बिठा लिया। धन प्राणों का ग्राहक होता है। अवसर देखकर मित्रों ने कालूराम को धर दबोचा। उनका गला दबा दिया। कालूराम ने बहुत हाथ-पैर मारे लेकिन कई कुमित्रों के आगे उनका वश नहीं चला और उनके प्राण तन पिंजर को त्याग कर निकल भागे।

यह था धूत-क्रीडा का भयंकर दुष्परिणाम।

कालूराम के शव को वही पडा छोड़कर मित्रों ने धन का परस्पर बँटवारा किया और अपने-अपने घर जा सोए।

माता केसरवाई ने भी उस रात भयकर स्वप्न देखा। सम्पूर्ण घटना स्वप्न में उनकी आँखों के सामने घूम गई। वह सिहर गई, पसीना छूट गया।

सुबह मालूम हुआ कि कालूराम रात को घर नहीं आये। उनके न आने में पिता भी चिन्तित हुए। तलाश की तो नगर सीमा के पास जंगल में कालूराम का निर्जीव शरीर मिल गया। गगारामजी रोष में भरकर कानूनी कार्यवाही करने को उद्यत हुए तो केसरवाई ने ममझाया—

“सतोष धारण करो। कालू तो अब वापिस आयेगा नहीं। व्यर्थ ही शत्रुता बढ़ेगी। वैर से वैर शात नहीं होता और रक्त से रक्त नहीं धुलता। रक्त धोने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है और वैर को शात करने के लिए क्षमा के पीयूष की। आप भी कालू के हत्यारो को क्षमा कर दीजिए।”

कितना उदार हृदय था वीरमाता केसरवाई का। उसके इन वचनों में गगारामजी का क्रोध भी शात हो गया। पुत्र की अन्त्येष्टि कर दी गई।

इस घटना का किशोर चौथमलजी पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। उनकी गम्भीरता और भी गहरी हो गई। समझ लिया कि व्यसन का परिणाम ऐसा ही क्रूर होता है।

यह घटना सवत् १९४८ की है।

दूसरा आघात पिता का विछोह

कालूरामजी की मृत्यु के बाद गगारामजी मुख से तो कुछ न बोले लेकिन कालूराम के अकाल-भरण ने उनकी कमर ही तोड़ दी। पुत्र पिता का सहारा और उसके बुढ़ापे की लाठी होता है। यह सहारा छूट जाने से गगारामजी का दिल टूट जाना स्वाभाविक ही था। पुत्र का गम उन्हें अन्दर ही अन्दर पीड़ित करने लगा। ‘चिन्ता जलावे मृतक तन, चिन्ता जीवित देह।’ गगारामजी ने खाट पकड़ ली। केसरवाई और चौथमलजी सेवा में जुट गए। लेकिन गम की कोई दवा नहीं होती। उनकी सेवा व्यर्थ हो गयी। कालूराम का गम काल बनकर उन्हें खा गया। स० १९५० में श्री गगारामजी का स्वर्गवास हो गया।

केसरवाई का सुहाग सिन्दूर पुछ गया और चौथमलजी के सिर से पिता का साया हट गया। माता और पुत्र दोनों का जीवन दुःख से भर गया, किन्तु दोनों ही सुसंस्कारी थे इसलिए उनकी विचारधारा वैराग्य की ओर मुड़ गई। दोनों को ही ससार असार दिखाई देने लगा।

केसरवाई के दुःख का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। पति-भरण की पीड़ा पत्नी ही जान सकती है। यदि किशोर चौथमलजी का सार न होता तो वे उसी समय प्रव्रजित हो जाती। लेकिन उन्हें अपना सासारिक कर्तव्य पालन करना था, चौथमलजी को काम पर लगाना था और उनकी गृहस्थी जमाना थी। ये कार्य सम्पन्न होते ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय कर लिया।

विवाह-वन्धन

पहले हमने बताया है कि श्री चौथमलजी गम्भीर रहते थे। पुत्र की गम्भीरता ने माता-के हृदय को चिन्तित कर दिया। परिवारीजन भी उनकी वैराग्य भावना को ससार की ओर मोड़ने को तत्पर हो गए। चौथमलजी की आयु १६ वर्ष की हो चुकी थी। इस अवस्था में स्त्री का वन्धन ही सबसे कड़ा वन्धन माना जाता है। परिवारी जनों की दृष्टि भी इधर ही गई। उन्होंने

चौथमलजी को विवाह-बंधन में बाँधने का निर्णय किया। यह जिम्मेदारी डालने में माता केसरवाई भी सहमत थी।

सयोग से उमी समय प्रतापगढ (राजस्थान) निवासी श्री पूनमचन्द जी की ओर से उनकी पुत्री मानकूँवर के साथ चौथमल जी की सगाई का आग्रहपूर्ण अनुरोध आया। माता-जी और परिवारीजनों को तो मुँहमाँगी मुराद ही मिल गई। उन्होंने तत्काल सम्बन्ध स्वीकार कर लिया। चौथमलजी से पूछने और उनकी सहमति लेने का तो प्रश्न ही नहीं था। उस समय लडके-लडकी की सहमति तो ली ही नहीं जाती थी। उनका बोलना भी निर्लज्जता समझी जाती थी। विवाह-सम्बन्ध में माता-पिता एवं वृद्धजनों का ही एकाधिकार था।

विवाह की तैयारियाँ होने लगी।

यद्यपि चौथमलजी विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन वे इस सम्बन्ध का विरोध न कर सके। विरोध न कर सकने का कारण उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ भी थी। लेकिन प्रमुख कारण था उनकी माता-पिता के प्रति विशेष आदर भावना। वे इन्कार करके अपनी माता के हृदय को पीड़ित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कई बार माता के समक्ष अपने हृदय की बात कहने का विचार किया किन्तु उनका साहस जवाब दे जाता। वे कुछ भी न कह पाते।

वे इसी ऊहापोह में रहे और माताजी तथा परिवारीजनों ने सवत् १९५० में उन्हें विवाह सूत्र में बाँध दिया। प्रतापगढ निवासी पूनमचन्दजी की सुपुत्री मानकूँवर उनकी धर्मपत्नी बन गई।

माता केसरवाई ने सोचा—पुत्र को पटवारी का काम ही सिखा दिया जाय परिवार वालों ने भी सहमति व्यक्त की। चौथमलजी को निकटवर्ती गाँव में पटवारी का काम सीखने भेज दिया गया।

पटवारी ने काम सिखाना स्वीकार कर लिया। लेकिन पहले ही दिन उसने चौथमलजी को भोजन बनाने का आदेश दिया। इन्होंने कभी भोजन बनाया तो था ही नहीं, अतः कच्ची-पक्की रोटियाँ सेंक कर रख दी। पटवारी ने देखा तो क्रोधित होकर इन्हे झिडक दिया। चौथमल जी के जीवन में झिडकी खाने का यह प्रथम अवसर था। वे झिडकी न सह सके। विनयी स्वभाव होने के कारण प्रत्युत्तर तो न दिया किन्तु वहाँ से चले आए।

अब वे अपने भविष्य के बारे में गम्भीरता में विचारने लगे। उनकी गम्भीरता में वराग्य का रंग घुलता गया।

उदासीनता

विवाह के बाद भी परिवारीजनों की इच्छा पूरी न हुई। चौथमलजी का गाम्भीर्य न टूटा, बरन् और बढ़ गया। वैवाहिक कार्यक्रमों में भी वे तटस्थ रहे और सुहागरात भी वराग्यरात के रूप में मनाई। पत्नी मानकूँवर उनकी गम्भीरता को अनदेखी करती रही। उसे विश्वास था कि हाथ पकड़ा है तो जीवन भर निभायेंगे ही। वह युग भी ऐसा ही था जिसमें विवाह जन्म-जन्मांतर का सम्बन्ध माना जाता था। एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया उसे मृत्यु ही छुड़ा सकती थी। लेकिन चौथमलजी तो वैवाहिक जीवन से निस्पृह थे। सप्ताह में रहते हुए भी वे जल में कमलवत् निर्लेप थे।

उनकी उदासीनता को देखकर परिवारी और वृद्धजन उन्हें समझाते—'अब तुम्हारा विवाह

हो गया है। कुछ अर्थोपार्जन करो। ऐसे बैठे-बैठे कैसे काम चलेगा।' लेकिन चौधमलजी पर इस समझाने का कोई प्रभाव न पड़ता। वे तो धर्मोपार्जन करना चाहते थे तो फिर अर्थोपार्जन की ओर क्यों झुकते ?

वैराग्य का पल्लवन

उसी समय नीमच नगर में कुछ सतों का आगमन हुआ। चौधमल जी उनके पास जाने लगे। उनका अधिकांश समय सतों की सेवा और धर्मश्रवण में ही व्यतीत हो जाता।

केसरवाई के लिए इस ससार का आकर्षण तो पति के देहान्त के साथ ही समाप्त हो चुका था, अब वह अपने कर्तव्यभार से भी मुक्त हो गई थी। सतों के आगमन को उन्होंने शुभ संयोग माना और अपनी दीक्षा लेने की भावना व्यक्त करने हुए पुत्र से बोली—

“देवा ! अब तुम युवा और समर्थ हो चुके हो। तुम्हारा विवाह भी हो चुका है। अब अपनी गृहस्थी संभालो। मुझे दीक्षा को अनुमति दो। मैं अपना आत्म-कल्याण करना चाहती हूँ।”

“आपकी भावना बहुत प्रशंसनीय है, माताजी ! लेकिन मेरे वारे में भी तो कुछ सोचिये।” चौधमलजी ने कहा।

“तुम्हारे वारे में ? अब क्या सोचना बाकी रह गया है ?”

“जिस कल्याण-पथ पर आप चलना चाहती हैं, उसी पथ पर चलने की मेरी हार्दिक इच्छा है।”

पुत्र के ऐसे विचार सुनकर माता चौंक गई। समझाने का प्रयास करती हुई कहने लगी—

“यह क्या कह रहे हो लाल ! तुम्हारी आयु भी छोटी है और विवाह भी अभी हुआ है। गृहस्थाश्रम का पालन करो। जब आयु परिपक्व हो जाय तो दीक्षा ले लेना।”

“तो क्या दीक्षा वृद्धावस्था में ही लेनी चाहिए ?”

“नहीं पुत्र ! ऐसा नियम तो नहीं है, जब भी भावना सुदृढ हो दीक्षा ली जा सकती है।”

“माताजी ! दीक्षा का दृढ निश्चय तो मैंने बड़े भाई के देहावसान के पश्चात् ही कर लिया था।”

“तो फिर विवाह का विरोध क्यों नहीं किया ?”

“आपका हृदय दुखी न हो, इसलिए।”

माता विचारमग्न हो गई। पुत्र ही पुन बोला—

“माताजी ! यह मानव शरीर भोग का कीड़ा बनकर गंवाने के लिए नहीं मिला है। तप-सयम ही मानव-जीवन का सार है। मैं भी दीक्षित होने के लिए दृढसंकल्प हूँ।”

पुत्र के दृढ शब्दों से माता समझ गई कि पुत्र की वैराग्य भावना चलवती है। इसे भोगों की ओर नहीं मोड़ा जा सकता। उन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति देते हुए कहा—

“पुत्र ! मेरी ओर से तो तुझे अनुमति है, लेकिन जिसका हाथ पकड़ा है, उसकी अनुमति भी आवश्यक है। वहाँ को घर ले आ और उसे समझा-बुझाकर सहमत कर ले।”

माता की अनुमति पाकर चौधमलजी का गम्भीर चेहरा मुस्करा उठा। उनकी बात उचित थी। अतः वे ससुराल से अपनी परिणीता वहाँ को लिवा लाये।

श्रेयांसि बहु बिघ्नानि मानकुंवर का विरोध

चौधमलजी ने समझा-बुझाकर अपनी पत्नी मानकुंवर को अपने विचारों से सहमत करने का प्रयास किया तो वह एकदम भड़क उठी। विरोध करते हुए बोली—

“न मैं स्वयं दीक्षा लूंगी और न तुमको अनुमति दूंगी। यदि दीक्षा ही लेना था तो फिर विवाह क्यों किया ?”

सास ने समझाया तो बहू ने उसका भी विरोध किया।

चौथमलजी की प्रव्रज्या में व्यवधान तो खड़ा हुआ ही, साथ ही गृह कलह भी होने लगा। घर की शान्ति भी भंग हो गई। चौथमलजी अपनी पत्नी को मामी-ससुर के यहाँ छोड़ आये। वे नीमच लौटकर अपना व्यापार समेटने लगे।

पत्नी के जाने से घर में शान्ति तो स्थापित हो गई, लेकिन बात छह कानो में पहुँच गई। मामी-ससुर के यहाँ रहते हुए भी पत्नी शान्त न रही।

चौथमलजी की दीक्षा का सकल्प उनके ससुर के कानो तक भी जा पहुँचा। वे अपनी पुत्री के भविष्य के प्रति चिन्तित हो गए। तुरन्त नीमच आये और चौथमलजी से पूछा—

“कुँवर साहब ! मैंने सुना है कि आपका विचार साधु बनने का है।”

“आपने ठीक ही सुना है।” चौथमलजी का प्रत्युत्तर था।

ससुर साहब ने समझाने का प्रयास किया—

“देखो कुँवर साहब ! धर्म की आराधना तो गृहस्थ में रहकर भी की जा सकती है। साधु बनने में कोई लाभ नहीं है। गृहस्थी का पालन करते हुए धर्मध्यान करो।”

चौथमलजी ने दृढ़ शब्दों में अपना सकल्प व्यक्त किया—

“गृहस्थाश्रम में धर्म-पालन की उतनी सुविधा नहीं है जितनी कि साधु-जीवन में है। इसलिए आत्म-कल्याण के लिए श्रमण-जीवन बहुत जरूरी है।”

ससुर साहब समझ गये कि चौथमलजी को समझाना व्यर्थ है। वे उठकर चले गये।

ससुरजी के प्रयास

ससुर पूनमचन्दजी के समझाने का कोई प्रभाव न हुआ तो उन्होंने नीमच नगर के वृद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहारा लिया। उन्होंने भी चौथमलजी को समझाया लेकिन वे भी उनके दृढसकल्प के समक्ष विफल हो गये।

इसके बाद फिर ससुरजी ने चौथमलजी को समझाने का प्रयास किया लेकिन चौथमलजी तो अपने सकल्प के धनी थे। उन पर कोई प्रभाव न हुआ।

टेढ़ी अँगुली

जब चौथमलजी समझाने-बुझाने से न माने। सीधी अँगुलियों से घी न निकला तो ससुर पूनमचन्दजी ने भय के द्वारा काम करने का विचार किया। वे नीमच नगर के हाकिम से मिले और सारी स्थिति समझाकर चौथमलजी को भयभीत करने की प्रेरणा दी। हाकिम सासारिक पुरुष था, वह आत्मकल्याण के महत्त्व को क्या समझता। उसने भयभीत करने के लिए चौथमलजी को हवालात में बन्द कर दिया।

पूनमचन्दजी तथा अन्य सासारिक व्यक्ति जिसे दण्ड समझते हैं, उसे चौथमलजी ने सुखवसर माना। हवालात के एकान्त शान्त स्थान को उन्होंने पीषघशाला समझा और जप-ध्यान में लीन हो गये।

छह दिन इसी प्रकार बीते। सातवें दिन ससुर साहब ने आकर व्यग्र भरे शब्दों में पूछा—

“यह स्थान तो आपको अवश्य पसन्द आया होगा। यदि साधु बनने की हठ छोड़ दो तो यहां मे मुक्ति मिल सकती है।”

चौथमलजी ने विचार किया—‘यहां रहकर न मत्सगति मिल सकती है और न साधु-जनो की सेवा का सुयोग। यहां रहकर न तो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा और न साधु ही बन सकूंगा। यहां से निकलने के बाद ही दीक्षा के लिए प्रयास किया जा सकता है।’ अपनी व्यावहारिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन्होंने ससुर साहब के विचारों से महमति व्यक्त कर दी।

ससुरजी का नियन्त्रण

पूनमचन्द जी को इतनी शीघ्र सहमति की आशा न थी। इस सहज सहमति ने उन्हें सशक्ति कर दिया। उनकी अनुभवों ने इम सहमति को रहस्यमयी माना। उन्होंने सोचा—‘माता और पुत्र दोनों ही दीक्षा के लिए कटिवद्ध हैं। कहीं चिडिया हाथ में बिल्कुल ही न निकल जाय।’ उन्होंने अपना नियन्त्रण कठोर करने का निश्चय कर लिया और माता-पुत्र दोनों को समझा-बुझा कर अपने साथ अपने ग्राम धम्मोत्तर (प्रतापगढ) ले आए। अब उन्होंने अपना नियन्त्रण पक्का समझा। एक दिन गर्व में भरकर केसरवाई से बोले—

“समधीनजी! अपने पुत्र को समझा दीजिए कि साधु बनने की बात दिमाग में निकाल दे। उसे साधु बनाने का प्रयास आप भी न करें वरना याद रखिए मेरा नाम पूनमचन्द है।”

पूनमचन्दजी ने सोचा था कि केसरवाई विधवा है और इस समय मेरी निगरानी में है। दब जायगी। लेकिन सिंहनी हाथियों के समूह से घिर जाने पर भी घबराती नहीं वरन् उसका शौर्य और भी अधिक प्रदीप्त हो उठता है। यही दशा वीरमाता केसरवाई की हुई। पुत्र को हवालात में रखे जाने से वह भरो तो बैठी ही थी। कड़क कर बोली—

“समधीनजी! होनी टलती नहीं, होकर रहती है। यदि मेरे पुत्र को साधु बनना है तो वनेगा ही, उसे कौन रोक सकता है। रही आपके पूनमचन्द होने की बात, तो मेरा नाम भी केसरवाई है। पूनम के चाँद को अभावस्था का चाँद बना दूंगी।”

पूनमचन्दजी को ऐसा उत्तर मिलने की आशा नहीं थी। वे सहम गये। आगे कुछ भी न कह सके। उनका गर्वोन्नत मुख लटक गया। बात यही समाप्त हो गई।

अब केसरवाई को भी पूनमचन्दजी का गर्व खल गया। वह अपने पुत्र की वैराग्य भावना को और दृढ़ करती रही।

शीलवती रगूजी की घटना

एक द्वाड़ माता-पुत्र दोनों धम्मोत्तर की एक गली में होकर जा रहे थे। मार्ग में एक मकान को देखकर पुत्र ने पूछा—

“माताजी! यह मकान किसका है?”

माँ ने बतलाया—

यह मकान शीलवती रगूजी का है। यहाँ उनकी ससुराल थी। वे बाल विधवा हो गई थी। विधवा होते ही उनका चित्त धर्म में रम गया। वे प्रातः सामायिक-प्रतिक्रमण करतीं, स्वाध्याय करतीं, साधु-साध्वियों के प्रवचन सुनतीं, मुक्तहस्त होकर दान देतीं, दोपहर को फिर धार्मिक ग्रन्थ पढ़तीं, सन्ध्याकालीन सामायिक प्रतिक्रमण करतीं, रात्रि को नवकार मंत्र गिनतीं—यों उनका जीवन धर्म को समर्पित था।

किन्तु ससार में ऐसे भी लोग होते हैं जो धार्मिक जनो को पाप के गर्त में ढकेलने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अपनी क्षुद्र वासनापूर्ति के लिए घोर अनैतिक कर्म करते हैं। ऐसे ही एक ठाकुर की दृष्टि रगूजी पर पड़ गई। वह ताक-झाँक करने लगा। रगूजी ने उसे निवेदन करवाया कि "मैं उनकी पुत्री के समान हूँ। अपनी हरकतो को बन्द करने की कृपा करें।" लेकिन वासना के कीड़ों में विवेक कहाँ? उस पर विनय का उलटा प्रभाव हुआ। उसने रगूजी को दो-चार बदमाशों के द्वारा उठवा कर मँगवाने (अपहरण) की योजना बना ली।

ठाकुर के तौर-तरीको से रगूजी को अपना शील असुरक्षित दिखाई दिया। शीलरक्षा के लिए उन्होंने दूसरी मजिल से दूढ़कर अपने प्राणोत्सर्ग का विचार किया। रात को जब वे प्राणोत्सर्ग के लिए उद्यत थीं तभी ऊँट पर बैठा एक व्यक्ति आया। उसने कहा—“बहन! इस ऊँट पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे अभीष्ट स्थान पर पहुँचा दूँगा।” हृदय को हृदय मलीमाँति पहचानता है। रगूजी को उस ऊँट वाले पर विश्वास हुआ। वे ऊँट पर बैठ गईं। कुछ ही समय बाद जब उन्होंने आँखें खोली तो अपने को पीहर में पाया।

कुछ समय बाद रगूजी ने पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज के प्रवचन सुनकर दीक्षा ग्रहण कर ली।

पुत्र! यह उन्हीं रगूजी का मकान है। बेटा! दृढनिश्चयी और दृढधर्मी व्यक्तियों के जीवन में ऐसी घटनाएँ ही जाती हैं। उनके मार्ग की विघ्न-बाधाएँ स्वयमेव नष्ट हो जाती हैं।

इस घटना से चौथमलजी की दीक्षा-भावना और भी दृढ हो गई।

धम्मोत्तर में रहते हुए माता-पुत्र को काफी दिन हो गये थे। पूनमचन्दजी की निगरानी में भी कुछ ढील आ गई थी। एक दिन वहाँ से किराये की सवारी लेकर दोनों माता-पुत्र नीमच आ गये।

उनके जाने से पूनमचन्दजी क्रोध में भर गये।

व्यापार समेटना

नीमच में चौथमलजी की वैराग्य भावना को और भी बल मिला। उनके पडोस में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। वे उसकी शवयात्रा में सम्मिलित हुए। श्मशान में उस पुरुष की चिता जल रही थी और उनके मन में वैराग्य की ज्योति जल रही थी।

घर लौटकर आए और माता से आज्ञा लेकर पूज्य अमोलक ऋषिजी महाराज के दर्शन करने प्रतापगढ चले गये। उनके प्रवचन से वैराग्य भावना और बढ़ी। वहाँ में छोटी सादडी (मेवाड) गये। पूज्य श्रीलालजी महाराज और शंकरलालजी महाराज के दर्शन किये। चार रात्रि का आगार रखकर तिविहार रात्रिमोजन का यावज्जीवन त्याग कर दिया।

फिर लौटकर घर आये तो माता ने कहा—

“बेटा! कारोबार समेट लो। लेना-देना साफ कर लो।”

पुत्र ने माता की सलाह मानी और व्यापार समेटना शुरू कर दिया। कुर्भा, आम के वृक्ष और सारी चल-अचल सम्पत्ति बेच दी। नाई ने दुःख प्रगट करते हुए कहा कि मेरे यजमान का एक घर कम हो जायेगा तो अपने कानो की मोने की वालियाँ देकर उसे प्रसन्न कर दिया। एक व्यक्ति का मकान १५०) रु० में इनके पिताजी ने गिरवी रखा था, उसे भी उस व्यक्ति को वापिस लौटा दिया। इनके सद्व्यवहार की प्रशंसा सम्पूर्ण नगर में होने लगी। उसी समय निम्वाहेडा

निवासी श्री खूबचन्दजी वैरागी नीमच आये। इनके अतिथि बने और उदयपुर आने की प्रेरणा देकर चले गये।

अभ्यास के पथ पर

उदयपुर में उस समय वादी मानमर्दक प० श्री नन्दलालजी महाराज का चातुर्मास था, दोनो माता-पुत्र वही पहुँचे। वहाँ इन्होंने प्रतिक्रमण और दशवैकालिक सूत्र के तीन अध्ययन कठस्थ कर लिए।

इसके बाद इन्होंने माता सहित गुरुदर्शनार्थ भ्रमण प्रारम्भ किया। व्यावर में अपनी सगी मौसी साध्वी श्री रत्नाजी महाराज के दर्शन किये। वहाँ से ब्रीकानेर गये। वहाँ ३२ शास्त्रों की ज्ञाता गट्टूवाई के घर ठहरे। महासती नन्दकुंवरजी महाराज की साध्वियाँ भी वहीं विराजमान थी। ब्रीकानेर से भीनासर होते हुए देशनोक पहुँचे। वहाँ पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज के सम्प्रदायानुगामी श्री रघुनाथजी महाराज और श्री हजारीमलजी महाराज विराजमान थे। उनके दर्शन किये, प्रवचन सुने। उन्होंने भी चौथमलजी के मुख से दशवैकालिक की गाथाओं का शुद्ध उच्चारण सुनकर हर्ष व्यक्त किया।

वहाँ से जयपुर गये। काशीनाथजी के घर ठहरे। फिर निम्वाहेडा (टोक) पहुँचे। यहाँ कविवर श्री हीरालालजी महाराज से शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया। कुछ शास्त्र, पात्र, रजोहरण आदि धर्म-उपकरण लेकर जावद (मालवा) पहुँचे। वहाँ उस समय पूज्यश्री चौथमलजी महाराज और पूज्य श्रीलालजी महाराज विराजमान थे। उन्होंने अलग-अलग इन्हे दीक्षा लेने की प्रेरणा दी।

इस भ्रमण का उद्देश्य साधुचर्या का सूक्ष्म अध्ययन और श्रमण-जीवन की कठिनाइयों को समझना था। पूर्व अध्ययन से जीवन यात्रा में प्रमाद और मूल का अवकाश नहीं रहता।

इस निकट अनुभव के बाद इन्होंने अब दीक्षा में विलम्ब करना उचित न समझा। दीक्षा की भावना लेकर माता-पुत्र निम्वाहेडा आये और कविवर्यं प० श्री हीरालालजी महाराज के माथ केरी गाँव पहुँचे। जब महाराजश्री ने इस पदयात्रा का कारण पूछा तो उन्होंने प्रव्रजित होने की इच्छा प्रकट की। इनकी दृढता से महाराजश्री सन्तुष्ट हो गये।

पूनमचन्द जी फिर विघ्न बने

दीक्षार्थी के परिवार के लोगो की आज्ञा के बिना जैन साधु किसी को दीक्षा नहीं देते। यही इन माता-पुत्रों की दीक्षा में विलम्ब का कारण था। केरी से श्री फूलचन्दजी और भोगीदासजी चौथमलजी के श्वसुर पूनमचन्दजी से आज्ञा लेने के लिए गये। दीक्षा की बात सुनते ही पूनमचन्द जी आगववूला हो गये। उन्होंने धमकी दी—

“मेरे पास दुनाली बन्दूक है। एक गोली से शिष्य को यमघाम पहुँचा दूँगा और दूसरी से दीक्षा देने वाले गुरु को।”

यह धमकी सुनकर दोनो सन्नाटे में आ गये। आगे कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं था। लौटकर चले आये। सन्तगण भी चमक उठे। आशुकवि श्री हीरालालजी महाराज ने दीर्घदृष्टि से सोच-विचार कर चौथमल जी को धर्मोपकरण लेकर मन्दसौर आने की प्रेरणा दी।

चौथमलजी मदसौर पहुँचे। वहाँ भी बिना आज्ञा दीक्षा देना सम्भव न हुआ। चौथमलजी का हृदय व्यथित हो गया। उनकी अकुलाहट बढ़ रही थी। माता के समक्ष अपनी भावना व्यक्त की तो उसने अपनी व्यावहारिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए सुझाया—

“भेरे पास जो आभूषण हैं। उन्हें पूनमचन्द जी को दे आऊँ। शायद वे अनुमति पत्र लिख दें।”

वैरागी पुत्र को आभूषणों का क्या लोभ? उसने तुरन्त सहमति व्यक्त कर दी। माता आभूषण लेकर घम्मोत्तर गई। पूनमचन्दजी को आभूषण देकर समझाया—

“समधीजी! मेरा पुत्र प्रव्रजित हुए बिना तो मानेगा नहीं। आप यह जेवर रख लीजिए। आपकी पुत्री के लिए सहारा बन जाएँगे। अब आप मुझे अनुमति-पत्र लिख दीजिए।”

पूनमचन्द भी पूरे घाघ थे। आभूषण लेकर अनुमति पत्र लिख दिया। लेकिन उससे सिर्फ केसरबाई को दीक्षा की अनुमति लिखी, चौथमलजी की नहीं। माता इस चाल से अनजान थी। उसने समझा-बुझाकर बहुरानी से अनुमति-पत्र लिखा लिया। वहू ने माता-पुत्र दोनों को दीक्षित होने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

विघ्न पर विघ्न

पिता-पुत्री के अनुमति पत्र लेकर माता मन्दसौर आई। चौथमलजी हर्षित हुए। लेकिन जब पूनमचन्दजी का अनुमति-पत्र पढा गया तो उनका कपट खुला। माता केसरबाई ने कहा—

“बहुरानी की अनुमति मिल ही गई है। ससुर की अनुमति न मिली, न सही। मैं माँ हूँ। मैं आज्ञा देती हूँ।”

गुरुदेव आशुकवि प० श्री हीरालालजी महाराज सन्तुष्ट हुए। उन्होंने मन्दसौर के श्री सघ से विचार-विमर्श किया। श्रीसघ पर पूनमचन्दजी की धमकी का गहरा प्रभाव पडा हुआ था। विनम्र किन्तु स्पष्ट शब्दों में कहा—‘महाराजश्री इस दशा में हमारे यहाँ दीक्षा होना कठिन है।’ यह उत्तर सुनकर गुरुदेव ने वहाँ से विहार कर दिया। जावरा पहुँचे तो वहाँ के श्रीसघ ने भी यही उत्तर दिया।

इन विघ्नों से चौथमलजी बहुत क्षुभित हुए। उन्होंने अपनी माताजी से शीघ्र दीक्षा दिलवाने की प्रार्थना की। माता ने कहा—

“सादगीपूर्ण दीक्षा लेनी है तो जल्दी हो जायगी और यदि आढम्बरपूर्वक समारोह के साथ लेनी है तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी।”

“हमें आढम्बरो से क्या काम? दीक्षा ही तो लेनी है। आप सादगी से दीक्षा दिलवा दें।” चौथमलजी ने कहा।

“ठीक है पुत्र! मुझे भी अपना आत्मकल्याण करना है। तुम्हें दीक्षा दिलाकर मैं भी प्रव्रजित हो जाऊँगी।”

पुत्र को आश्वासन देकर माता ने गुरुदेव से निवेदन किया। गुरुदेव ने कहा—

“मैंने भी खूब सोच-विचार लिया है। फाल्गुन शुक्ला ५ का दिन ठीक रहेगा। उपयुक्त अवसर और स्थान देखकर दीक्षा दे दूँगा। तुम धर्मोपकरण लेकर तैयार रहना।”

तिथि निश्चित होते ही माता-पुत्र दोनों हर्ष से भर गए। गुरुदेव बढलिया, ताल होते हुए बोलिया पवारे।

संकल्प पूरा हुआ

वि० स० १९५२, फाल्गुन शुक्ला ५, रविवार का दिन, पुष्य नक्षत्र का योग, शुभ मुहूर्त। ऐसे शुभमुहूर्त में कविवर्य श्री हीरालालजी महाराज ने चौथमलजी को दीक्षा प्रदान कर दी। अब

चौथमलजी श्री चौथमलजी महाराज बन गए। साधना के अमर पथ पर चल पड़े। उनका जीवन त्याग-पथ की ओर मुड़ गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—पाँच महाव्रतों का पालन करने लगे। आठ प्रवचनमाताओं को जीवन में साकार करने लगे। अब वे 'पट्काय के पीयर' बन गए। नवदीक्षित मुनि चौथमलजी महाराज गुरुदेव के साथ पंच पहाड पधारे। केसरवाई भी वही पहुँच गई। छोटी दीक्षा के ७ दिन बाद फाल्गुन शुक्ला १२ को बड़ी दीक्षा समारोहपूर्वक धूम धाम से सम्पन्न हुई। सकल्प के धनी का सकल्प पूरा हुआ। जो उसने विचार किया वह पूरा कर दिवाया। माता केसरवाई ने भी अपने पुत्र की दीक्षा में पूरी-पूरी सहायता की।

सवत् १९५० से १९५२ के दो वर्षों तक चौथमलजी महाराज की दीक्षा में विघ्न आते रहे। उनके वैराग्य की धारा को ससार की ओर मोड़ने का अथक प्रयास किया गया। हवालात में रखा गया, जान से मारने की धमकी दी गई लेकिन उनका वैराग्य इतना कच्चा नहीं था जो इन धमकियों से दब जाता। ठाणाग सूत्र में ससार विरक्ति के निम्न कारण बताए हैं—

- (१) स्वेच्छा से ली हुई प्रव्रज्या
- (२) रोष से ली गई प्रव्रज्या
- (३) दरिद्रता से ऊँचकर ली गई प्रव्रज्या
- (४) स्वप्नदर्शन द्वारा ली गई प्रव्रज्या
- (५) प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर ली गई प्रव्रज्या
- (६) जाति स्मरण ज्ञान से पूर्व जन्मान्तर का स्मरण होने से ली गई प्रव्रज्या
- (७) रोग के कारण ली गई प्रव्रज्या
- (८) देवों द्वारा प्रतिबुद्ध किये जाने पर ली गई प्रव्रज्या
- (९) अपमानित होने पर ली गई प्रव्रज्या
- (१०) पुत्र-स्नेह के कारण ली गई प्रव्रज्या

अन्यन्त्र दीक्षा के ससार-प्रसिद्ध निम्न कारण माने गये हैं—

- (१) दुःखगर्भित वैराग्य—अशुभ कर्मों के कारण दुःखों से घबराकर जो ससार से विरक्ति होती है, वह दुःखगर्भित वैराग्य कहलाता है।
- (२) श्मशानजन्य वैराग्य—यह वैराग्य श्मशान में किसी शव की अन्येष्टि होते हुए देखने से होता है।

ये दोनों ही वैराग्य श्लाघनीय नहीं हैं। ये स्थायी भी नहीं रहते। चौथमलजी महाराज का वैराग्य इनमें से किसी भी कोटि का नहीं था। उनका वैराग्य आत्मा से प्रस्फुटित हुआ था। इसको आगम की भाषा में (३) ज्ञानगर्भित वैराग्य कहा जाता है। यह स्थायी भी होता है। इसीलिए दो वर्ष तक निरन्तर विघ्न-बाधाएँ सहते रहने पर भी चौथमलजी महाराज की वैराग्य ज्योति बुझी नहीं चरन् और भी अधिक प्रदीप्त होती रही। दीक्षा ग्रहण करने के बाद तो उनके वैराग्य में दिनोदिन चमक आती गई। वे दिवाकर बनकर चमके और जन-जन के हृदय को आलोकित किया।

चौथमलजी की दीक्षा के दो महीने बाद केसरवाई ने भी महासती श्री फूंदीजी आर्याजी महाराज से दीक्षा अंगीकार कर ली। वे साध्वी बन गईं। वीरमाता और वीरपुत्र दोनों ही साधना द्वारा अपना आत्मकल्याण करने लगे।

1952

उदय : धर्म-दिवाकर का

प्रथम चातुर्मास (सं० १६५३) - झालरापाटन छावनी

नवदीक्षित मुनि श्रीचौथमलजी महाराज ने सं० १६५३ का प्रथम चातुर्मास गुरुदेव श्री हीरालालजी महाराज के साथ छावनी में किया। गुरु-सेवा में रत रहकर 'दशवैकालिक का शब्दार्थ' तथा 'ओपपातिक सूत्र' का अध्ययन किया।

दूसरा वर्षावास (सं० १६५४) - रामपुरा

छावनी चातुर्मास के पश्चात् गुरुदेव ने आपश्री को चैनरामजी महाराज के साथ अलग विहार करवाया। कोटा, रामपुरा, मणासा, नीमच, जावरा होते हुए आप पुन गुरुदेव के पास पधारे और गुरुदेव की सेवा में रहकर दूसरा चातुर्मास रामपुरा में किया।

प्रथम प्रवचन

कोटा विहार के समय श्रावको ने प्रवचन सुनने की जिज्ञासा की। मुनि चैनरामजी महाराज ने चौथमलजी महाराज को प्रेरित किया। आपने प्रवचन दिया। व्याख्यान देने का प्रथम अवसर था, लेकिन आपकी शैली इतनी मधुर और विषय प्रतिपादन इतना स्पष्ट था कि श्रोता पूर्ण रूप से प्रभावित हुए। आग्रह करके श्रावक सघ ने आपश्री का एक व्याख्यान और करवाया।

यह उनकी प्रवचन शैली की उत्तमता का प्रमाण है। इसके बाद तो उनकी प्रवचन शैली निखरती ही चली गई।

तीसरा वर्षावास (सं० १६५५) - बड़ी सादड़ी (मेवाड़)

तीसरा चातुर्मास भी आपने गुरुदेव के साथ बड़ी सादड़ी (मेवाड़) में किया। इस बीच आप जावरा दादागुरु श्री रतनचन्दजी महाराज के दर्शन-वन्दन हेतु गए थे। इस चातुर्मास में आपके शास्त्रीय ज्ञान और गहन अध्ययन की बहुत वृद्धि हुई।

चौथा चातुर्मास (सं० १६५६) : जावरा

बड़ी सादड़ी का चातुर्मास करने के बाद आपश्री निम्बाहेडा तथा चित्तौड़ होते हुए पार-सोली (मेवाड़) पधारे। वहाँ के राव रत्नसिंहजी मेवाडाधीश के सोलह जागीरदारों में से एक थे। उन्हें जैनधर्म का ज्ञान भी था और वे श्रद्धेय पंडित श्री रतनचन्दजी महाराज, गुरु जवाहरलालजी महाराज, कविवर श्री हीरालालजी महाराज आदि में प्रभावित भी थे। उनकी दैनिक चर्चा जैन श्रावको की-सी थी। उन्होंने चौथमलजी महाराज के दर्शन करके अपने हार्दिक उद्गार व्यक्त किये—महाराजश्री! एक दिन धार्मिक क्षेत्र में आपश्री का आदरणीय स्थान होगा। आपश्री जैन सिद्धान्तों के पारगामी विद्वान् बनोगे।

वहाँ से गुरुदेव के साथ विहार करते हुए आपश्री नारायणगढ पधारे। वहाँ नृसिंहजी महाराज का स्वास्थ्य ठीक न था। गुरुदेव इन्हें उनकी सेवा में छोड़ गए। इनकी सेवा से कुछ दिन बाद नृसिंहजी महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो गया। आप उनके साथ विहार करते हुए मन्दसौर पधारे।

शास्त्रज्ञ द्वारा प्रशंसा

एक दिन भूरा मगनीरामजी महागज ने आपसे कहा—'चौथमलजी आज व्याख्यान तुम दो।'।

उस समय वहाँ आगम शास्त्रों के तत्त्ववेत्ता गौतमजी वागिया व्याख्यान श्रवण करने आये हुए थे। उनके सामने बड़े-बड़े मुनियों का भी प्रवचन देने का साहस न होता था। कारण यह था कि वागियाजी भगवती, पद्मवणा आदि आगमों के विशिष्ट जानकार थे। मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने आत्मविश्रामपूर्वक व्याख्यान देना शुरू किया। उनकी ओजस्वी वाणी, मबुर शैली, गम्भीर घोष और आचाराग के अस्खलित उच्चारण तथा युक्तियुक्त एवं स्पष्ट भावार्थ को मुनिकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। वागियाजी वाग-भाग हो गए। उनके मुक्त से उद्गार निकले—

“महाराज साहव ! आपने अल्प समय में ऐसी विशिष्ट ज्ञानाराधना कर ली होगी, मुझे यह कल्पना भी नहीं थी। आपकी व्याख्यान शैली की रोचकता और स्पष्टता में मैं ब्रह्म प्रभावित हुआ हूँ। आपकी वैराग्यावस्था में मैंने आपको जो अपमानजनक शब्द कहे, उनके लिए मैं हृदय से क्षमायाचना करता हूँ।”

वागियाजी की प्रशंसा आपश्री के प्रवचन की उत्कृष्ट प्रभावोत्पादकता का स्पष्ट प्रमाण है। इसके बाद तो आपके प्रवचनों की धूम ही मच गई।

श्रावको ने वहाँ इन्हें आग्रहपूर्वक कुछ दिन के लिए रोक लिया। वहाँ से आपश्री विहार करके जावरा आये और गुरुवर श्रीजवाहरलालजी महाराज की सेवा में जुट गए। वही पं० नन्दलाल जी महाराज आदि विराजमान थे। उन्हीं की सेवा में रहकर आपने वही अपना चातुर्मास किया।

पाँचवाँ चातुर्मास (सं० १९५७) : रामपुरा

जावरा चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री वहाँ से विहार करके निम्नाहेड़ा पधारे। वहाँ उनकी मौसी रत्नाजी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कुछ दिन वहाँ रुककर कुकडेस्वर (होल्कर स्टेट) में पधारे। दूसरी ओर से विहार करते हुए गुरुदेव श्री हीरालालजी महाराज भी वहाँ आ पहुँचे। वहाँ से रामपुरा आए और वही वर्षावास किया। वर्षावास में कितने ही बालकों को तत्त्व-ज्ञान सिखाया और कई प्रवचन दिए।

छठा वर्षावास (सं० १९५८) : मन्दसौर

रामपुरा का चातुर्मास पूर्ण करके मुनिश्री चौथमलजी महाराज अनेक स्थानों को अपने चरण स्पर्श से पवित्र करते हुए मन्दसौर पधारे। यही चातुर्मास किया। इस चातुर्मास की विशेषता यह थी कि यह वर्षावास आपने स्वतन्त्ररूप से किया। चार मास तक जनता आपश्री के प्रवचनों से लाभान्वित होती रही।

सातवाँ चातुर्मास (सं० १९५९) : नोमच

मन्दसौर चातुर्मास के बाद आपश्री विहार करते हुए खाचरोद पधारे। वहाँ आप गुरु श्री जवाहरलालजी महाराज की सेवा में रहे। वहाँ अनेक संत एकत्र हो गये। वर्षा ऋतु निकट आने लगी। इन्दौर का श्री सध, धार से श्री मोतीलालजी आदि और उज्जैन से श्री हजारीमलजी आदि अपने-अपने यहाँ चातुर्मास का निमन्त्रण देने आए। उज्जैन सध ने तो चौथमलजी महाराज के चातुर्मास के लिए खास प्रार्थना की। लेकिन उनके भाग्य में आपश्री की मंगलमयवाणी सुनने का योग न था। श्री चौथमल जी महाराज को उनके गुरुदेव ताल (जावरा) में चातुर्मास की आज्ञा प्रदान करने वाले थे तभी बड़ी सादही का श्री सध आ पहुँचा। बड़ी सादही में अधिक उपकार की सनावना में आपकी प्रार्थना पर गुरुदेव ने बड़ी सादही चातुर्मास की स्वीकृति प्रदान करदी। तदनुसार आपने बड़ी सादही की ओर विहार करने का विचार किया। मन्दसौर होते हुए आप

नीमच पधारे । नीमच मे श्री हजारीमल जी महाराज वीमार हो गये । अत वही चातुर्मास किया । वहाँ श्री हुकमीचन्द जी की दीक्षा सम्पन्न हुई ।

आठवाँ चातुर्मास (स० १९६०) नाथद्वारा

नीमच से विहार करके छावनी, जावद होते हुए कनेरे पधारे । मार्ग के सभी स्थानों पर जैन और जैनेतरो ने प्रवचन-पीयूष का पान किया, विविध प्रकार के त्याग-प्रत्याख्यान लिए । सर्वत्र गरीब, अमीर, राज्याधिकारी, व्यापारी, मजदूर और कृषक एकत्र होते । अनेक स्थानों पर विहार करते हुए आपश्री सारोल पधारे । यह स्थान नाथद्वारा के निकट है । नाथद्वारा वैष्णवों का तीर्थ है और विष्णुपुरी कहलाता है । श्रावको से पूछने पर मालूम हुआ कि वहाँ कुछ घर जैनो के भी हैं । आपश्री सारोल से विहार कर नाथद्वारा पधारे । बाजार से गुजरे तो दूकानदारों ने उठकर सभी संतो की वन्दना की । लोगों से ठहरने योग्य स्थान पूछा तो उत्तर मिला—'द्वारकाधीश की खडग पर योग्य स्थान है ।' सत गण वहाँ के कर्मचारी से स्वीकृति लेकर ठहर गए । दूसरे दिन व्याख्यान हुआ तो श्रोता जैन ही थे, स्थान भी एकान्त में था । आपने सार्वजनिक स्थल पर व्याख्यान देने की इच्छा प्रगट की । इस पर लोगो ने कहा—

“महाराज साहब ! सार्वजनिक स्थान—बाजार में व्याख्यान देना उचित नहीं । यह वैष्णवों का गढ़ है । यदि किसी ने टेढे-मेढे प्रश्न कर दिये तो आपश्री के साथ-साथ जिनशासन की भी अवमानना होगी ।”

“गुरुदेव की कृपा से जिनशासन की प्रभावना ही होगी । आप लोग चिन्ता न करें ।” महाराजश्री का आत्म-विश्वास भरा उत्तर था ।

उत्साहित होकर उदयपुर निवासी श्री राजमलजी ताकडिया ने कहा—

“यहाँ का सार्वजनिक स्थल लीलियाकुड है । आपश्री वहाँ पधारें । मैं सब व्यवस्था कर दूँगा ।”

तदनुसार लीलियाकुड पर आपश्री का प्रवचन हुआ । पहले दिन श्रोता कम रहे लेकिन उनकी सख्या बढ़ने लगी । तेरहवें व्याख्यान में श्रोताओं की सख्या तेरह सौ तक पहुँच गई—उनमें वैष्णव, हिन्दू, सनातन धर्म के अधिकारी विद्वान् और श्रीनाथजी के भक्त आदि सभी होते थे । सभी प्रवचन-गंगा में डुबकियाँ लगाते । टेढे-मेढे तो क्या किसी ने कोई खास प्रश्न भी नहीं किए । प्रवचन शैली ही इतनी मधुर और रोचक थी कि विषय विलकुल स्पष्ट हो जाता । आपश्री किसी भी धर्म का खण्डन-मडन नहीं करते थे । सीधी सच्ची सदाचार की बात औजस्वी वाणी में कहते थे । परिणामस्वरूप जनता खिची चली आती थी ।

जिनशासन की महती प्रभावना हुई ।

जब आपश्री नाथद्वारा से चले तो जैनो के अतिरिक्त जैनेतरो ने भी रुकने की सभक्ति प्रार्थना की । आपने जैन साधुओं का कल्प समझाकर उन्हें सतुष्ट किया । सभी ने फिर पधारने का आग्रह किया ।

नाथद्वारा से विहार कर आपश्री सत समुदाय सहित गगापुर पधारे । वहाँ प्रवचन-गंगा बहने लगी । एक बार बाजार में आपका व्याख्यान हो रहा था । वैष्णवों ने अपने ठाकुरजी के रथ का मार्ग इसीलिए बदल दिया कि आपके प्रवचन में विघ्न न पड़े और श्रोताओं को उठना न पड़े क्योंकि श्रोताओं से बाजार पूरा भरा हुआ था ।

गगापुर से चित्तौड़ होते हुए आप जावरा पवारे । मार्ग में गुरुदेव श्री हीरालालजी महाराज का सानिध्य भी प्राप्त हो गया । जावरे में नाथद्वारा श्रीसंघ चातुर्मास की प्रार्थना लेकर आया । जावरा श्रीनिध को एव रत्ननाम के नेठ अमरचन्द जी पीतलिया को इस प्रार्थना पर आश्चर्य हुआ । उन्होंने पूछा—

“आपके यहाँ जैन श्रावकों के कितने घर हैं ?”

“बहुत थोड़े हैं ।”

“तो चातुर्मास की धर्म प्रभावना कैसे वनेगी ?”

“अजैन लोग हमसे अविक उत्सुक हैं, इसलिए धर्म प्रभावना अविक होगी, हमें पूरा विश्वास है ।”

सेठ अमरचन्द जी ने सोचा—‘विष्णूपुरी नाथद्वारा में महाराज साहब के निमित्त से जिनशासन की प्रभावना होगी ।’ इसलिए उन्होंने नाथद्वारा चातुर्मासार्थ अपनी सहर्ष नहमति प्रगट कर दी ।

मुनिश्री हीरालाल जी महाराज की आज्ञा से आपश्री का यह चातुर्मास नाथद्वारा में हुआ । आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर अजैनो ने भी जैन विधि से व्रत उपवास आदि किए । आपकी प्रशंसा गाई जाने लगी । नाथद्वारा में जिनशासन और जैन सिद्धान्तों का खूब प्रचार-प्रसार हुआ ।
नवाँ चातुर्मास (सं० १९६१) : छाचरोद

नाथद्वारा से विहार कर मुनिश्री चौपमलजी महाराज सन्त समुदाय सहित हारोल, देल-वाडा, डब्रूक आदि स्थानों को पवित्र करते हुए उठाले (मेवाड) पधारे । वहाँ नाथद्वारा के श्रावकों ने आकर आपसे पुन. नाथद्वारा पवारने की प्रार्थना की । यद्यपि वे नाथद्वारा में चातुर्मास वित्ताकर आये थे किन्तु श्रावको और तपस्वी हजारीमलजी महाराज की इच्छा न टाल सके । तपस्वीजी महाराज ने श्रावको द्वारा मिलने की इच्छा प्रकट करायी थी । आपश्री नाथद्वारा पहुँचे । तपस्वी हजारीमलजी महाराज के दर्शन किये, अन्य मन्तों की भी वन्दना की । उन्होंने भी बहुत प्रेम व्यक्त किया । हजारीमलजी महाराज ने वीकाने चलने का आग्रह किया । इस पर आपश्री ने उत्तर दिया कि ‘गुरुदेव की आज्ञा आवश्यक है ।’ इस पर तपस्वीजी ने कहा—‘हम व्यावर में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे ।’ वहाँ से विहार कर आपश्री उदयपुर पधारे । प्रवचन-गंगा बहने लगी । उदयपुर स्टेट के सुप्रसिद्ध जागीरदार और भूतपूर्व प्रमुख दीवान कोठारी बलवन्तसिंहजी भी प्रवचनों को बड़े चाव से सुनते । वहाँ से विहार कर आपश्री बड़ेगाँव पवारे । आपके उपदेश से प्रेरित होकर वहाँ के किसानों ने हिंसा का त्याग कर दिया । वहाँ से भिण्डर आदि स्थानों पर होते हुए कानोड पधारे ।

कानोड में एक दिन आपश्री अपने ठहरने के स्थान पर बैठे थे । एक युवक पर उनकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने अनुमान किया कि यह युवक (किंगोर) निराश्रित है । पास बुलाकर उसका परिचय पूछा तो उसने बताया—‘मैं राजपूत हूँ । मेरा नाम शंकरलाल है । पहले घरियावद में रहता था । माता-पिता न होने से यहाँ आ गया हूँ ।’

महाराजश्री ने कहा—“अन्न-वस्त्र आदि के लिए इस मूल्यवान जीवन को खोने में क्या लान ? नाथु बनकर अपने मनुष्य-जीवन को सफल कर ।”

शंकरलाल ने प्रसन्न होकर सहमति दी । वहाँ के श्रावको ने भी अनुमति दी । शंकरलाल ने अपनी जातिवालों से भी अनुमति ले ली और वह प्रव्रजित हो गया ।

वहाँ से अनेक स्थानों पर होते हुए आप खाचरोद पधारे और वही वर्षावास किया ।

दशवां चातुर्मास (स० १६६२) : रतलाम

खाचरोद का चातुर्मास शान्तिपूर्वक पूरा हो गया । रतलाम से प्रतापमलजी महाराज की अस्वस्थता के समाचार मिले । आपने लक्ष्मीचन्दजी महाराज के साथ दो साधुओं को भेजा । किन्तु उनकी सेवा का सुफल प्राप्त न हो सका, प्रतापमलजी महाराज का स्वर्गवास हो गया । आपश्री भी वहाँ पधार गये थे । स्वर्गवास के पश्चात् आपने वहाँ से विहार करने का विचार किया ।

आपकी माताजी केसरकुंवरजी महाराज, जो स० १६५२ में, साध्वी बन गई थी, वही रतलाम में विराजमान थीं । ६ वर्ष की कठोर साधना से उनका शरीर-बल क्षीण हो गया था । उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था । गिरते स्वास्थ्य से उन्हें लगा—जैसे अन्त समय नजदीक आ पहुँचा है । एक दिन उनके उद्गार निकले—

“मेरा अन्त समय समीप ही दिखाई दे रहा है । अतः आप (मुनिश्री चौधमलजी महाराज) आसपास ही विचरण करना जिससे मुझे अन्तिम समय के त्याग-प्रत्याख्यान में आपका सहयोग प्राप्त हो सके । आपके मुख से मैं मंगलपाठ सुन सकूँ और सथारा ग्रहण करके शान्तिपूर्वक मेरी इहलीला समाप्त हो सके ।”

माताजी की इस भावना का पुत्र पर यथेच्छ प्रभाव हुआ । यद्यपि अब माता-पुत्र का सम्बन्ध नहीं रहा था, लेकिन माता का उपकार कैसे भुलाया जा सकता है । माता का पद सासारिक दृष्टि से तो बहुत ही उच्च माना गया है, इस पर आपश्री की माताजी तो दीक्षा में परम सहकारिणी हुई थीं । मार्ग में आने वाली सभी विघ्न-बाधाओं से जूझकर उन्होंने सयम का पथ-प्रशस्त किया था । उन्हीं के अकथ प्रयासों और साहस से आपश्री की दीक्षा और सयम-साधना संभव हो सकी थी । ऐसी माता का उपकार क्या भुलाया जा सकता था ? उसकी भावना की क्या उपेक्षा की जा सकती थी ? आपश्री ने महासतीजी महाराज की इच्छा सहर्ष स्वीकार कर ली । अनेक जनो को सत्पथ की ओर प्रेरित करते हुए रतलाम के निकट ही धमणोद और वहाँ से सैलाना पधारे । वहाँ आपको महासतीजी महाराज के स्वास्थ्य में सुधार के समाचार प्राप्त हुए । चिन्ता कम हुई । विचार हुआ—अब स्वास्थ्य सुधार ही जायगा । तनिक से सुधार से पूर्ण सुधार की आशा बँव ही जाती है । आप नीमच पधारे । वहाँ वादी-मानमर्दक गुरुवर श्रीनन्दलालजी महाराज विराज रहे थे । वही रतलाम श्रावक सध ने रतलाम में चातुर्मास की प्रार्थना की । उत्तर मिला—सभी सन्तगण रामपुरा में एकत्र होंगे, वही वर्षावास का निर्णय होगा । आपश्री रामपुरा पधारे । सभी सन्त वहाँ एकत्र हुए ।

रतलाम में महासती श्री केसरकुंवरजी महाराज का स्वास्थ्य फिर विगड़ने लगा । उनकी प्रत्येक श्वास में मुनिश्री चौधमलजी महाराज के दर्शनो की ध्वनि थी । किन्तु आपश्री तो रतलाम से बहुत दूर रामपुरा में थे । वहाँ कैसे पहुँच सकते थे ? शायद प्रकृति का यह नियम है कि अत्यविक अनुराग वालों को यह अन्त समय में समीप नहीं रहने देती । इसीलिए निर्वाण के समय श्रमण भगवन्त महावीर ने गौतम स्वामी को दूर भेज दिया था । वे जानते थे कि गौतम का उनके प्रति विशेष अनुराग है, निर्वाण के समय उन्हें बहुत दुःख होगा । शायद प्रकृति भी यही चाहती थी कि महासती केसरकुंवरजी महाराज के अन्तिम समय पर मुनिश्री चौधमलजी महाराज वहाँ उपस्थित न रहे ।

माता का स्वर्गवास

माता-पुत्र का सम्बन्ध बड़ा अद्भुत होता है। हजारो कोस दूर रहने पर भी यह स्नेह का बन्धन नहीं टूटता। त्रयोदशी की रात्रि को आपश्री को एक स्वप्न दिखाई दिया। आपने देखा—महासती केसरकुंवरजी महाराज आपश्री के सम्मुख प्रत्यक्ष खड़ी है। वे कह रही हैं—‘तुम्हारे दर्शनो की इच्छा अपूर्ण रह गई। शरीर वेदना के अन्तिम समय में मैंने चौविहार सथारा ले लिया है। प्रात तक मेरा यह नश्वर शरीर छूट जायगा। मेरी भावना है कि तुम जिनशासन की महती प्रभावना करो। शरीर छोड़कर मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। धर्म-प्रभावना में मेरा उचित सहयोग तुम्हें मिलेगा।’

बस उनकी आँखें खुल गईं। वे कुछ पूछ भी न सके। स्वप्न का दृश्य खुली आँखों के सामने भी नाचने लगा। सोचने लगे—यह स्वप्न है, या सत्य का संकेत? क्या ऐसा हो गया? शेष रात्रि वे सो न सके।

प्रात काल ही रतलाम से सूचना मिली कि ‘महासती केसरकुंवरजी महाराज ने सथारा ग्रहण कर लिया है।’

समाचार पाते ही आपने शीघ्र विहार किया। कलारिया पहुँचे। वहाँ समाचार मिला—‘चतुर्दशी की सुबह महासतीजी महाराज का स्वर्गवास हो गया है।’

चित्त में खेद हुआ। स्वप्न सत्य हो गया। भावना उमड़ी—‘मैं अपनी वीरमाता, दीक्षा में परम सहकारिणी, उपकारिणी माता को अन्तिम समय दर्शन भी न दे सका। उनकी अन्तिम इच्छा भी पूरी न कर सका। त्याग-प्रत्याख्यान में सहायक भी न हुआ।’ तुरन्त भावना बदली—‘खेद से कर्मबन्धन की शृंखला बढती है। होनी के अनुसार ही निमित्त मिलते हैं। कौन किसकी माता, कौन किसका पुत्र? जीव अकेला आता है और आयु पूर्ण होने पर अकेला ही चला जाता है। जन्म-मरण का नाम ही तो ससार है। इसमें दुःख कैसा और आश्चर्य क्या?’ और आपने चित्त के खेद तथा मोह-बन्धन को झटक दिया।

कलारिया से आप वापिस लौट रहे थे तभी जावरा का श्रावक सघ आपको अत्यधिक आग्रह करके जावरा ले गया। वहाँ मालूम हुआ कि एक-दो दिन तो महासतीजी महाराज ने आपकी याद की और फिर अन्तिम समय उन्होंने मोह तोड़ दिया। उनके अन्तिम शब्द थे—‘कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता। ये सब सासारिक बन्धन झूठे हैं। मोह का पसार है। मैं साध्वी होकर किस मोह-ममता में फँस गई? मेरा तो एकमात्र लक्ष्य आत्मकल्याण है।’

यह जानकर आपने भी सन्तोष धारण कर लिया।

माता और पुत्र दोनों ही धन्य थे। माता ने अपने पुत्र को भी आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर किया और स्वयं भी अपनी आत्मा का कल्याण किया और पुत्र मदा ही माता के उपकारो के प्रति कृतज्ञ तथा विनम्र बना रहा।

तदनन्तर आप रतलाम पधारे। वहाँ चातुर्मास किया। इस चातुर्मास में बम्बई से जैन ममाज के सुप्रसिद्ध तत्त्व-चिन्तक और क्रांतिकारी विचारो के अग्रणी वाडीलाल मोतीलाल शाह आपके दर्शनार्थ आये। उन्होंने कभी जीवन में उपवास नहीं किया था। किन्तु महाराजश्री के उपदेश से प्रभावित होकर स्वतः प्रेरणा से उन्होंने उपवास किया। श्रावक सघ ने भी खूब सेवामक्ति प्रदर्शित की। किन्तु वहाँ प्लेग (महामारी) फैल गया। प्लेग का उपद्रव दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही

गया। तत्र श्रावक सघ ने प्रार्थना की—‘प्लेग के कारण अनेक श्रावक चले गए हैं। प्लेग की भीषणता बढ़ती ही जा रही है। इसलिए आपसे करवद्ध प्रार्थना है कि आपश्री यहाँ से विहार कर जाएँ तो उत्तम रहे।’

आप रतलाम से विहार करके पचेड पधारे। वहाँ ठाकुर साहव रघुनाथसिंहजी तथा उनके सुयोग्य वन्दु चैनसिंहजी जैनधर्म से परिचित हुए। आपके प्रवचनो से प्रभावित होकर उन्होंने कितने ही जानवरों की हिंसा का त्याग कर दिया। अन्य लोगों पर भी काफी प्रभाव पडा। मासाहारियो ने मास भक्षण त्यागा, शरादियो ने मदिरा का त्याग किया और धर्मप्रेमी बने।

चारहवाँ चातुर्मास (स० १९६३) : कानोड

रतलाम से आप कई गाँवों में होते हुए माडलगढ की ओर जा रहे थे। मार्ग में लोगो ने कहा—‘महाराज साहव ! इस रास्ते में कुछ दूर आगे जाकर लोग वन्दूकें लेकर झाडियो में छिपे बैठे रहते हैं। वे लोगो को लूट लेते हैं। उन्हें मार डालते हैं। आप इधर से न जाएँ।’ महाराज ने सहज स्मितपूर्वक उत्तर दिया—‘हमारे पास है ही क्या जो वे लूटेंगे।’ फिर भी साथ में श्रावक थे वे गाँव से चौकीदार को लिवाने गए और आप निर्भय होकर गाँव पहुँच गए। मार्ग के लुटेरो का इनकी ओर आँख उठाने तक का साहस न हुआ। वहाँ से आप बेगुं पधारे। वहाँ समाचार मिला कि आपकी साप्ताहिक नाते से सगी मौसी प्रवर्तिनी रत्ताजी महाराज ने सथारा ले लिया है। शीघ्र गति से विहार करके आप सरवाणिया, नीमच, मल्हारगढ होते हुए जावरा पधारे। वहाँ आपको आर्याजी रत्ताजी महाराज के स्वर्गवास का समाचार मिला। आप पुन मन्दसौर होते हुए मल्हारगढ पधारे। वहाँ के लोगो के अधिक आग्रह पर कुछ दिन रुककर नारायणगढ पधारे। वहाँ श्वेताम्बर मन्दिरमार्गी सम्प्रदाय के सन्त अमीविजयजी महाराज के साथ वार्तालाप हुआ। वहाँ से आप जावद पधारे। जावद में पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज विराज रहे थे। उनके साथ अन्य सत भी थे। वहाँ समाचार मिला कि कजेडा में एक भाई दीक्षा लेना चाहता है। पूज्यश्री ने आपको कजेडा जाकर उस भाई को प्रेरित करने का आदेश दिया। आप कजेडा पहुँचे, उस भाई की वैराग्य भावना को उत्प्रेरित किया। तदनन्तर भाटखेडी होते हुए मणासे पधारे। वहाँ आपके उपदेश से प्रभावित होकर श्री कजौडीमल ने दीक्षा ग्रहण करने का विचार प्रगट किया। महाराज साहव ने विलम्ब न करने की प्रेरणा दी।

वहाँ से विहार करके नीमच, बडी मादडी होते हुए आपश्री कानोड पधारे और वहीं चातुर्मास किया। यहाँ आपश्री की प्रेरणा से लोगो में झगडा होते-होते रुक गया। झगडा रथ निकलने पर हो रहा था। मार्ग में व्याख्यान हो रहा था। कुछ लोग रथ निकालना चाहते थे और दूसरे लोग उसे रोक रहे थे। आपकी प्रेरणा से लोग शांत हो गए।

बारहवाँ चातुर्मास (स० १९६४) : जावरा

स० १९६४ का चातुर्मास आपने जावरा में किया। वहाँ मणासे से वैरागी कजौडीमलजी आये। उन्होंने परिवार की आज्ञा न मिलने पर भी साधुवेश धारण कर लिया।

तेरहवाँ चातुर्मास (१९६५) : मन्दसौर

जावरा चातुर्मास पूर्ण होने के बाद आप कजौडीमलजी को साथ लेकर निम्वाहेडा गए। कजौडीमलजी की पत्नी आपके उपदेश से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने पति को दीक्षा लेने हेतु अनुमति-पत्र लिख दिया। तदनन्तर आप डग, बडौद, सारगपुर, सीहीर, मोपाल आदि स्थानो में होते हुए देवास पधारे। देवास में रतलाम निवासी श्री अमरचन्दजी पीतलिया का निमन्त्रण

मिला कि 'रतलाम मे श्वे० स्या० जैन कान्फेन्स का अधिवेशन हो रहा है, आप अवश्य पधारे।' आपश्री रतलाम पधारे।

रतलाम मे चैत्र सुदी ११-१२ को राजकीय विद्यालय में आपके सार्वजनिक प्रवचन हुए। उपस्थित जनसमूह ने खूब प्रशंसा की। वहाँ मोरवी नरेश भी उपस्थित थे। वे भी बहुत प्रभावित हुए। कान्फेन्स के जन्मदाता श्री अम्बादासजी ढोसाणी ने प्रवचन समाप्ति पर अपने उद्गार व्यक्त किये—

“महाराज साहब के प्रवचन इतने प्रभावशाली हैं कि उनकी प्रशंसा करना नूर्यं की दीपक दिखाना है। कान्फेन्स का उद्देश्य तथा साराश आपके प्रवचनों मे आ गया है। अब तो हम नव लोगो को आपके उपदेशानुसार कार्य करना चाहिए।”

तदन्तर अनेक क्षेत्रो मे धर्म-जागृति करते हुए मन्दसौर पधारे और वहाँ चातुर्मास किया। इस चातुर्मास मे बीसा ओसवाल नन्दलालजी ने दीक्षा ग्रहण की।

चौदहवाँ चातुर्मास (स० १९६६) उदयपुर

मन्दसौर चातुर्मास पूर्ण होने के बाद आप वहाँ से विहार करके नीमच तथा निम्वाहेडा होते हुए उदयपुर पधारे। वहाँ आपके प्रवचन शुरू हुए। श्रोताओ की संख्या बढ़ने लगी। राज-दरवारी लोग भी प्रवचनों मे सम्मिलित होने लगे। हिन्दुआ कुलमूर्य उदयपुर नरेश सर फतेहसिंह जी महाराणा के दीवान तथा निजी सलाहकार श्रीमान् कोठारी बलवन्तसिंहजी ने महाराज साहब की खूब सेवा की।

पतितोद्धार

उदयपुर मे प्रवचन गगा बहाकर जैन दिवाकरजी महाराज वादी-मानमदंक प० श्री नन्दलालजी महाराज के साथ जन-कल्याण की दृष्टि से नाई गाँव पधारे। उस समय नाई गाँव के निकट लगभग साढ़े तीन हजार आदिवासी भील एक मृत्युभोज के सन्दर्भ मे एकत्र हुए थे। भील नेताओ ने आपश्री का उपदेश सुना तो उनका हृदय भी दया व सादगी की भावना मे ओत-प्रोत हो उठा।

भील जाति सदियों से अज्ञानान्धकार मे डूबी हुई है। सम्यता और धर्म के स्कार उन्हें कभी मिले ही नहीं। मास-मदिरा आदि ही उनका भोजन है और शिकार, लूट-पाट आदि उनका पेशा। सदियों से यही उनकी परम्परा रही है। उन लोगो को सद्वोध देना विरले और विशिष्ट साधको का ही काम रहा है।

आपश्री ने बड़े ही सहज ढंग से उनको मानव-जीवन वे कल्याण की बातें और मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए सर्वसाधारण नियम आदि समझाए, हेय-उपादेय अर्थात् करने योग्य तथा न करने योग्य कार्यों का विवेचन किया।

उपदेश का इच्छित प्रभाव हुआ। उनमे विवेक जागा। हिंसा आदि दुष्कृत्यों के कुपरिणामो का ज्ञान हुआ। पापो और दुर्व्यसनो के प्रति अरुचि उत्पन्न हुई। उनमे से भीलो के नेता व प्रमुख व्यक्तियों ने निवेदन किया—

“महाराज साहब ! हम जीव-हिंसा न करने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन नगर के महाजनो से कम न तौलने की प्रतिज्ञा भी कराइये।”

आपश्री के सकेत से नगर के महाजन भी एकत्र हुए। आपका उपदेश सुनकर उन्होंने भी

कम न तौलने की प्रतिज्ञा ली। आदिवासियो ने जैन दिवाकर जी महाराज के समक्ष निम्न प्रतिज्ञाएँ ली—

(१) गुरुदेव श्री चौथमलजी महाराज के प्रवचन सुनने के बाद अब हम लोग जगल में दावाग्नि नहीं सुलगवायेंगे।

(२) मनुष्यों को किसी भी तरह का त्रास न देंगे और किसी नारी की हत्या न करेंगे।

(३) विवाह के समय मामा के यहाँ से आने वाले भैंसों और बकरो की बलि नहीं देंगे, प्रत्युत उन्हें 'अमरिया' बनाकर छोड़ देंगे।

इन प्रतिज्ञाओं को हम हमेशा निभायेंगे।

आदिवासियो का हर्षरव वातावरण में गूँज उठा। जैन और जैनेतर सभी के मुख पर जैन दिवाकरजी महाराज की जय-जयकार गूँज रही थी। सभी हर्षित और सतुष्ट हुए। हजारों हिंसक व्यक्तियों को सहज प्रेरणा से ऐसी प्रतिज्ञाएँ करवाना एक असाधारण बात है।

उदयपुर से विहार करके आप बड़ेगाँव (गोगू दे) पधारे। वहाँ से राव साहब श्री पृथ्वी सिंहजी और उनके पौत्र श्री दलपतसिंहजी ने प्रवचनों से प्रभावित होकर प्रतिवर्ष बलिदान हेतु प्राप्त होने वाले दो बकरो को सदा के लिए अमय देने की प्रतिज्ञा ली। अन्य अनेक किसानों ने भी पचेन्द्रिय जीव-हिंसा और मदिरापान का त्याग किया।

वहाँ से नाथद्वारा, सरदारगढ, आमेट, देवगढ, नया शहर (ब्यावर) होते हुए अजमेर पधारे। मार्ग में सर्वत्र उपदेश प्रवचन होते रहे। लोगों पर यथेच्छ प्रभाव पडा। प्रवचन समाओं में राजा, राव, सेठ, साहूकार, महाजन, किसान आदि सम्मिलित होते तो भगी, चमार, मील आदि आदिवासी भी झुंड के झुंड बना कर आते और बड़े चाव से सुनते, तथा हिंसा एवं मदिरापान त्याग की प्रतिज्ञा लेते।

अजमेर में श्वे० स्था० जैन कान्फ्रेंस का अधिवेशन हो रहा था। वहाँ भी आपश्री ने सध एकता विषय पर प्रवचन दिये।

वहाँ से आपश्री चित्तौड, निम्वाहेडा होते हुए जावद पधारे। वहाँ चातुर्मास हेतु उदयपुर श्रावक सध की प्रार्थना आई। पण्डितरत्न श्री देवीलालजी महाराज और आपने उदयपुर में चातुर्मास किया।

पन्द्रहवाँ चातुर्मास (१९६७) जावरा

उदयपुर चातुर्मास पूर्ण करके आप देलवाडा, काकरोली, कुणज कुवेर होते हुए नाणदा पधारे। यहाँ के ठाकुर साहब तेजसिंहजी प्रति मास बकरे का बलिदान करते थे। आपके प्रवचन से प्रभावित होकर उन्होंने बकरे का बलिदान बन्द कर दिया।

नाणदा से आप वागोर पधारे। वागोर में स्थानकवासियो का एक भी घर न था, तेरा-पथियो के ही घर थे। वे लोग स्थानकवासी साधुओं का न सम्मान करते थे और न उनका प्रवचन सुनते थे, लेकिन जैन दिवाकरजी महाराज का आगमन सुनकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए। उत्साहपूर्वक स्वागत को आए। जैनेतर लोग माहेस्वरी बन्धुओं ने भी उत्साह दिखाया। श्रावणी बन्धुओं की सेवा भक्ति भी प्रशंसनीय रही। सभी ने आग्रहपूर्वक आठ दिन तक रोका। कई प्रवचन हुए। प्रवचनों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि सभी जातियों के लोग सम्मिलित होते और लाभ

उठाते । इस समय वहाँ के निवासियों ने भुने चनों का सदाब्रत चालू किया जो आज तक चल रहा है ।

वागोर से आप मीलवाडा, मगरूप, पारसोली, वीगोद, माडलगढ, वेगू, सीगोली, नीमच होते हुए मल्हारगढ पवारे । वहाँ आपके गुरुदेव आशुकवि श्री हीरालालजी महाराज ने आदेश दिया—‘अनुकूल अवसर पर प्रतापगढ जाकर सासारिक नाते से अपनी पत्नी को सद्बोध देना ।’

पत्नी मानकुँवर साध्वी बनी

गुरुदेव के इस आदेश को सुनकर आप असमजस में पड गए । हृदय मयन चलने लगा । दीक्षा ग्रहण किये भी १३ वर्षों में अधिक समय वोट चुका था । मोह का बन्धन तो दिनकुल ही समाप्त हो चुका था । फिर भी दो बातों का विचार था एक तो समुद्र जी जल्दी ही आवेश में आ जाने वाले व्यक्ति थे और दूसरा मानकुँवर तो इस बात पर कटिबद्ध थी कि कहीं भी मिल जायें, वही आपको गृहस्थ वेश पहनाकर घर ले आऊँ । आप अपने ब्रतों में अडोल थे । संकल्प भी टूट था, फिर भी विवाद और क्लेश से दूर ही रहना चाहते थे ।

इस सब स्थिति को जानते हुए भी आपने गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य की और प्रतापगढ पहुँचे । बाजार में प्रवचन की योजना बनी । पूनमचन्दजी और मानकुँवर को भी आपके आगमन का पता चला । पूनमचन्द जी स्वयं तो आए नहीं, लेकिन मानकुँवर प्रवचन में उपस्थित हुईं । प्रवचन शुरू होते ही उसने उच्च स्वर में चीख कर कहा—

“मेरा खुलामा किये बिना यहाँ में जाएँ तो मेरी सौगन्ध है ।”

लोग प्रवचन सुनने में मग्न थे । किसी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया । अब तो वह जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगी । चीख-पुकारों से प्रवचन का रग भग हो गया । परिणाम-स्वरूप आपने प्रवचन देना बन्द कर दिया । इन स्थिति में आपने वहाँ रुकना उचित न समझा और मन्दसौर आ गए । मानकुँवर ने वहाँ भी पीछा किया और उछल-कूद मचाने लगी । बड़ी कठिनाई में समझा बुझाकर श्रीमध ने उसे वापिस प्रतापगढ भेजा ।

जब आपश्री जावरा में विराज रहे थे, काफी शान्त, सौम्य वातावरण था, वहाँ भी मानकुँवर (पत्नी) जा पहुँची । उसका एक ही ध्येय था—‘किसी प्रकार आपको गृहस्थ वेश पहनाकर अपने साथ ले जाना ।’ लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी हठ से टस से मस नहीं हुई । ताल निवासी श्री हुकमीचन्दजी की बहन ऐंजावाई की पुत्री धूलीवाई ने उसे बड़ी चतुराई से अच्छी तरह समझाया तो वह बोली—

“अच्छा ! एक बार मुझे उनसे मिला दो । खुलामा बातचीत होने के बाद जैसा वे कहेंगे वैसा मैं मान लूंगी ।”

उसकी यह इच्छा स्वीकार कर ली गई और चार-छह श्रावक-श्राविकाओं तथा कई साधुओं की उपस्थिति में उसे आपश्री के समक्ष लाया गया । उसने आते ही कहा—

“आपने तो मुझे छोड़ कर मयम ले लिया । अब मैं क्या करूँ ? किसके सहारे जिन्दगी बिताऊँ ।”

आपने शान्त गम्भीर स्वर में समझाया—

“तुम्हारा और मेरा अनेक जन्मों में सासारिक सम्बन्ध हुआ है । परन्तु धर्म सम्बन्ध नहीं

हुआ। यह सम्बन्ध ही सबसे ज्यादा दुर्लभ है। ससार असार है। इसमें कोई किसी का साथी नहीं, सहारा नहीं। सभी अपने कर्मों के वश आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी अमर नहीं है। पुत्र को छोड़ कर पिता चल बसता है और पत्नी को छोड़कर पति। एकमात्र धर्म ही आश्रय है। मेरी मानो तो धर्म का आश्रय लो। साध्वी बन जाओ। तुम्हारे लिये यही श्रेयस्कर है।”

सन्तो के सत्यपूत वचन वहे प्रभावकारी होते हैं। मानकुँवर प्रभावित हुई। उसका विग्रह अनुग्रह में बदल गया। उसके हृदय में वैराग्य भावना जाग्रत हो गई। उसने कहा—

“आपकी बात सत्य है। यह ससार असार है। अब मैं साध्वी बनकर इस मानव-जन्म को सफल करना चाहती हूँ। मुझे दीक्षा दिलवाने की कृपा कीजिए।”

जावरा मघ के माध्यम से श्री गुलाबचन्द जी डफरिया ने अपनी ओर से धन व्यय करके मानकुँवर का दीक्षा महोत्सव किया। यह वि० म० १९६७ की विजयादशमी का दिन था। मानकुँवर अब साध्वी मानकुँवर बन गई।

एक साधक की वाणी में कितना आत्मबल और हृदय को बदलने की क्षमता होती है यह इस घटना से स्पष्ट हो गया कि आपको पुन गृहस्थ बनाने की जिद पर बड़ी हुई मानकुँवर स्वयं ही ससार त्याग कर साध्वी बन गई।

महासती मानकुँवर जी महाराज छह वर्ष तक विविध प्रकार की तपाराधना करती रही। अपना अन्तिम समय निकट जान उसने सथारा ले लिया और श्रावण शुक्ला १० वि स० १९७३ को स्वर्गवासी हुई।

जैन दिवाकरजी म० ने यह चातुर्मास जावरा में किया।

सोलहवाँ चातुर्मास (१९६८) : बड़ी सादड़ी

जावरा से विहार करके आपश्री करजू पधारे। करजू से अनेक ग्रामों में विहार करते हुए आप बड़ी सादड़ी पधारे और वही चातुर्मास किया। भाद्र पद शुक्ला ५ को उदयपुर निवासी कृष्णलालजी ब्राह्मण ने दीक्षा ग्रहण की।

सत्रहवाँ चातुर्मास (सं० १९६९) रतलाम

बड़ी सादड़ी से विहार करके आप अनेक गाँव-नगरों में होते हुए रतलाम पधारे। रतलाम चातुर्मास की विन्ती स्वीकार कर धार, इन्दौर, देवास, उज्जैन आदि नगरों में सार्वजनिक व्याख्यान एवं त्याग-प्रत्याख्यान धर्मध्यान कराते हुए पुन रतलाम पधारे। १९६९ का चातुर्मास रतलाम में हुआ। आपकी वाणी का लाभ हजारों लोगों ने लिया, बहुत उपकार हुआ। स० १९६९ मार्गशीर्ष वदि ४ को रतलाम में ताल निवासी चपालालजी ने धूमधाम से दीक्षा ग्रहण की। रतलाम निवासी पूनमचन्द जी बोथरा के सुपुत्र श्री प्यारचन्दजी ने भी साधु-जीवन स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसका सुयोग अभी नहीं आया था। गुरुदेव के साथ रतलाम से आप उदयपुर तक गये। वहाँ से आज्ञा लेने के लिए धाना सुता (रतलाम) आये। पारिवारिक एवं सम्बन्धी जनो ने विघ्न उपस्थित कर दिया। दादी और भ्राता ने आज्ञा देने से इन्कार कर दिया। श्री प्यारचन्दजी की इच्छा पुन गुरुदेव के चरणों में पहुँचने की थी, परन्तु मार्ग व्यय नहीं था। रतलाम वाले श्री धूलचन्दजी अग्रवाल की माता हीरावाई ने आर्थिक सहयोग दिया। आप पुन उदयपुर पहुँचे। वहाँ से गुरुदेव के साथ चित्तौड़ आये। फिर घर जाकर आज्ञा लेकर आये एवं स० १९६९ की फाल्गुन शुक्ला ५ को समारोहपूर्वक श्री सघ ने दीक्षा दिलवाई।

चित्तौड़ श्रीसघ तथा यूरोपियन भक्त टेलर साहब ने आगामी चातुर्मास चित्तौड़ में ही करने की भावभरी प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकार कर आपने निम्वाहेडा की तर्फ विहार किया।

अठारहवाँ चातुर्मास (सं० १९७०) : चित्तौड़

महाराजश्री निम्वाहेडा से केरी आदि स्थानों पर विचरण करते हुए तारापुर पधारे। वहाँ अठाणा के रावजी साहब का सन्देश मिला कि "आपश्री के प्रवचन बड़े मधुर और रोचक होते हैं। आप यहाँ पधारें।" प्रार्थना स्वीकार करके आप अठाणा पधारे। प्रवचनों का रावजी साहब तथा लोगो पर बहुत प्रभाव पडा। राव साहब और अन्य लोगो ने विविध प्रकार के त्याग लिए।

वहाँ से आप कई स्थानों पर होते हुए हमीरगढ़ पधारे। हमीरगढ़ में हिन्दू-छीपा बन्धुओं के झगडे पिछले ३६ वर्ष से चल रहे थे। इन झगडों को दूर करने के सभी प्रयत्न विफल हो चुके थे। महाराज श्री ने अपनी ओजस्वी वाणी में प्रवचन दिया। उनके उपदेश से लोगो का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने कलह न करने का निर्णय कर लिया। हिन्दू-छीपाओं का झगडा समाप्त हो गया। यह था आपकी दिव्य वाणी का अद्भुत प्रभाव।

इसके पश्चात् आप चातुर्मास हेतु चित्तौड़ पधारे। प्रवचन-गंगा बहने लगी। जैन-अजैन, जागीरदार, राजकर्मचारी आदि सभी वाणी का लाभ लेने लगे। वहाँ के ब्राह्मणों का कई वर्षों का वैमनस्य आपके उपदेशों से मिट गया। इसकी खुशी में हाकिम जीवर्नासिंहजी ने सबको प्रीति भोज दिया।

जैन आगम का परमाणु ज्ञान

चित्तौड़ के अफीम विभाग के चीफ इस्पैक्टर एफ जी टेखर नाम के यूरोपियन थे। टेलर साहब आपके प्रेमी थे। प्रवचनों में आते और धर्म एव विज्ञान के बारे में चर्चा किया करते। उन्हें हिन्दी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था।

विशाल आगम भगवती सूत्र पर आपके प्रवचन चल रहे थे। परमाणु का प्रसंग आ गया। आपने परमाणु का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण फरमाया। टेलर चकित रह गये। वह तो समझते थे कि परमाणु का ज्ञान केवल पश्चिम वालों के ही है। उन्हें स्वप्न में भी आशा न थी कि जैन आगमों में परमाणु का इतना सूक्ष्म ज्ञान भरा होगा। विशद और तलस्पर्शी विवेचन सुनकर वह गद्गद हो गये। प्रवचन समाप्त होने पर बोले—

"महाराज साहब ! आपके ग्रन्थों में एटम (परमाणु) का इतना सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन सुनकर मैं दंग रह गया। आप परमाणु ज्ञान का प्रारम्भ कब से मानते हैं ? मनुष्य को सर्वप्रथम यह ज्ञान कब हुआ और किसके द्वारा हुआ ? इसे कितना समय वीत गया ?"

महाराजश्री ने गम्भीर स्वर में फरमाया—

"इस ज्ञान को वर्षों की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को परमाणु का ज्ञान सर्वप्रथम हुआ। इसको प्राप्त हुए तो असह्य वर्ष ही गए।"

"असह्य वर्ष ? लेकिन हमारा पश्चिमी जगत तो वैज्ञानिक ज्ञान को ही चार सौ वर्ष पुराना मानता है। इससे पहले तो परमाणु का ज्ञान था ही नहीं।"—टेलर साहब के स्वर में आश्चर्य उभर आया था।

"यह तो अपनी-अपनी मान्यता है। ज्ञान की अल्पता से ही मनुष्य अपनी मनगढन्त मान्यताएँ बना लेता है।"

महाराजश्री के इन शब्दों ने बात समाप्त कर दी। टेलर साहब भी चकित हो, उठकर चले गए।

कुछ दिन बाद टेलरसाहब एक चित्र लेकर आये और महाराजश्री को दिखाकर बोले—

“देखिए ! यह है परमाणु का चित्र ! आपके ग्रन्थों में वर्णन मात्र ही है और विज्ञान ने चित्र भी उतार दिया।”

महाराजश्री ने मद स्मितपूर्वक कहा—

“यह परमाणु का चित्र नहीं है, आप अभी तक परमाणु को समझ नहीं सके हैं।”

“कैसे ?” टेलर साहब चकराये।

“जैन आगमों में परमाणु उसे कहा गया है जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है। उसका चित्र नहीं लिया जा सकता।”

“तब यह क्या है ?”

“यह है स्कन्ध। इसका निर्माण अनन्त पुद्गल परमाणुओं के मिलने से होता है।”

“आपकी बात कैसे मान ली जाय ?”

“स्कन्ध टूट सकता है, उसका विखण्डन हो सकता है, लेकिन परमाणु का खडन नहीं हो सकता। आप लोग इसे कुछ भी नाम दें, परमाणु ही कहते रहे, लेकिन जैन आगम दृष्टि से तो परमाणु अखण्डित और अविभाज्य ही होता है।”

टेलर साहब सोचने लगे—‘जैन आगमों में अध्यात्म के साथ-साथ कितना भौतिक ज्ञान भरा हुआ है। जिस परमाणु ज्ञान को हम वैज्ञानिक लोग चार सौ वर्ष पहले ही प्राप्त कर पाये हैं उससे भी सूक्ष्म ज्ञान इनको हजारों-लाखों वर्ष पहले था।’ और वे श्रद्धा से अभिभूत होकर गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गए।

कुछ वर्षों बाद जब पश्चिमी वैज्ञानिकों ने अपने तथाकथित परमाणु का विखण्डन कर दिया तो विज्ञान ने जैन आगम ज्ञान का लोहा मान लिया।

टेलर साहब प्रवचनों में आते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने हार्दिक उद्गार व्यक्त किये—

“महाराज ! आपका धर्म बहुत ही उच्च आदर्शों पर स्थित है। भोग-प्रधान व्यक्ति के लिए इसका पालन करना बड़ा कठिन है। लेकिन मोक्ष की इच्छा करने वाले को तो इसी की शरण लेनी पड़ेगी।”

उक्त शब्द टेलर साहब की जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा के परिचायक हैं। उन्होंने मास-मंदिरा का आशिक त्याग कर दिया था। उनकी पत्नी भी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखती थी। एक दिन उसने कुछ फल अपने नौकर के हाथ भेजे तो जैन दिवाकरजी महाराज ने नौकर को अपनी श्रमण-भर्यादा समझा कर वापिस लौटा दिये।

टेलर साहब के मित्र एक अंग्रेज सेनाध्यक्ष (कर्नल साहब) महाराजश्री के दर्शनों को आये तो उनके प्रवचन सुनकर भक्त ही बन गए। जीवदया के भावना से प्रेरित होकर मोर और कवुतर को मारने का त्याग कर लिया।

एक बार आपश्री के पास टेलर साहब एक शीशी में पाउडर (चूर्ण) लाये और भेंट करते हुए बोले—

“महाराज ! यह तो वनस्पतियों से बनी है। वैज्ञानिक विधि से निर्मित होने के कारण पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसे तो आप ले ही सकते हैं। यह पानी में डालते ही दूध बन जायगा।”

शीशी अस्वीकार करते हुए आपने समझाया—

“शुद्ध होने पर भी खाद्य पदार्थों का संग्रह करना हमारी साधु-मर्यादा के खिलाफ है। रात्रि को कोई भी खाद्य पदार्थ जैन साधु नहीं रखता। आवश्यक वस्तुएँ हमें गृहस्थों से मिल ही जाती हैं। फिर व्यर्थ का परिग्रह रखने से क्या लाभ ?”

“आपके लिए भेंट लाई वस्तु को मैं वापिस तो ले नहीं जा सकता।” टेलर साहब ने निगमन स्वर में कहा।

परिमाणस्वरूप वह शीशी रोगियों के उपयोग के लिए अस्पताल में भिजवा दी गई।

टेलर साहब महाराजश्री तथा जैन मतों की निस्पृहता तथा त्यागवृत्ति को देखकर गद्गद हो गए।

वास्तव में टेलर साहब और उनकी पत्नी आपश्री के प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं निर्मल चरित्र ने बहुत प्रभावित थे। उनके हृदय में असीम श्रद्धा और भक्ति थी। वे महाराजश्री के विदेशी भक्तों में अग्रगण्य थे। इसके बाद उन्होंने दो भावभीने पत्र भी भेजे थे।

उन्नीसवा चातुर्मास (स० १६७१) : आगरा

चित्तौड़ चातुर्मास पूरा करके महाराजश्री विहार करने लगे तो अन्य लोगों के साथ टेलर साहब भी आए। सभी की इच्छा थी कि आप विहार न करें लेकिन श्रमणधर्म के नियमों के कारण चुप हो जाना पड़ा। सभी ने महाराजश्री को भावभीनी विदाई दी।

विचरण करते हुए मुनि श्री गगरार पधारे। वहाँ वैर-वृत्ति के कारण कुसंप था। महाराजश्री के उपदेश से उनका विरोध समाप्त हो गया।

वेश्याओं का उद्धार

वहाँ से विहार करके आपश्री हमीरगढ़, बिगादे होते हुये नन्दराय पधारे। आपके उपदेशों से यहाँ के ओमवाल परिवार में आई धार्मिक शिक्षिलता दूर हो गई। कुछ दिन के प्रवास के बाद विचरण करते हुए आप जहाजपुर पधारे। वहाँ स्थानकवासी जैनों के पाँच ही परिवार थे, लेकिन पूरा कस्बा ही आपके प्रवचनों को बड़े चाव से सुनता था। सभी उपस्थित होते थे। तीन हजार से भी अधिक जनसमूह एकत्र हो जाता। वहाँ एक कुप्रथा थी—विवाह आदि अवसरों पर वेश्या नृत्य की। आपको जैसे ही इस कुप्रथा का पता चला तो आपने इसे बन्द कराने का विचार किया। आपकी प्रेरणा ने यह कुप्रथा बन्द हो गई। समाज ने वेश्या-नृत्य न कराने का निर्णय कर लिया।

यह निर्णय सुनते ही वेश्याएँ हतप्रभ रह गईं। जीवन-निर्वाह की चिन्ता सताने लगी। सोचा—‘जिसने समाज को यह प्रेरणा दी है, वे ही हमें भी कोई राह बताएँगे।’ एक दिन बाहरि भूमि को जाते हुए आपके मार्ग में वे उपस्थित होकर बोली—

“गुरुदेव ! आपकी प्रेरणा से समाज ने वेश्यानृत्य बन्द करने का निर्णय कर लिया। हमारी आजीविका का साधन छिन गया। अब आप ही बताइये हम क्या करें ? कैसे अपना पेट भरें ?”

महाराज साहब ने जोशीली वाणी में उन्हें उद्बोधन दिया—

“बहनो ! नारी जाति का पद बहुत ही गौरवपूर्ण है। वह ममतामयी माता और स्नेह-

शीला बहन है। मुझे इतना महत्वपूर्ण पद पाया है। यह कुत्सित कर्म और नृत्य-गान तुम्हारे लिए अनुचित है, नारी के माथे पर कलक है। सदाचरण और सान्त्विकवृत्ति से इस कलक को धो डालो। मेहनत-मजदूरी से भी पेट का पालन हो सकता है, धार्मिक तथा सात्त्विक जीवन वितानो।”

वेश्याओं ने आपके उद्बोधन से प्रभावित होकर सात्त्विक जीवन अपना लिया। मेहनत मजदूरी करके पेट भरने लगी। नारकीय जीवन से उद्धार पाकर वे सात्त्विक व सदाचारमय जीवन विताने लगीं।

जहाजपुर में एक दिन जागीरदार साहब ने किले में प्रवचन का प्रबन्ध कराया। व्याख्यान से प्रभावित होकर जागीरदार साहब ने ३० बकरो को जीवनदान दिया। यहाँ से टोक होते हुए आप सवाई माधोपुर पधारे।

खटीको में जागरण

यहाँ तीस खटीको ने हिंसा कृत्य बन्द कर दिया तथा खेती और मजदूरी कर्मे जीवनयापन करने लगे। कई वर्षों बाद उन्होंने अपने हार्दिक उद्गार व्यक्त किये—

“जब हम लोग हिंसा कर्म करते थे तो हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता था, पेट भी बड़ी कठिनाई से भरता था, लेकिन जब से हिंसा छोड़ी है तब से हम सभी प्रकार से सुखी हैं। हमारे जीवन में अब सुख-शांति है। गुरुदेव की कृपा से हमारा जीवन सुधर गया है।”

इसके बाद जब आप भीलवाड़ा पधारे तो वहाँ ३५ खटीक परिवारों ने हिंसात्मक धन्धा-बन्द करके अहिंसा की शरण ली। इसी प्रकार स्थानीय माहेश्वरी समाज भी आपके प्रवचनों से प्रभावित हुआ। वर्षों से चले आये मतभेद भुलाकर वे भी परस्पर प्रेम-सूत्र में बँध गये।

इस समय आगरा श्रीसघ ने सेवा में उपस्थित होकर चातुर्मास की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। आपश्री यहाँ से विहार करके श्यामपुर होते हुए गगापुर पधारे। कुछ लोगों की अरुचि देखकर वहाँ श्मशान के पास बनी छतरियों में ही ठहर गए। गाँव में स्थानकवासी जैन एक ही परिवार था। उसे महाराजश्री का आगमन ज्ञात हुआ तो तुरन्त सेवा में पहुँचा। गाँव में पधारने की प्रार्थना करने लगा। लेकिन तब तक दिन का चौथा पहर बीत चुका था। साधु-मर्यादा के अनुसार महाराजश्री गमन नहीं कर सकते थे। कढकढाती ठंड पड रही थी। वह श्रावक चटाई आदि बाँधने लगा जिससे कि शीत का प्रकोप कुछ तो कम हो सके। महाराजश्री ने मना करते हुए कहा—

“भाई ! इस प्रबन्ध की कोई जरूरत नहीं। हरिण, खरगोश आदि तो बिल्कुल ही निर्वस्त्र रहते हैं।”

और आपने वह रात्रि कडाकडाती ठंड में चारों ओर से खुली छतरियों में ही वितार्ई। प्रातःकाल ग्राम में पधारे। दिगम्बर जैन धर्मशाला में ठहरे। फिर श्रावक से पूछा—

“भाई व्याख्यान कहाँ देना है ?”

“कहीं भी प्रवचन दे दीजिए महाराज ! सुनने वाले तो हम पिता-पुत्र दो ही हैं।” बेचारा श्रावक अचकचाकर बोला।

“भाई ! धवराओ मत। कहावत है—दो तो दो सौ से भी ज्यादा हैं।” महाराजश्री ने आत्म-विश्वास भरे स्वर में कहा और बाजार में उसकी दूकान पर बैठकर ही प्रवचन देना शुरू किया। मंगलाचरण होते ही कुछ लोग और आ गए। प्रवचन चलने लगा, श्रोता समूह बढ़ने लगा।

ममाप्त होते-होते तो सैकड़ों श्रोता एकत्र हो गये। सभी एकाग्रचित्त होकर सुन रहे थे। प्रवचन पूर्ण हुआ लेकिन लोगों की प्यास और बढ़ गई। अमृत-पान से कौन अघाता है। लोगों ने आग्रह किया। महाराजश्री ने दो प्रवचन और दिये।

दो से दो हजार का श्रोता समूह एकत्र होना आपश्री के अपूर्व प्रवचन प्रभाव का द्योतक है।

वहाँ से विहार करके भरतपुर होते हुए आप आगरा पधारे। इस समय आगरा में महावीर जयन्ती उत्सव घूमवाम में मनाया गया। वेलनगज (आगरा) में हुए प्रवचन में घौलपुर निवासी श्री कन्नोमलजी सेशन जज उपस्थित थे। उन्होंने तथा अनेक लोगों ने घौलपुर पधारने की प्रार्थना की।

आगरा से महाराजश्री घौलपुर पधारे। वहाँ मुरैना निवासी स्याद्वादवारिधि प्रसिद्ध विद्वान् प० गोपालदासजी वरैया का आग्रहपूर्ण निमन्त्रण मिला। पंडित जी दिगम्बर जैन थे और गोम्मटसार आदि ग्रन्थों के प्रकाण्ड विद्वान थे।

वहाँ से आप लश्कर (ग्वालियर) पधारे। श्वेताम्बर समाज के वहाँ लगभग ४० घर थे लेकिन सराफा बाजार में हुए आपके प्रवचनों में ७००-८०० से अधिक उपस्थिति थी। सभी सम्प्रदायों के लोग आपका उपदेश सुनने आते थे। लश्कर के श्रीसघ ने आपसे चातुर्मास का आग्रह किया। आपने कहा—दो साधु आगरा में रह गए हैं। उनसे सम्मति लिए बिना निर्णय नहीं किया जा सकता। महाराजश्री पुनः आगरा की ओर पधारे और वह चातुर्मास आगरा में ही सम्पन्न किया।

खटीक का हिंसा-त्याग

आगरा वर्षावास पूर्ण करने के बाद आप मालव भूमि की ओर बढ़ रहे थे। कोटा से कुछ आगे विहार कर रहे थे। मार्ग में एक व्यक्ति किसी छायादार विशाल वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। उसके पास ही दो वकरे बँधे थे। उस व्यक्ति की मुखमुद्रा कठोर थी। जाति से वह खटीक था। महाराजश्री ने अनुमान लगाया—यह व्यक्ति वधिक है। वधिकों के मुख पर ही ऐसी कठोरता होती है। उमकी निद्रा भंग हुई। उनमें आँखें खोलीं। महाराजश्री ने प्रतिबोध देने के लिए प्रश्न किया—

“भाई ! तू यह पाप क्यों करता है ? जीविकोपार्जन के लिए ही न ! फिर भी तू सभी प्रकार से बौद्ध-हीन दिखाई दे रहा है। तन पर सावित कपड़े भी नहीं हैं। दुःख और दैन्य की मूर्ति ही बना हुआ है।”

“महाराज ! आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सभी प्रकार से दुःखी हूँ। सुख क्या है, मैंने इस जीवन में जाना ही नहीं।”

“सुखी तुम हो भी कैसे सकते हो ? दूसरों को दुःख देने वाला, उनकी हत्या करने वाला खुद कैसे सुख पा सकता है। इस हिंसाकर्म को छोड़ो तो सुख की आशा करो—महाराजश्री ने कहा।

“कैसे छोड़ूँ ? यह तो मेरा पैतृक व्यवसाय है ?”

“तो क्या पैतृक व्यवसाय छोड़ा नहीं जा सकता ? सवाई माधोपुर के खटीको को जानते हो ? वहाँ के ३५ परिवारों ने यह बुरा धन्या छोड़ दिया। क्या वे अब सुखी नहीं हैं ?”

“उनको तो मैं खूब जानता हूँ। वे तो बहुत सुखी हैं।”

“तो उन्हीं का अनुकरण करो। तुम भी सुखी हो जाओगे।”

सुखी होना कौन नहीं चाहता ? माघू खटीक कुछ क्षण तक सोचता रहा और फिर बोला—

“महाराज ! मैं अभी इस घन्घे को छोड़ने को तैयार हूँ। मेरे पास इस समय ३२ बकरे हैं। यदि कोई मुझे इन सबका लागत मूल्य भी दे दे तो उस घन से मैं कोई ऐसा काम कर लूंगा जिसमें हिंसा न हो।”

महाराजश्री कुछ क्षण तक सोचते रहे तो वही पुन बोला—

“आप मेरा विश्वास करें। मैं परमात्मा और चन्द्र-सूर्य की साक्षी से अपनी प्रतिज्ञा का जीवन भर दृढतापूर्वक पालन करता रहूंगा। कभी भी जीव-हिंसा न करूंगा।”

श्रावक का एक परम कर्तव्य होता है—सदाचार की ओर बढ़ते हुए मानव की सहायता करना। आपके साथ विहार में श्री कन्हैयालाल जी और जुहारमल जी थे। उन पुण्यशाली श्रावको ने वैसी ही व्यवस्था कर दी। माघू खटीक जीव-हिंसा से जीवन भर के लिए विरत हो गया। अब उसका हृदय-परिवर्तन हो चुका था। वह कल्याण-पथ को स्वीकार कर चुका था। वह सुखपूर्वक जीवन विताने लगा। सत्य है—

संगः सतां किमु न मगलमातनोति ।

साधुओं की सगति से कौन सा मगल नहीं प्राप्त होता ? अर्थात् सभी प्रकार के मगल प्राप्त हो जाते हैं।

बीसवां चातुर्मास (स० १९७२) • पालनपुर

वहाँ से विचरण करते हुए महाराजश्री सीगोली, सरवाणिया, नीमच, मल्हारगढ होते हुए मन्दसौर पधारे। वहाँ गुरु श्री जवाहरलालजी महाराज तथा पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज भी विराजमान थे। पालनपुर के श्रीसध ने वहाँ आकर चातुर्मास की प्रार्थना की। उन्हें स्वीकृति मिल गई। इस स्वीकृति के उपरान्त गगापुर (मेवाड) का श्रीसध अपने यहाँ पधारने की प्रार्थना करने आया। गगापुर के श्रीसध ने निवेदन किया—

“हमारे यहाँ कुछ दिन बाद तेरापन्थी सध का पाट (मर्यादा) महोत्सव होने वाला है। वहाँ कई विद्वान सत उपस्थित होंगे। यदि स्थानकवासी विद्वान सत भी पधारे तो बहुत उपकार होने की सम्भावना है।”

पूज्य श्रीलालजी महाराज को गगापुर श्रीसध की यह बात उचित लगी। उन्होंने मस्नेह आपश्री की ओर देखकर कहा—

“मुनिजी ! आप वहाँ जाकर धर्म-प्रभावना करिए।”

आपने विनय भरे शब्दों में निवेदन किया—

“पूज्य महाराज साहब ! ऐसे अवसर पर तो वहाँ आप जैसे दिग्गज आचार्य का पधारना अधिक उपयुक्त रहेगा।”

पूज्यश्री ने प्रत्युत्तर देते हुए फरमाया—

“चौथमलजी ! आपके प्रवचन बहुत प्रभावशाली होते हैं। जैनियों के अतिरिक्त जैनेतर लोग भी हजारों की सख्या में उपस्थित होकर श्रद्धा और रुचि के साथ सुनते हैं। आप ही पधारिये।”

आपने पूज्यश्री का आदेश शिरोधार्य किया। गगापुर पधारकर प्रवचन-गगा वहाई। आपके प्रवचनों की प्रशंसा होने लगी। वहाँ अनेक मोची परिवारों ने जैनधर्म अंगीकार किया।

नवकार मन्त्र जपने लगे, सामायिक-प्रतिक्रमण आदि भी करने लगे। हिंसा आदि कृत्य तथा मास-मदिरा आदि का त्याग कर दिया। आज भी अनेक परिवार मास-मदिरा आदि के पूर्ण त्यागी हैं। जैनधर्मानुसार धर्मारोचना करते हैं और बहुत मुखी हैं। धर्म में दृढ़ श्रद्धालु हैं।

उसी समय उज्जैन के सरसूवा बालमुकुन्द जी भैया साहब राज्य-कार्य से वहाँ आए। एक दिन वे आपके प्रवचन में उपस्थित हुए। दर्शन-वन्दन करके बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। महाराजश्री ने उनको प्रेरित करते हुए कहा—

“आप तो राज्याधिकारी हैं। चाणी द्वारा ही बहुत पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। उज्जैन परगना में अनेक देवी-देवताओं के धाम हैं। उन स्थानों पर जो हिंसा होती है, उसे आप बन्द करा दें तो बहुत उत्तम हो।”

बालमुकुन्द जी भैया साहब ने आपकी इच्छा स्वीकार की और पुरा-भूरा प्रयास करने का वचन दिया।

गगापुर से विहार कर आपश्री रास्मी पधारे। वहाँ कई जातियों के लोगों ने अमक्ष्य आहार का त्याग किया। एक देवी के समक्ष प्रतिवर्ष एक भैसे का वध किया जाता था, उसे भी बन्द कर दिया।

रास्मी से विहार करके आपश्री पोटला पधारे। वहाँ आपके प्रभाव से माहेश्वरियों में फँसे कुसप की समाप्ति हो गई। वहाँ से कोसीथल, रायपुर, मोखणदा आदि स्थानों पर लोगों को कल्याण-पथ पर अग्रसर करते हुए आमेट पधारे।

मार्ग में अरणोदा के ठाकुर साहब हिस्मतसिंहजी ने जीवन-भर के लिए शिकार खेलने का त्याग कर दिया। कोसीथल के ठाकुर साहब श्रीमान् पद्मसिंह जी ने वैशाख, श्रावण और भाद्रपद-इन तीन महीनों में शिकार न खेलने का नियम लिया। साथ ही उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री जुवानसिंह जी ने वैशाख और भाद्रपद मास में शिकार न खेलने की प्रतिज्ञा ली।

आमेट के राव श्रीमान् शिवनाथ सिंहजी आपके दर्शन हेतु आए। व्याख्यान राव साहब के महल के सामने विशाल मैदान में हुआ। महावीर जयन्ती का महोत्सव बड़े समारोहपूर्वक उत्साह के साथ मनाया गया।

वहाँ से विहार करके चारभुजाजी, घाणेराम, सादड़ी आदि अनेक स्थानों पर होते हुए आवूरोड पधारे। वहाँ पालणपुर का श्रीसघ आ पहुँचा और भक्तिपूर्वक आपश्री को पालनपुर ले गया।

पालणपुर में आप पीताम्बर भाई की धर्मशाला में ठहरे। प्रवचन गगा बहने लगी। पालणपुर के नवाब साहब शेर मुहम्मद खाँ बहादुर को पता चला तो एक हाफिज और एक हिन्दू पंडित के साथ वे व्याख्यान सुनने आये। सारगमित व्याख्यान सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। थोड़ी देर तत्त्व-वर्चा भी की। जाते-जाते उन्हें एक ज्ञान-पेटी दिखाई दे गई। उसमें चालीस रुपये डाले। नवाब साहब की इच्छा तो प्रतिदिन व्याख्यान सुनने की थी लेकिन वृद्धावस्था के कारण शरीर से विवश थे, प्रतिदिन नहीं आ पाते थे।

मन्दसौर में तार द्वारा समाचार मिला कि बड़े महाराज श्री जवाहरलालजी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपने एकदम विहार कर दिया। लेकिन आवूरोड के पास पहुँचने पर बड़े महाराजश्री के स्वर्गवास का समाचार मिला। आप पुनः पालणपुर वापिस आ गए।

कुछ ठड पढने लगी थी। एक दिन नवाव साहब आये। बहुमूल्य शालें महाराजश्री के चरणों में रखकर बोले—

“महरबानी करके मेरी यह छोटी-सी भेंट कबूल फरमायें।”

आपने वे दृशाले अस्वीकार करते हुए कहा—

“हम लोग जैन साधु हैं। बहुमूल्य वस्तु नहीं लेते। सदा विचरण करते रहते हैं। कभी महलो में तो कभी झोपड़ी में और कभी वन में ही वृक्ष के नीचे रात गुजारते हैं। इसलिए बहुमूल्य वस्तुएँ कभी अपने पास नहीं रखते।”

नवाव साहब जैन साधुओं की निर्लोभता से बहुत प्रभावित हुए। भेंट अस्वीकार करने से उनका दिल बैठने लगा। आजिजी भरे शब्दों में बोले—

“मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ। क्या आप मेरी कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे? मैं क्या हूँ जिसे आप स्वीकार कर लें।”

आपश्री ने कहा—

“नवाव साहब! आप बदकिस्मत नहीं हैं। हम आपकी भेंट अवश्य स्वीकार करेंगे लेकिन वह भेंट अहिंसा और सदाचार की होनी चाहिए।”

“जो आप कहें, वही करूँ?”

“तो आप जीवन भर के लिए शिकार, मास और मदिरा को छोड़ दें। आपकी यही भेंट सच्चा तोहफा होगी।”

‘जो हुकुम’ कहकर नवाव साहब ने उसी समय शिकार, मास और मदिरा का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। साथ ही अपनी पूरी रियासत में मुनादी (राजकीय घोषणा) करा दी—

“जहाँ भी जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज पधारें वहाँ की जनता इनका पूरा-पूरा सम्मान करे। आपके प्रवचनों को सुनकर जिन्दगी पाक बनाए, क्योंकि ऐसे साधु दुनिया में बार-बार नहीं पधारा करते हैं।”

ऐसा ही एक प्रसंग आचार्य हेमचन्द्र के जीवन में भी आया था। उन्होंने भी गुर्जर सम्राट महाराज कुमारपाल की बहुमूल्य शाल अस्वीकार करके निर्धन विधवाओं की सहायता का मार्ग प्रशस्त किया था। घटना इस प्रकार थी—

आचार्यश्री हेमचन्द्र एक बार पाटण की ओर विहार करते हुए निकट के एक गाँव में ठहरे। वहाँ एक विधवा वृद्धा आचार्यश्री के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी। वह अत्यन्त निर्धन होते हुए भी बहुत सतोषी थी। उसने अपने हाथ से सूत कातकर एक मोटी खुरदरी चादर आचार्यश्री को भेंट दी। वृद्धा की भक्ति-भाव से भीनी भेंट आचार्य ने सहर्ष स्वीकार करके उसी के सामने अपने कन्धे पर डाल ली। वृद्धा धन्य हो गई। उसने अपना जीवन सफल माना।

उसी चादर को कन्धे पर डाले आचार्यश्री ने पाटण में प्रवेश किया। महाराज कुमारपाल उनके परमभक्त थे। उत्साहपूर्वक स्वागत हेतु आए। आचार्यश्री के कन्धे पर पड़ी मोटी-खुरदरी चादर को देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ। अपनी ओर से बहुमूल्य चादर भेंट करते हुए कहा—

“गुरुदेव! आपके कन्धे पर यह मोटी चादर शोभा नहीं देती। इसलिए इसे उतार कर मेरी इस चादर को धारण करिए।”

आचार्यश्री ने चादर अस्वीकार करते हुए कहा—

“राजन्! शोभा तो प्रजा के प्रति तुम्हारी उपेक्षा नहीं देती। तुमने गरीब विधवाओं के लिए क्या किया है? क्या तुम्हारा उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है?”

कुमारपाल की कर्तव्य बुद्धि जागृत हो गई। तत्काल उन्होंने राजकोप से कई करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ व्यय करके निर्धन विधवाओं की सहायता की घोषणा कर दी।

सतो और सत्पुरुषों के जीवन में ऐसे प्रसंग आते रहते हैं और उनकी प्रेरणा से लोकोपकार होता है।

पालणपुर चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री घानेरा में पधारे। वहाँ के हाकिम ने आपका बहुत स्वागत किया। वहाँ पालनपुर के नवाब शमशेर खाँ बहादुर के दामाद जवर्दस्तखाँ का निवास था। वे आपश्री की सेवा में उपस्थित हुए। प्रवचन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि कई जाति के पशुओं की हिंसा न करने की प्रतिज्ञा ली। वहाँ से विचरण करके बालोतरा पधारे। उस समय तक वहाँ के निवासी सभा की स्थापना, उसके संचालन के नियमों आदि बातों के जानकार नहीं थे। धर्म-क्रियाएँ करने, प्रवचन सुनने आदि तक ही उनका धार्मिक जीवन सीमित था। आपने अपने प्रवचन में सब बातों पर प्रकाश डाला। वहाँ 'जैन मंडल' की स्थापना हुई।

इक्कीसवाँ चातुर्मास (सं० १६७३) : जोधपुर

बालोतरा से आप जोधपुर पधारे। वहाँ खूँटे की पोल में ठहरकर श्री शंभुलालजी कायस्थ के नोहरे में व्याख्यान दिया। स्थान की तगी से अन्य स्थान पर व्याख्यान होने लगे। वहाँ के निवासी प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि चातुर्मास की पुरजोर प्रार्थना करने लगे। महावीर जयन्ती का उत्सव बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। लोगों ने जब चातुर्मास का अधिक आग्रह किया तो आपने फरमाया—'मेरे गुरुदेव पाली में विराजमान हैं। उनकी आज्ञा चाहिए।' लोग पाली जाकर गुरुदेव की आज्ञा भी ले आए। कुछ दिन इधर-उधर विहार करके आप जोधपुर लौट आए। अन्य सत भी वहाँ आ गए। आऊवा की हवेली में सभी सत ठहरे। उसी के चौक में प्रवचन होने लगे। शीघ्र ही श्रोताओं की सख्या बढ़ गई और वह स्थान छोटा पडने लगा। जैन और जैनैतर सभी प्रवचन में आते। सरकारी कर्मचारियों के सरसामान खाता के दरोगा श्रीयुत नानुरामजी माली ने कुचामन की हवेली में प्रवचन का प्रवन्ध किया। महाराज श्रीविजय सिंहजी साहेब, रायबहादुर प० श्यामबिहारी मिश्र, रेवेन्यू मेम्बर, रीजेन्सी काउन्सिल, रायसाहेब लक्ष्मणदास जी चीफ जज आदि उपस्थित हुए।

इस पर्युषण में बहुत तपस्याएँ हुईं। जैनो के अतिरिक्त अजैनो ने भी बढ-चढकर भाग लिया। लगातार आठ-आठ दिन का उपवास किया।

बाईसवाँ चातुर्मास (सं० १६७४) : अजमेर

जोधपुर चातुर्मास पूर्ण करके आप पाली की ओर प्रस्थित हुए क्योंकि वहाँ आपके गुरुदेव चातुर्मास कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य भी ठीक न था। कुछ दिन गुरु-सेवा में रत रहे। जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो उनकी आज्ञा लेकर विहार किया और अनेक स्थलों पर विचरण करते हुए व्यावर पधारे। वहाँ आपके गुरुदेव आशुकवि हीरालालजी महाराज पहले ही पहुँच चुके थे। वयोवृद्ध मुनिश्री नन्दलालजी महाराज भी विराजमान थे। वहाँ का जैन समाज कई सम्प्रदायों में विभक्त था। देशभक्त सेठ दामोदरदासजी राठी ने आपके प्रवचन सनातन धर्म हाईस्कूल में कराए। आपने 'प्रेम और एकता' पर ऐसा सारगर्भित तथा ओजस्वी भाषण दिया कि एकता की प्रचण्ड लहर फैल गई। हैडमास्टर ने प्रभावित होकर दूसरा व्याख्यान कराया।

इसी समय अजमेर श्रीसध ने आपको आम्रहपूर्वक बुलाया। आप अजमेर पधारे। प्रवचन सुनकर सभी प्रभावित हुए। राय बहादुर छगनमलजी, दीवान बहादुर उम्मेदमलजी लोढा, मगनमल

जी, गाढमलजी लोढा आदि ने समस्त श्रीसध की ओर से अजमेर चातुर्मास की विनती की। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके आपने किशनगढ की ओर विहार कर दिया।

किशनगढ मे महावीर जयन्ती

किशनगढ मे आपके पदार्पण के साथ ही हर्ष छा गया। कुछ दिन बाद ही चैत्र सुदी १३ आने वाली थी। भगवान महावीर के जन्मोत्सव की धूमधाम से तैयारी होने लगी। राज्य की ओर से छाया आदि का प्रबन्ध हुआ। महावीर जयन्ती का उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। व्याख्यान सुनने को हजारो मनुष्य उपस्थित हुए। हिंसादिक कृत्य बन्द रहे। गरीबो को वस्त्र आदि का दान दिया गया। जैन लोगो ने आयविल व्रत किये।

किशनगढ से विहार करके टोक होते हुए आप हरमाडे पधारे। वहाँ तेलियो ने अमुक दिन धानी बन्द रखने की और जैन भाइयो ने अपनी आय मे से पच्चीस टका सैकडा धार्मिक कार्यों मे व्यय करने की प्रतिज्ञा की।

वहाँ से रूपनगढ आए। रूपनगढ मे प्राचीन शास्त्रो का भण्डार था। श्रावको के अत्यधिक आग्रह पर आपने कुछ शास्त्र अपने साथ लिये और अजमेर की ओर विहार कर दिया।

अजमेर मे आप लाखन कोठरी में रायवहादुर सेठ उम्मेदमलजी के मकान मे चातुर्मास हेतु ठहरे। इस समय आपके गुरुदेव आशुकवि हीरालालजी महाराज का चातुर्मास किशनगढ मे था। लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया। इसीलिए श्रावको के अत्यधिक आग्रह पर वे पंडित नन्दलालजी महाराज के साथ अजमेर पधारे। इस मुनि सगम से अजमेरवासियो को बड़ा हर्ष हुआ।

आपके गुरुदेव प० श्री हीरालालजी महाराज ने बहुत से भजन बनाये और साधु-साध्वियो मे वितरित कर दिये।

एक दिन अस्वस्थ रहने के बाद आश्विन शुक्ला २ को प० मुनिश्री हीरालालजी महाराज देवलोकवासी हो गए।

प्लेग अजमेर मे भी फैल गया। अत. मुनि सध को नगर के बाहर लोढाजी की हवेली मे जाना पडा। शेष चातुर्मास वही पूरा हुआ।

तेईसवाँ चातुर्मास (स० १६७५) : ब्यावर

अजमेर से विचरण करते हुए आप ताल पधारे। वहाँ के ठाकुर साहब उम्मेदसिंहजी ने अष्टमी और चतुर्दशी को बिलकुल शिकार न करने की प्रतिज्ञा ली। उनके बन्धुओ और पुत्रो ने भी अनेक प्रकार के त्याग लिए। वहाँ से आप लसाणी पहुँचे तो वहाँ के ठाकुर सहाब श्री खुमाण-सिंहजी प्रतिदिन प्रवचन सुनने लगे और उन्होंने पक्षियो की हिंसा का त्याग कर दिया। साथ ही कितने ही अन्य मासाहारी व्यक्तियो ने मास न खाने का नियम लिया।

लसाणी से विहार करके आप देवगढ पधारे। वहाँ के रावतजी, विजयसिंहजी उदयपुरनरेश के सोलह उमरावो मे से एक थे। जैन मुनियो के प्रति उनके हृदय मे धोर अरुचि थी। एक बार कुछ पंडितो को एक जैन मुनि के साथ वितण्डावाद करने के लिए भी उन्होने भेजा। एक दिन जब उन मुनि का प्रवचन हो रहा था उस समय वे घोडे पर बैठकर निकले। मण्डप बंधा हुआ देखकर बोले—'इसे हटवा दो। हम इसके नीचे से नहीं निकलेंगे।' श्रावक क्या कर सकते थे? लाचार होकर पर्दा खोल देना पडा।

यह उनकी अरुचि की पराकाष्ठा थी।

लेकिन एक दिन वह भी आया जब वे जैन दिवाकरजी महाराज का सार्वजनिक प्रवचन

वाजार मे हो रहा था, वहाँ जन-माधारण के बीच महाराजश्री का प्रवचन बड़े प्रेम व भक्ति मे नियमित सुनने लगे, अपनी शकाओ के ममाधान के लिए आने लगे। ननियो ने भी व्याख्यान सुनने की इच्छा प्रकट की तो आदरपूर्वक आपको महल मे बुलवाया। उस दिन महल मे सर्व माधारण जनता को भी व्याख्यान सुनने का अवसर दिया। आमन के लिए बहुमूल्य गद्दे बिछवाये। किन्तु महाराजश्री तो निस्पृह थे। उन्हें गलीचो से क्या वास्ता ? आपने अपने माधारण वस्त्र पर ही बैठकर प्रवचन दिया। रावतजी साहव ने भी गलीचा उठवा दिया और सामान्य आमन ग्रहण किया। ॐकार गवद की ऐसी युक्तियुक्त तथा विशद व्याख्या की कि प्रभावित होकर रावतजी ने साल के अधिक महीनो मे शिकार न करने का तथा कुछ जानवरो को बिल्कुल ही न मारने का नियम लिया।

कुछ दिन बाद महाराजश्री ने वहाँ से विहार किया तो रावतजी ५०-६० आदमियो के साथ उन्हें वापिस लौटाने के लिए चल दिये। महाराजश्री कुछ आगे निकल गए थे। देर न हो जाय इसलिए अकेले ही बड़ी शीघ्रता से चलकर महाराजश्री के पास पहुँचे और बड़े आग्रह तथा अनुनयपूर्वक उन्हें वापिस देवगढ मे ले आए। अत्यधिक विनय करके कुछ दिन रोका।

स० १६७५ मे फिर जैन दिवाकरजी महाराज को अनुनय-विनय करके बुलवाया और ब्रह्म सेवा-भक्ति की।

यह था गुरुदेव के प्रवचन का प्रभाव कि रावतजी साहव की घोर अरुचि श्रद्धा-भक्ति मे परिणत हो गई।

महाराजश्री देवगढ से विहार करके कोशीथल पधारे। वहाँ के ठाकुर साहव श्रीपद्मसिंहजी के सुपुत्र श्री जवानसिंहजी तथा उनके छोटे भाई दर्शनार्थ आए। उन्होंने अहिंसा का पट्टा लिखकर दिया। उन्होंने स्वयं भी अनेक प्रकार के त्याग किए।

कोशीथल से आप चैत सुदी १ को चित्तौड पधारे। यहाँ मुनिश्री नन्दलालजी महाराज तथा मुनिश्री चपालालजी महाराज भी विराजमान थे। टेलर साहव भी प्रवचनो मे आने लगे।

चित्तौड से विहार करके हथखदे, निम्बाहेडा, नीमच होते हुए मन्दसौर पधारे। मन्दसौर मे महावीर जयन्ती उत्सव धूमधाम से सम्पन्न हुआ। इसी समय रतलाम के श्रीसघ ने आकर रतलाम पधारने की आग्रह-भरी प्रार्थना की। महाराजश्री रतलाम की ओर प्रस्थित हुए। रतलाम श्रीसघ ने जेठ वदी ११ के दिन मँरवलालजी सुरिया (कोशीथल वाले) को समारोहपूर्वक दीक्षा दिलवाई। चतुर्दशी के दिन प्रवचन देने के बाद जावरा, मन्दसौर, नीमच होते हुए चित्तौड पधारे। वे नगर के बाहर ही ठहर गए। टेलर साहव सेवा मे उपस्थित हुए, रुकने की प्रार्थना की लेकिन ममयाभाव के कारण आप रुक नहीं सके, विहार कर दिया। टेलर साहव डेढ मील तक पहुँचाने गए।

चित्तौड से अनेक स्थलो पर विहार करते हुए आप व्यावर पहुँचे और दीवान बहादुर मेठ उम्मेदमलजी की हवेली मे चातुर्मास हेतु ठहर गए।

आपके दर्शनो के लिए दूर-दूर से लोग आने लगे। चुन्नीलालजी सोनी, जो सज्जन एवं धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, ने आने वाले दर्शनार्थियो के स्वागत-सत्कार का भार अपने कंधो पर उठा लिया।

इस चातुर्मास मे डॉ० मिलापचन्दजी ने सम्यक्त्व ग्रहण किया।

चौबीसवां चातुर्मास (स० १९७६) दिल्ली

देवगढ़ के रावतजी के अत्यधिक आग्रह पर आप व्यावर का चातुर्मास पूर्ण करके देवगढ़ पधारे। रावतजी ने बहुत मेवामक्ति प्रदर्शित की। वहाँ से नाथद्वारे मे लीलियाकुण्ड की पेड़ी पर प्रवचन देकर देलवाडा होते हुए उदयपुर की ओर विहार किया।

जब आपश्री उदयपुर के निकट पहुँचे तो कुछ विरोधियो ने आकर कहा—महाराज ! हमने मुना है आपने उदयपुर पधारने की स्वीकृति दे दी है ?

“हाँ”—महाराजश्री ने सक्षिप्त उत्तर दिया।

“लेकिन” आपश्री को यह तो मालूम ही है कि आपके पास जो लोग प्रार्थना करने गये थे वे गैर जिम्मेदार थे। श्रीसघ में उनका कोई स्थान नहीं है, अतः उनकी प्रार्थना का कोई महत्त्व नहीं है।”

“... तो इससे क्या फर्क पडता है ? प्रार्थना का मूल्य व्यक्ति के पद से नहीं, भावना से होता है। फिर मैंने जो वचन दिया है उसका पालन तो मुझे करना ही है।”

“तो हमारा सघ आपका विरोध करेगा।”

विरोध की बात सुनकर गुरुदेवश्री के मुख पर मुस्कान तैर गई। बोले—“विरोध को मैं विनोद ममझता हूँ। उससे कभी घबराया नहीं, पर एक बात यह तो बताइये कि उदयपुर मे आपके कितने घर हैं ?

“लगभग पाँच सौ तो हैं ही।”

“और पूरे उदयपुर में कितने घर हैं ?”

“छत्तीस हजार !”

“तो पाँच सौ घरों पर आप अपना अधिकार बनाये रखिए। बाकी लोग तो प्रवचन सुनेंगे ही ?”

आपके इस निर्भीकतापूर्ण उत्तर से विरोधी झेंप गए। वे हाथ मलते ही रह गये और गुरु-देव ने खूब उल्लासपूर्ण वातावरण में नगर-प्रवेश किया। उनका आत्म-विश्वास इतना दृढ था कि वे कभी किसी के विरोध से डरे नहीं, जो ठीक समझा वह किया और सफलता सदा चरणों की चेरी बनती रही।

नगर मे दिल्ली दरवाजा के निकट लावुवास की हवेली मे आपश्री को ठहराया गया। आपश्री के प्रवचन सार्वजनिक स्थानों पर होने लगे और विभिन्न जातियो और वर्णों के हजारों लोग उमड-उमडकर आते थे। उदयपुर मे श्रावक समाज दो दलों मे विभाजित था। एक दल ने अपनी ज्पेक्षा होते देखकर गुरुदेवश्री का आगमन ही रोकने की व्यर्थ चेष्टा की, किन्तु जब प्रवचन में अपार भीड देखी तो उनके भी दिल बुझ गये।

उदयपुर नरेश महाराणा फतेहसिंह जी के बड़े भाई हिम्मतसिंहजी ने गुरुदेवश्री की खूब सेवामक्ति की। अधिकारी मानसिंह गिराही ने भी प्रवचन का लाभ लिया। अजमेर से दीवान बहा-दुर सेठ उम्मेदमलजी भी आ गए। कृवर फतहलालजी तथा महन्त गगादासजी भी प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। महन्त गगादासजी की भक्ति तो इतनी बढ गई कि कभी-कभी आप गोचरी न पधारते तो वह भी प्रसाद नहीं पाते।

उदयपुर से नाई पधारे। वहाँ आपके उपदेश से कई लोगो ने मास-मदिरा का त्याग

किया। सनवाड में हजारों श्रोताओं को उपदेश देने के बाद आप कपासण तथा हमीरगढ़ होते हुए माडलगढ़ पधारे। सभी स्थानों पर लोगों ने त्याग पत्रचाण किए।

वहाँ से आपने बूंदी की ओर विहार किया। मार्ग में एक स्त्री ने कहा—‘मुनिवर ! इस भयकर वन में आप क्यों जाते हो ? यहाँ तो चोरों का बहुत भय है।’ आपने हँसकर उत्तर दिया—‘जिसके लिए भय होता है, ऐसी कोई वस्तु हमारे पास है ही नहीं। चोर हमसे क्या ले जायगा।’

बूंदी में आपके प्रवचन सार्वजनिक स्थल पर हुए। दिगम्बर भाइयों ने भी बड़ा रस लिया। प्रत्येक प्रवचन समाप्त होने पर कुवर गोपाललाल जी केटिया (सुप्रसिद्ध नेठ कैसरीलाल जी केटिया के सुपुत्र) खड़े होकर आपकी वदना करते और आभार प्रदर्शित करते। बूंदी में आप माघोपुर पधारे।

माघोपुर में आपने एक बाई को दीक्षा देकर श्री फूलाजी आर्या जी की शिष्य बना दिया। वहाँ महावीर जयन्ती उत्सव धूमधाम से सम्पन्न हुआ। आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर एक मुसलमान भाई आलिम हाफिज ने जैन सिद्धान्तों को स्वीकार किया। मुंहपत्ती बाँधकर वह सामायिक, पीषघ करने लगा, दया पालने लगा।

माघोपुर से विचरण करके आप श्यामपुर, वेतेड, अलवर होते हुए दिल्ली पधारे। चाँदनी चौक में पूज्यश्री मुन्नालालजी महाराज के दर्शन किये। वहाँ की जनता ने चातुर्मास का अत्यधिक आग्रह किया। वर्षा ऋतु भी सिर पर थी। अतः वही चातुर्मास का निर्णय हो गया।

चातुर्मास शुरू होते ही दूर-दूर से दर्शनार्थी आने लगे। जम्मू नरेश के दीवान भी आए। आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण द्वारका प्रसाद ने जैनधर्म स्वीकार कर लिया।

पन्चीसवाँ चातुर्मास (सं० १६७७) जोधपुर

दिल्ली का यशस्वी चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री ने आगरा की ओर विहार किया। मार्ग में मथुरा आये, वहाँ दिगम्बर जैनो का अधिक प्रभाव था। दिगम्बर जैन भाइयों के आग्रह पर आपश्री का एक प्रवचन दिगम्बर जैन मन्दिर में तथा दूसरा सार्वजनिक स्थान पर हुआ।

मथुरा से गुरुदेव श्री आगरा पधारे। लोहामडी और मानपाड़ा में आपके अनेक प्रवचन हुये। यहाँ ५० रत्न पूज्यश्री माधव मुनि जी महाराज से आपका मिलन हुआ। पूज्य माधव मुनि जी महाराज शास्त्रार्थ महारथी थे। साहित्य के मर्मज्ञ और सुकवि थे। अनेक वर्षों से आप गुरुदेवश्री से मिलना चाहते थे। आगरा में यह सुयोग आया। व्याख्यान भी साथ में हुआ।

आगरा से जयपुर होने हुए चैत शुक्ला ११ को किसनगढ़ पधारे।

किसनगढ़ में महावीर जयन्ती उत्सव बड़े धूमधाम से हुआ। व्याख्यान में सभी जातियों के तीन हजार से अधिक श्रोता उपस्थित हुए। बहुत से तो बाहर गाँव से आए थे। शास्त्रविशारद पूज्य श्री मन्नालालजी महाराज, ५० रत्न मुनिश्री देवीलालजी महाराज आदि भी विराजमान थे। आपने महावीर भगवान के जीवन पर सुन्दर व्याख्यान दिया।

किसनगढ़ से आप अजमेर पधारे। अजमेर में साम्प्रदायिक तनाव कुछ अधिक था। सन्त तो इस तनाव को महत्व नहीं देते थे, लेकिन अनुयायीजन इन मतभेदों को अधिक तूल देते थे। ममी मुनिवर मुर्मयो की हवेली में विराजे। दूसरे दिन ही पूज्य श्रीलालजी महाराज के आगमन का नमाचार मिला। स्थानीय जैन सभ ने विनय की—‘यदि आप (मुनिगण) उनके (पूज्य श्रीलाल

जी महाराज के) स्वागतार्थ पधारें तो मतभेद भी दूर होंगे और जनता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।”

जैन सघ की प्रार्थना स्वीकार हुई । पूज्य मन्नालालजी महाराज की आज्ञा से आप पांच मुनिवरो के साथ व्यावर मार्ग की ओर पधारें । दोनों ओर के सन्तो का मिलन हुआ । आपने अपने साथ ही विराजने का आग्रह किया लेकिन पूज्य श्रीलालजी महाराज अपनी शिष्य मडली सहित ढड्डा जी हवेली में ठहरे । सन्ध्या समय पूज्य खूवचन्दजी महाराज तथा जैन दिवाकरजी महाराज अन्य ६ साधुओं के साथ पूज्य श्रीलालजी महाराज की सेवा में पधारें । उनसे एक ही स्थान पर सम्मिलित रूप से प्रवचन देने की प्रार्थना की । लेकिन पूज्यश्री ने आनाकानी की । व्याख्यान अलग-अलग ही हुए ।

अजमेर से जैन दिवाकरजी महाराज तवीजी पधारें । वहाँ पुनः पूज्य श्रीलालजी महाराज का मधुर मिलन हुआ । पूज्यश्री ने आपकी बहुत प्रशंसा की, खूब स्नेह प्रदर्शित किया ।

पुनः व्यावर में जब जैन दिवाकर जी महाराज बाजार में व्याख्यान दे रहे थे तब पूज्य श्रीलालजी महाराज उधर से निकले । जैन दिवाकर जी महाराज ने पट्टे पर से उतर कर उनकी विनय की ।

साम्प्रदायिक मतभेद होते हुए भी जैन दिवाकरजी महाराज के विचार कितने उत्तम और हृदय कितना विनय से भरा था ।

व्यावर से विलाहे पधारें । वहाँ दासफा परगना जसवन्तपुरा (मारवाड) के कुँवर चमन सिंह जी तथा डाक्टर जवेरीमल जी आये हुए थे । वे भी आपके प्रवचन से बहुत प्रभावित हुए ।

आसाढ सुदी ३ के दिन आपश्री अन्य सन्तो तथा पूज्य श्री मन्नालाल जी महाराज के साथ जोधपुर पधारें । यहाँ रावराजा रामसिंह जी की हवेली में विराजे । जनता प्रवचन सुनने को उत्सुक थी । उसी समय तार द्वारा समाचार मिला कि पूज्य श्रीलाल जी महाराज का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया है । व्याख्यान स्थगित कर दिया गया और हार्दिक सवेदना प्रगट की गई । उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज ने पूज्य श्रीलाल जी महाराज का श्लोकवद्ध जीवन-चरित्र लिखा, किन्तु साम्प्रदायिक कारणों से प्रकाशित न हो सका ।

जोधपुर चातुर्मास शुरू हो गया । जैन और जैनेतर सभी लोगों पर प्रवचनों का बहुत प्रभाव पड़ा । वे सामायिक-प्रतिक्रमण सीखने लगे । सोनियो ने एकत्र होकर दया प्रभावना की । उनकी स्त्रियो ने एकान्तर तथा पण्ड-अण्डम व्रत किये ।

पूज्यश्री की सेवा में रहने वाले मुनिश्री फौजमल जी महाराज ने ६७ दिन की दीर्घ तप-श्चर्या की । उनकी तप-पूर्ति का दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ । ओसवाल भाई राजसभा (काउन्सिल) में गए । उनकी प्रार्थना पर महाराज प्रतापसिंह जी ने इस दिन हिंसा पूर्णरूप से बन्द करवा दी । एक-दो कसाइयों ने कहा भी कि 'हाकिमो और सरकारी रसोई को मास कैसे मिलेगा ?' तो महाराज ने आदेश दिया कि 'कोई भी मास नहीं खायेगा । यहाँ तक कि शेरों और बाघों को भी दूध ही दिया जावेगा ।'

इस प्रकार इस दिन हिंसा पूर्ण रूप से बन्द रही । यहाँ तक कि कसाइयों के अतिरिक्त, हलवाई, भडमूँजे, तेली, तमोली, लोहार आदि सबने अपना कारोबार बन्द रखा । कसाइयों ने दो

सो बकरो को अभयदान दिया और रावराजा रामसिंहजी ने अपनी ओर से लीम बकरो को अभयदान दिलाया तथा ५० अपाहिजो को भोजन कराया ।

तेवीस वर्षीय मादडी (मेवाड) निवासी ओमवाल भैरवलाल जी ने दीक्षा ग्रहण की । उनका नाम बदल कर वृद्धिचन्दजी रखा गया ।

श्री भैरवलालजी को वैराग्य भावना तो १६ वर्ष के ये तभी आ गयी थी परन्तु उनके काका ने आज्ञा नहीं दी, बल्कि मार-पीट और मिर्चों की धुनी तक भी दी कि यह माधु बनने का नाम न ले ।

छव्वीसवाँ चातुर्मास (स० १६७८) . रतलाम

जोधपुर में विहार करके आप पाली पधारे । वहाँ पहले किसी समय ५० रत्न पूज्य श्री माधव मुनिजी महाराज ने एक पाठशाला प्रारम्भ करने की योजना बनाई थी । वह योजना कार्य रूप में परिणत हो गई । पाठशाला अभी तक चालू है । वहाँ से आप सोजत पधारे । आपके प्रवचन के प्रभाव से कितने ही लोगो ने दुर्व्यसनो का त्याग कर दिया । वहाँ से आप व्यावर पधारे । अजमेर में पूज्यश्री गोमाचन्द जी महाराज का सन्देश आया कि "यहाँ दो वैरागी तथा दो वैरागिनो की दीक्षा होने वाली है उममें आप पूज्य भन्नालालजी महाराज सहित पधारें ।" अजमेर श्रीसघ ने यह सन्देश दिया एव आप्रह पूर्वक प्रार्थना की । आपने स्वीकृति दे दी तथा पूज्यश्री के साथ अजमेर पधारे ।

अजमेर से विहार करके आप नसीराबाद पधारे । वहाँ अनेक खटोको ने जीवहिमा का त्याग किया । वहाँ से भीलवाडा पधारे ।

मार्ग में भी बहुत उपकार हुआ । श्रावको ने ४० बकरो को अभय दिया । फिर आप चित्तौड पधारे । वहाँ ओसवाल और महेश्वरियो ने दहेज न लेने का निश्चय किया और कन्या-विक्रय का दण्ड निर्धारित कर दिया । साथ ही असमर्थ और निधन भाडयो को कन्या के विवाह के लिए ४०० रुपये बिना व्याज के देने का निर्णय किया । सोनियो ने प्रत्येक एकादशी और अमावस्या के दिन अग्नि का उपयोग न करने की प्रतिज्ञा की । भोचियो ने प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मास मदिरा के सेवन का त्याग किया और इन दो दिनो ईश्वर-भजन का नियम लिया । गाडी वालो ने अधिक मार न लादने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रकार के अनेक नियम अन्य जाति वालो ने भी लिए ।

चित्तौड से विहार करके आप चित्तौड किले पर पधारे । वहाँ चारभुजाजी के मन्दिर में प्रवचन हुए । महन्त लालदासजी तथा उनका शिष्य समुदाय प्रवचन सुनते थे । चित्तौड होकर टेलर साहव बेलगाम (दक्षिण) जाते हुए निकले । उनके हृदय में महाराज साहव के दर्शन-वन्दन की बहुत इच्छा थी, लेकिन आवश्यक सरकारी कार्य होने के कारण रुक न सके । उनका भावभरा पत्र आया ।

जब आपने वहाँ से विहार किया तो महतजी ने रुकने का बहुत आप्रह किया और उनका शिष्य तो चरणो से लिपट ही गया । बडी कठिनाई से उसे समझा-बुझाकर आपने घटियावली के लिए प्रस्थान किया ।

घटियावली में महाजनो और किसानो ने आपश्री के उपदेश सुनकर विविध प्रकार के त्याग लिए । वहाँ के ठाकुर साहव श्री यशवन्तसिंहजी और उनके काका श्री जालिमसिंहजी नित्य प्रवचन सुनते थे । ठाकुर साहव ने पक्षियो को न मारने की तथा जालिमसिंहजी ने शेर, सूअर तथा पक्षियो को न मारने की एव कालूसिंहजी ने चार प्रकार के प्राणियो के अलावा किसी को न मारने

की प्रतिज्ञा ली। किशन खाटकी ने एकम, द्वितीया, पचमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अपने हिंसापूर्ण व्यापार को बन्द रखने का नियम लिया।

निम्वाहेडा मे महावीर जयन्ती

घटियावली से अनेक स्थलो पर विहार करते हुए आप निम्वाहेडा पधारे। चैत सुदी १३ आने वाली थी। आपने 'एकता' पर सरगर्भित प्रवचन दिया। लोगो पर बहुत प्रभाव हुआ। परिणामस्वरूप महावीर जयन्ती का उत्सव समस्त जैन भाइयो ने मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाया। इस उत्सव के मनाने से पहले लोगो ने आपसे पूछा था—'महावीर जयन्ती कैसे मनाएँ?' आपने कहा—'महावीर भगवान तो सभी के हैं। सभी जैनियो को मिलकर मनाना चाहिए।' इस एक शब्द ने ही समाज मे एकता के प्राण फूंक दिये। परिणामस्वरूप जैन समाज मे इस अवसर पर ऐक्य हो गया।

मिथ्या कलक निवारण

विहार करते हुए आप सादडी पधारे। वहाँ पाँच-सात स्त्रियो पर मिथ्या कलक लगाया जा रहा था। अन्य स्त्रियाँ उन्हे छूती भी न थी। कई सतो ने इस विवाद को मिटाने का प्रयत्न किया लेकिन सफल न हो सके। आपके उपदेश मे यह विवाद समाप्त हो गया। इन स्त्रियो को समाज मे उचित स्थान प्राप्त हुआ।

सादडी से विहार करते हुए आप नामली पधारे। वहाँ के ठाकुर साहव श्री महीपालसिंह जी तथा उनके बन्धु श्री राजेन्द्रसिंहजी आपके प्रवचनो से बहुत प्रभावित हुए।

धानासुत, खाचरोद होते हुए रतलाम पधारे और श्रीमान् सेठ उदयचन्दजी के भवन मे विराजे। वर्षावास शुरू हो गया। दूर-दूर से दर्शनार्थी आने लगे। प्रवचन-पीयूष पान करने के लिए राह चलते रास्तागीर भी रुक जाते। बड़े-बड़े राज्याधिकारी तथा रतलाम काउन्सिल के सदस्य पंडित त्रिभुवननाथ जी जुत्सी भी प्रवचनो का लाभ लेने लगे।

यहाँ चित्तौड किला के चारभुजाजी के मन्दिर के महन्त श्री लालदासजी का भाव-भीना पत्र आया। जैनेतर वैदिक विद्वान द्वारा लिखा होने के कारण यह पत्र उद्धरण योग्य है। महन्तजी का पत्र निम्नानुसार है—

स्वस्तिश्री रतलाम नगर शुभस्थाने • सकल गुण सम्पन्न, गगाजलसम
निर्मल, चरित्रनायक श्री चौथमलजी महाराज जोग किला चित्तौडगढ़ से लिखी
महन्त लालदास का प्रणाम स्वीकार करिए। स्वामी जी! आपके अमृतमय
वचनो को याद करके मेरा हृदय गद्गद् हो जाता है।

पाँच साधु के बीच मे, राजत मानो चन्द ।
अमृत सम तुम बोलते, मिटत सकल भ्रम फन्द ॥
दृष्टि सुहृद मुनि चौथ की, सबको करे निहाल ।
गति विधि हू पलटै तवै, कागा होत मराल ॥
सद्गुरु शब्द सु तीर हैं, तन-मन कीन्हो छेद ।
वेदर्दी समझे नही, विरही पावे भेद ॥
हरिभक्ता अलगुरुमुखी, तप करने की आस ।
सतसगी साँचा यती, वहि देखूँ मैं दास ॥

आपने पाँच व्याख्यान देने का वचन दिया था, उसे कब पूरा करेंगे ? पत्र के उत्तर की अभिलाषा है। आशा है पत्र पढ़ते ही अचिलम्ब अपनी कुशलता का समाचार देंगे।

संवत् १९७८, भाद्रपद वदी १०
ता० २८-८-१९२१

आपका शुभेच्छुक
महन्त लालदास
चतुर्भुजाजी का मन्दिर
किला (चित्तौड़गढ़)

तपस्वी मुनि मयाचन्दजी महाराज की ३३ दिन की तपस्या का पूर्णाहुति दिन भाद्रपद सुदी ५ को था। उस दिन अपाहिजो को भोजन-वस्त्र का दान दिया गया। हिंसा पूर्णरूप से बन्द रही। वाघ आदि को भी दूध ही पिलाया गया। रतलाम नरेश महाराजा सज्जनसिंह जी अस्वस्थ थे, फिर भी भाद्रपद वदी १२ को प्रवचन सुनने आये। लोगो ने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिलाया फिर भी महाराज उठे नहीं। उनके साथ काउन्सिल के सदस्य, सरदार तथा अन्य उच्च राज्यकर्मचारी भी थे। डेढ घंटे तक व्याख्यान सुनते रहे। दूसरे दिन जोवपुर स्टेट के दीवान के सुपुत्र श्री कान्हमल जी दर्शनार्थ आये।

मंगलपाठ से मगल

रतलाम चातुर्मास की ही घटना है। महाराजश्री शौच के लिए जा रहे थे। प्रभात का समय था। नगर के बाहर एक बेलगाड़ी के समीप कोई आदिवासी करुण स्वर में क्रन्दन कर रहा था। आपने पूछा—

“क्यों रो रहे हो मामा ! क्या कुछ खो गया है ?”

“सब कुछ चला गया, महात्माजी ! मेरा बीस वर्ष का जवान बेटा अब नहीं बचेगा। वैद्यो से निराश होकर घर ले जा रहा हूँ।” आदिवासी ने आर्तस्वर में बताया।

महाराज श्री के नेत्र सजल हो गये। हृदय में करुणा का लोट उमड़ने लगा। दर्याद्रि होकर बोले—

“भगवान का नाम सुनाए देता हूँ। तुम्हारे पुत्र का कल्याण होगा।”

तदुपरान्त मागलिक सुनाकर कहा—

“घर ले जाओ। इसका अब कल्याण हुआ ही समझो।”

आपकी वाणी से उसके हृदय में आशा का सञ्चार हुआ। घर पहुँचा। दस दिन में उसका बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया। आदिवासी दम्पति के हृदय में गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा जाग उठी। सबसे यही कहता कि ‘यह तो मर चुका था, महात्माजी के मन्त्र से ही इसे जीवन मिला है।’

आदिवासी दम्पति श्रद्धा से विभोर होकर कृतज्ञता प्रगट करने के लिए कुछ भेंट लेकर आये। लेकिन महात्माजी का पता ठिकाना तो कुछ मालूम नहीं था अतः उसी स्थान पर आ बैठे। जहाँ पहले गुरुदेव ने मागलिक सुनाई थी। आसुर हृदय लिए प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा फलवती हुई। महाराजश्री आते हुए दिखाई दिये। आदिवासी दम्पति विभोर हो उठे। चरण पकड़ कर भेंट सामने रखते हुए बोले—

“बापजी ! आपके लिए टिमरू-चारोली और दस रुपये लेकर आए हैं। खेती पकने पर मक्का भी लाएँगे। इन्हें कृपा करके ले लो।”

महाराजश्री उनकी श्रद्धा से गद्गद हो गये । किन्तु भेंट अस्वीकार करते हुए बोले—

“भेंट तो हम लेते नहीं ।”

आदिवासी का दिल बैठने लगा । महाराजश्री ने कहा—

“तुम यदि कुछ देना ही चाहते हो तो आज से जीवन-भर के लिए शिकार, पशु-बलि, मास और मदिरा छोड़ दो । क्या तुम इतना कर सकोगे ?”

“क्यों नहीं कर सकेंगे, बापजी ! आपने हमारे वेटे की जान बचाई तो हम भी सभी प्राणियों की प्राण-रक्षा करेंगे ।”

आदिवासी दम्पति ने निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा-पालन का वचन दिया ।

सत्तार्हसर्वां चातुर्मास (स० १६७६) : उज्जैन

रतलाम से विचरण करते हुए आप सारंगी पधारे । वहाँ के ठाकुरसाहब जोरावरसिंहजी ने बहुत भक्ति-भाव प्रदर्शित किया । आपने ‘पर-स्त्री-गमन निषेध’ पर एक प्रभावशाली प्रवचन दिया । सुनकर लोगो ने ‘पर-स्त्री-त्याग’ का नियम लिया । इसके बाद ‘अहिंसा परमो धर्म.’ पर आपका ओजस्वी प्रवचन हुआ । अहिंसा की धारा बहने लगी । ठाकुर साहब ने अपनी रियासत में मछलियाँ मारने तथा शिकार करने की पाबन्दी (सभी धार्मिक तिथियो, एकादशी, पूनम, अमावस्या जन्माष्टमी, रामनवमी और पर्युषण के दिनों में) लगा दी ।

इसके बाद ठाकुर जोरावरसिंहजी भिगसर बदी ६ का लिखा एक पत्र आया । उसमें क्षमा प्रार्थना करते हुए लिखा था कि “मैंने परस्त्रीगमन न करने का नियम नहीं लिया था उसका कारण यह था कि क्षत्रिय धर्म में परस्त्रीगमन वैसे ही निषेध है । तथा—

यह विरद रजपूत प्रथम, मुख झूठ न बोले ।

यह विरद रजपूत, काछ परत्रिय नहिं खोले ॥

यह विरद रजपूत, दान देकर कर जोरे ।

यह विरद रजपूत, मार अरियाँ दल मोरे ॥

जमराज पाँव पाछा घरे, देखि मतो अवधूत रो ।

करतार हाथ दीघी करद, यह विरद रजपूत रो ॥

मैं इस कवित्त (छप्पय) को सदा स्मरण रखते हुए अपना जीवनयापन करता हूँ ।”

राजमहल की स्त्रियों तथा अन्य महिलाओं ने भी विविध प्रकार के नियम लिए ।

विहार करते हुए आप राजगढ पधारे । आपके प्रवचनों को सुनकर मुसलमान भाई भी कहने लगे कि ‘ऐसा मालूम पडता है कि इन्हें खुदा ने ही भेजा है ।’ तीस बुनकरो ने मास-मदिरा का त्याग किया ।

अनुपम इकरारनामा

धारानगरी से आप केसूरग्राम पधारे । उस समय सैलाना, महीदपुर, उज्जैन, रतलाम आदि ६० क्षेत्रों के चमार गगाजलोत्सव पर केसूरग्राम में एकत्र हुए थे । इनमें मदिरापान की कूटेव सदियों से जड़ जमाए हुए थी । कुछ सुधार प्रेमी श्रावकों ने आपश्री से निवेदन किया—

“महाराज ! हमें तो अनुग्रह करके आप उपदेश फरमाते ही हैं । यदि चर्मकार वस्ती में पधार कर इन चर्मकारों को भी सदुपदेश दें तो इनका भी उद्धार हो जायेगा । इन्हें आपके सदुपदेश की सख्त आवश्यकता है ।”

आपने श्रावको का निवेदन स्वीकार किया। चर्मकार वस्ती में दो प्रवचन फरमाए। चमत्कारी प्रभाव हुआ। चर्मकारों की एक विशेष मीटिंग (सभा) हुई। दीर्घदृष्टि से विचार किया गया और निम्न इकरारनामा लिखा गया—

पंच चमार मेवाडा केसूर

यह इकरारनामा लिखने वाले चमार पंच लुनीवाला दुर्गाजी चौधरी, सकल पंच मालवा तथा खाचरोदवाला घासी जी तथा सकल पंच बडलावदावाला बालाजी तथा बडनगर के सरपंच मोतीजी यह चार गाँव के पंच केसूर (धार जिला) में एकत्र हुए। चपावाई के यहाँ गंगाजल हुआ था। इस समय पूज्यश्री १००८ श्री मन्नालालजी महाराज की सप्रदाय के सुप्रसिद्ध वषता श्री १००८ श्री चौथमलजी महाराज के सदुपदेश से यह प्रस्ताव किया है कि जो मास खायेगा या दारु (शराब) पीयेगा उसका व्यवहार पंच तोड़ देंगे। जाति से छह महीने बन्द रहेगा और ११) ६० दंड देना होगा। इस इकरारनामे के अनुसार महीदपुर, उज्जैन, खाचरोद, सुखेडा, पिपलौद, जावरा, मन्दसौर, चित्तौड़, रामपुरा, कुकड़े-श्वर, मनासा आदि ६० गाँवों में पालन किया जायेगा।

तिथि फाल्गुन वदी ३, सं० १६७८, ता० १३-२-२२

निशानी अगूठा—पंच लूनीवाला—दुर्गाजी

—खाचरोदवाला—घासीजी

—बडलावदावाला—बालाजी पटेल

—बडनगर वाला—मोतीजी पटेल

—पटेल भेरू केसूर—रूपा पन्ना, केसूर

इस प्रकार ६० गाँवों के चमारों ने मास-मदिरा का त्याग कर दिया।

ये लोग अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहे। शराब के ठेकेदार को हानि हुई तो उसने सरकारी अधिकारियों से शिकायत कर दी। उनके स्वार्थ की भी हानि थी। अधिकारियों ने चमारों को डराया, धमकाया यहाँ तक कि एक चमार के मुँह में शराब की ब्रोतल जबरदस्ती उडेल दी, फिर भी उसने नहीं पी, उगल दी। एक स्वर से सभी चमारों ने विरोध किया—

“हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप हमारी गरदनो पर तलवार चलवा दें, फिर भी हम गुरुदेव के सामने ली हुई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे।”

कितना प्रभाव था गुरुदेव की वाणी में कि प्रतिज्ञा लेने वाला मेरु के ममान अटल हो जाता था।

केसूर से आप इन्दौर होते हुए देवास पधारे। यहाँ के नरेश (जूनियर) सर मल्हार राव बाबा साहब ने प्रवचन लाभ लिया। वहाँ से आप उज्जैन पधारे। उज्जैन में महावीर जयन्ती उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में दिगम्बर, श्वेताम्बर और स्थानकवासी सभी भाइयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जैनो के अतिरिक्त, वैष्णव, मुसलमान, बौरा आदि भी चातुर्मास करने का आग्रह करने लगे। लेकिन आपने स्पष्ट स्वीकृति नहीं दी। वहाँ से आप रतलाम पधारे। रतलाम में मुनि सम्मेलन होने वाला था। इसलिए पूज्यश्री मुन्नालालजी महाराज, ५० रत्न श्री नन्दलालजी महाराज आदि २६ सत्त विराजमान थे। यहाँ उज्जैन श्रीसध, दिगम्बर जैन श्री राजमलजी, बाबू वशीधर जी भागव, आदि आए। चातुर्मास की प्रार्थना यहाँ स्वीकार हो गई।

अनेक स्थानों पर विहार करते हुए आप उज्जैन पधारे। यहाँ मुनि मयाचन्दजी महाराज ने ३३ दिन की तपस्या की। तपस्या की पूर्णाहुति भाद्रपद शुक्ला ६, बुधवार स० १६७६ (दिनांक ३०-८-१६२२) को हुई। इस पावन प्रसंग पर उज्जैन के कपड़े का कारखाना, प्रेस, जीन तथा कसाईखाना बन्द रखे गये। उस समय की ७०००) ६० दैनिक की हानि उठाकर भी जनरल मैनेजर श्री मदनमोहनजी ने मील बन्द रखा। खानसाहब सेठ नजरअली, अल्लावखश मिल्स के मालिक सेठ लुकमान भाई ने भी अपनी फैक्ट्री बन्द रखी। मुहर्रम का त्यौहार होने पर भी उन्होंने जातिभोज में मीठे चावल बनवाए और १०० बकरो को अमय दिया।

यह गुरुदेव के दयामूलक सर्वव्यापी प्रभाव का उदाहरण है।

महाराजश्री का अहिंसा पर प्रभावशाली प्रवचन हुआ। इसमें काजी वजरुद्दीन, उस्ताद हसन मिर्याँ, मौलाना फ़ैज मुहम्मद, इब्राहीम कस्ताव जज साहब, मौलवी फ़ाजिल सादुद्दीन हैदर सबजज मी० चौथे, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि पधारे। जज साहब ने आपके प्रवचन की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उसका साराश था।

“मैंने बहुत से भाषण, स्पीच वगैरह सुने हैं, लेकिन मुनि चौथमलजी महाराज साहब ने जो व्याख्यान आज हम लोगों को सुनाया है, उसमें बहुत ज्यादा आनन्द आया। वे इज्जत करने लायक हैं। इनकी बातें याद रखना और उन पर अमल करना आप सबका फर्ज है।

“हमारे सामने जो स्वामी जी महाराज (श्री मयारामजी महाराज) बैठे हैं, आपने तेतीस उपवास किये हैं। ख्याल कीजिये कि “३३ उपवास” कहना आसान है, लेकिन करना, कितना मुश्किल है। हम लोगों में ३० रोजे किये जाते हैं, जिसमें रात को खाया जाता है उस पर भी रोजे रखना मुश्किल का मैदान मालूम होता है। स्वामीजी ने दिन में सिर्फ गर्म पानी से ही गुजारा किया। रात को वह भी नहीं लिया जाता। आपके धर्म में इसकी मुमानियत है। मैं स्वामीजी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने यहाँ आकर यह सुना कि कसाइयों ने ब-रजामदी खुद वाहमी इत्तिफाक (पारस्परिक मेल) से आज के दिन जानवरो का कत्ल करना व गोशत बेचना बन्द कर दिया, जिसमें कि सरकार की जानिव से कतई दबाव नहीं किया गया। मुझे इस बात से बहुत ही खुशी हासिल हुई। सरकार तो चोर, पापी, अन्यायी, दुराचारी आदि को चोरी, पाप, अन्याय और दुराचरण करने पर पकड़ कर दंड देती है, लेकिन उससे उतना सुधार नहीं होता जितना स्वामीजी के व्याख्यान से।”

इसके पश्चात् मौलाना याद अली साहब ने सभा में खड़े होकर जाहिर किया कि स्वामीजी महाराज के व्याख्यान की तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है।

दूसरे दिन तीन सौ अपाहिजो को भोजन कराया गया।

अट्ठाइसवाँ चातुर्मास (स० १६८०) इन्दौर

उज्जैन चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री देवास पधारे। देवास के महाराज सर मल्हारराव पवार (छोटी पाती) ने गुरुदेवश्री की बहुत सेवा-भक्ति की। प्रवचन आदि सुने।

एक दिन महाराजा मल्हारराव के मन में गुरुदेव को आहार-पानी देने का विचार आया। महाराजा ने अपने मन की बात गुरुदेवश्री से कही। गुरुदेव ने कहा—जैन मुनियों की गोचरी के कुछ विशेष नियम हैं। दोष टालकर अपने नियमों के अनुसार ही आहार-पानी ले सकते हैं।

महाराजा ने कहा—“मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी जैन है। मैंने जैन मुनियों के नियमों की जान-

कारी करली है। मैं आपके नियमों के अनुसार ही भिक्षा दूंगा।" दूसरे दिन गुरुदेव गोचरी हेतु पधारें। एक कमरे में भोजन का थाल सजाकर रखा था।

गुरुदेव ने कहा—जहाँ भोजन रखा है, हम वहीं जाकर भिक्षा लेंगे। भोजन-गृह में ले जाया गया। महाराजा स्वयं अपने हाथ से दान देना चाहते थे। गुरुदेव ने छोटा पात्र सामने रखा।

महाराजा ने कहा—“बड़ा पात्र रखिये। यहाँ भी परिवार बहुत है और आपका शिष्य समुदाय भी बड़ा है, फिर सकोच क्यों?”

गुरुदेव—“आवश्यकता से अधिक भोजन लेकर हम क्या करेंगे?” अतः छोटा पात्र ही रखा। महाराज ने अपने हाथ से केसरिया चावल दवा-दवाकर पात्र में भर दिये। गुरुदेव गोचरी लेकर निकले तो महल के द्वार तक महाराजा पहुँचाने के लिए आये। महल के बाहर पहुँचकर महाराजा ने चरणों में मस्तक रखकर नमस्कार किया तो दोनों हाथ धूल से भर गये।

गुरुदेवश्री ने कहा—“कच्चे पानी से हाथ न धोना।”

महाराजा ने हँसकर नम्रता के साथ कहा—मैंने पहले से ही आपका आचार-विचार मालूम कर लिया है। गर्म पानी भी तैयार है।

महल के बाहर निकलते ही बँड बजने लगा। गुरुदेव ने कहा—यह क्या?

महाराजा—यह लोग आपश्री को सम्मानपूर्वक अपने स्थान तक पहुँचाने आयेँगे।

गुरुदेव—हम लोग बाजे के साथ नहीं चलते हैं।

महाराजा ने अपने अधिकारियों व बाजे वालों से कहा—आपको वैसे ही स्थान तक पहुँचा आओ।

देवास में आपश्री कई दिन विराजे। महाराजा सर तुकोजीराव वापू साहेब पंवार (बडी पाँति) दीवान राय बहादुर नारायण प्रसाद जी, श्री डी० आर० लहरी एम० ए०, श्री बी० एन० माजेकर वकील, डा० गणपतराव सितोले आदि अनेक सुशिक्षित व्यक्ति गुरुदेवश्री के संपर्क में आये, प्रवचन सुनते। प्रवचन सभा में अपार भीड़ होने लगी। पहले कन्यापाठशाला में प्रवचन होते थे। श्रोताओं की उपस्थिति प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर तुकोजी गज के मैदान में प्रवचन होने लगे। देवास के घटाघर और राजवाड़े में भी कई व्याख्यान हुए। महाराजा की ओर से बड़े पेटे की प्रभावना की गई।

देवास के मुसलमान भाइयों में भी आपश्री के प्रति अत्यन्त भक्ति जगी। उनकी प्रार्थना पर ईदगाह में आपने प्रवचन दिया। शहर के काजी ताजुद्दीन ने आजीवन मास-मदिरा-परस्त्रीगमन आदि का त्याग किया। अन्य लोगों ने भी अनेक प्रकार के नियम लिये।

देवास से विहार कर आपश्री इन्दौर पधारें। वहाँ की रिवाज के अनुसार सैकड़ों पशुओं का वलिदान होने वाला था। आपश्री को पता चला तो आपने दया व करुणा पर वह हृदयस्पर्शी प्रवचन दिया कि वलिदानकर्ताओं का हृदय पिघल गया। लगभग १५०० पशुओं को जीवन दान मिला।

इन्दौर से रतलाम की ओर विहार किया। मार्ग में किसानों के आग्रह से १०-१२ दिन हातीद गाँव में रुकना पड़ा। डेढ़ हजार व्यक्ति प्रवचन में उपस्थित हुए। उन्होंने निम्न नियम लिए। एकादशी और अमावस्या के दिन—

(१) भडमूजे भाड़ और तेली घानी बन्द रखेंगे।

(२) कुम्भकार (कुम्हार) चाक बन्द रखेंगे।

- (३) किसान बैलो को नहीं जोतेंगे ।
- (४) हलवाई मट्टी बन्द रखेंगे ।
- (५) सुनार अग्नि सम्बन्धी कार्य नहीं करेंगे ।

हातोद से अनेक स्थानों पर होते हुए आप रतलाम पधारे । वहाँ पूज्यश्री मुन्नालालजी महाराज के दर्शन किये । फिर वहाँ से सैलाना पधारे और सैलाना से पिपलोदा । पिपलोदा में प्रतिवर्ष माता के मन्दिर में एक बकरे का बलिदान होता था । आपके उपदेश से ठाकुर साहब ने वह बन्द करा दिया और स्वयं सूअर तथा शेर के अलावा अन्य पशु-पक्षियों का शिकार न करने का नियम लिया ।

पिपलोदा से अनेक स्थानों पर विचरते हुए मदसौर पधारे । जनकूपुरा और बजाजखाना के प्रवचनों से प्रभावित होकर पोरवाल बन्धुओं ने कन्या विक्रय न करने की प्रतिज्ञा ली । एक भाई ने (पिता ने) कन्या विक्रय के लिए कुछ रुपये ले लिये थे, और कुछ लेने बाकी थे । आपश्री के उपदेश से उसका हृदय बदल गया । उसने कहा—“जो रुपये ले लिए हैं वह रुपये भी लौटा दूंगा और अब भविष्य में कन्या विक्रय का पाप सिर पर नहीं दबाऊंगा ।” सुनारों ने चाँदी में अधिक मिलावट न करने का नियम लिया ।

मन्दसौर से आप पालिया होते हुए नारायणगढ पधारे । वहाँ के जागीरदार हफीजुल्लाखाँ ने आग्रह करके प्रवचन कराया । ठाकुर रणजीतसिंहजी, रघुनाथसिंहजी तथा चैनसिंहजी ने मदिरा तथा परस्त्री का त्याग किया । वहाँ से आप महागढ पधारे । महागढ में एक प्रवचन सुनकर अमावस्या के दिन किसानों ने हल न जोतने तथा वैश्यों ने दुकान न खोलने और कन्या विक्रय न करने की प्रतिज्ञाएँ ग्रहण की । ठाकुर भवानीसिंहजी, रणछोडसिंहजी, कालूसिंहजी आदि ने जीवहिंसा का त्याग किया ।

महागढ से अनेक स्थानों पर प्रवचन फरमाते हुए आप इन्दौर पधारे ।

इन्दौर में सर सेठ हुक्मचन्दजी की धर्मशाला में आपश्री को ठहराया गया । व्याख्यान में जनाब मुशी अजीजुर्रहमानखा वरिस्टर, इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस तथा जनरल भवानीसिंहजी आदि अनेक उच्च अधिकारी बराबर आते थे ।

यहाँ पर तपस्वी मयाचन्द जी महाराज ने ३५ दिन की तपस्या की । तप के पूरे के दिन कसाइयों ने अपनी दुकानें व कसाईखाने बन्द रखे । स्टेट मिल के कन्ट्रैक्टर सेठ नन्दलालजी ने मण्डारी मिल बन्द रखा । ३० हलवाइयों ने स्वतः की प्रेरणा से अपनी भट्टियाँ बन्द रखी । लगभग दो हजार दीनों और याचकों को भोजन कराया गया ।

एक दिन ‘जीवदया’ पर आपका सार्वजनिक प्रवचन हुआ । सुनकर नजर मुहम्मद कसाई ने उठकर मरी सभा में प्रतिज्ञा की—‘मैं कुरान-शरीफ की कसम खाकर कहता हूँ कि आज से किसी भी जीव को नहीं मारूँगा ।’ कसाई के इस हृदय-परिवर्तन से सभी चकित रह गए । अन्य लोगों ने भी जीव हिंसा न करने की प्रतिज्ञा ली । श्री नदलालजी मटेवरा की दीक्षा आपके कर-कमलों से सम्पन्न हुई ।

पीपलगाव (महाराष्ट्र) के श्री सूरजमलजी हसरामजी जामड ने दीक्षा में काफी धन खर्च किया ।

इंदौर चातुर्मास पूर्ण करके आप तुकोगंज पधारे । यहाँ श्री नेमिचन्दजी मवरलालजी के आग्रह से माणिक भवन में ठहरे । प्रातः राय बहादुर सेठ कल्याणमलजी की कोठी पर व्याख्यान

हुआ। कोठी शहर से दो मील दूर थी, फिर भी जनता बहुत बड़ी सख्या में आई। दो व्याख्यान और देने का आग्रह करने पर आपश्री ने स्वीकृति दी। लाला जुगमन्दिरलालजी जैनी, दानवीर सर सेठ हुक्मचन्दजी, राय बहादुर सेठ कस्तूरचन्दजी, श्री नेमिचन्दजी भँवरलालजी आदि सभी दिगम्बर जैन भाई सम्पन्न थे, फिर भी उनमें धर्म के प्रति अच्छा प्रेम था। व्याख्यान सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे “आप जैसे २-४ उपदेशक भारत में हो जायें तो जैन जाति की उन्नति होने में कोई देर नहीं लगे।”

सर सेठ हुक्मचन्द जी ने अपने दशलाक्षणी पर्व के व्याख्यानों में एक बार जनता से कहा था “मेरे बोलने का आप लोगों पर असर नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी भोगी मैं भी भोगी। असर होता है त्यागियों का। मैंने एक व्याख्यान श्री चौथमलजी महाराज का सुना है, जन्मभर नहीं भूलूंगा। स्कंधक मुनि की कथा मेरे हृदय में बस गई है। दो-चार व्याख्यान और उनके सुन लू तो मुझे मुनि ही बनना पड़े।”

महाराजश्री का प्रवचन सुनने के लिए कुशलगढ के राव रणजीतसिंहजी इन्दौर आए। कुशलगढ में पधारने और अपने उपदेशामृत से जनता का कल्याण करने की प्रार्थना की।

उन्तीसवाँ चातुर्मास (सं० १९८१) घाणेराम सादडी

इन्दौर से चातुर्मास पूर्ण करके आप हातोद की ओर प्रस्थित हुए किन्तु मार्ग में ही देवास का श्री सघ मिल गया। अत्यधिक आग्रह के कारण आपके चरण देवास की ओर मुड़ गए। देवास में ‘गौरक्षा’ और ‘विद्या’ विषय पर व्याख्यान हुए।

देवास से उन्हेल पधारे तो वहाँ के जागीरदार ने मुसलमान होते हुए भी प्रवचन लाभ लिया और अपनी सीमा में किसी को भी जीव न मारने देने की प्रतिज्ञा की।

अनेक लोगों का अपने प्रवचन-भीषुष से हृदय परिवर्तन करते हुए भीलवाडा पधारे। यहाँ अनेक सत एकत्र हुए। महावीर जयती का उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। यही सादडी (मारवाड) के श्री सघ ने चातुर्मास के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई।

यहाँ से आप बनेडा पधारे। बनेडा-नरेश अमरसिंहजी आपका प्रवचन सुनने आये। प्रभावित होकर नजरवाग में व्याख्यान देने का आग्रह किया जिससे राज-परिवार की महिलाएँ भी लाभ ले सकें। नजरवाग में प्रवचन होने के बाद बनेडा नरेश ने जिज्ञासा प्रगट की—

“महाराज ! क्या जैनधर्म, बौद्धधर्म की शाखा है ?”

महाराजश्री ने समझाया—

“जैनधर्म बौद्धधर्म की शाखा नहीं है, अपितु एक स्वतन्त्र धर्म है। बौद्धधर्म का प्रारम्भ कुल ढाई हजार वर्ष पहले हुआ है। इसके आद्य प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, जबकि जैनधर्म अनादि है। इस अवसर्पिणी काल में इसके आद्य प्रवर्तक भगवान् ऋषभदेव थे जिनके काल की गणना वर्षों में नहीं हो सकती। अमंथ्य वर्ष हो गए हैं उन्हें। चौबीसवे तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध अवश्य समकालीन थे, लेकिन दोनों धर्मों की आचार-विचार पद्धति में अन्तर रहा। स्वयं बुद्ध भी तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की परम्परा में पहले दीक्षित हुए थे लेकिन श्रमणचर्या के कठोर नियमों का पालन न कर सकने के कारण अलग हो गए और अपना मध्यम मार्ग खोज निकाला। इस प्रकार जैनधर्म बौद्धधर्म की अपेक्षा बहुत प्राचीन है।”

नरेश ने दूसरा प्रश्न किया—

“जब जीव किसी के मारने से नहीं भरता तो हिंसा किसकी होती है और हिंसा करने वाले को क्यों रोका जाता है ?”

महाराजश्री ने उत्तर दिया—

“आपका सोचना किसी सीमा तक स्वाभाविक है। लेकिन संसारी जीव पाँच इन्द्रियो (स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र) तीन बल (मन, वचन, काया), श्वासोश्वास और आयु इन दस प्राणो के आधार पर जीवित रहता है। इन स्थूल प्राणो के छेदन, भेदन, मारन, ताडन आदि से जीव को असह्य वेदना होती है। इसलिए किसी भी प्राणी को मारना या वेदना पहुँचाना हिंसा है। अपनी मृत्यु से प्राणी मरे यह बात अलग है, उसे अवधि से पूर्व शरीर से पृथक् करना हिंसा है। जैसे कोई मनुष्य अपनी इच्छा से आपके पास में उठकर चला जाय तो कोई बात नहीं, किन्तु उसे धक्का देकर निकाला जाय तो दुःख होगा। इसलिए किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। और सज्जनों को हिंसा रुकवानो भी चाहिए।

प्रश्न—जैनधर्म पृथ्वी, जल, वनस्पति आदि में भी जीव मानता है। इनकी रक्षा कैसे हो सकती है ?

उत्तर—जैनधर्म के इन पृथ्वी, जल आदि में जीव मानने के सिद्धान्त को तो आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। वे भी इसमें जीव मानते हैं। गृहस्थी पूर्णरूप से इनकी हिंसा से तो नहीं बच सकते लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार व्यर्थ की हिंसा से तो विरत हो ही सकते हैं।

प्रश्न—तो फिर पूर्णरूप से अहिंसा—दयाधर्म का पालन कौन करता है ?

उत्तर—जैन श्रमण करते हैं। वे हिंसा, झूठ, चोरी, कृशील, परिग्रह आदि से सर्वथा दूर रहते हैं। अपने आप भोजन आदि तो बनाते ही नहीं; अपने निमित्त बनाया हुआ भोजन आदि भी नहीं लेते। शुद्ध और प्रासुक भोजन-पानी आदि ही लेते हैं।

प्रश्न—यदि ऐसा भोजन-पानी न मिले तो ?

उत्तर—श्रमण समताभाव में रहते हैं। वे अग्लान भाव में उपवास कर लेते हैं। तिरस्कार-पुरस्कार, प्राप्ति-अप्राप्ति में भी उनकी समता भग नहीं होती।

प्रश्न—बड़ी कठिन साधना है जैन साधुओं की ? अब आप यह बतावें कि जैनधर्म का सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण शास्त्र कौन-सा है ?

उत्तर—सभी शास्त्र महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन भगवती और प्रज्ञापना अधिक विशाल हैं।

राजा अमरसिंहजी ने और भी कई प्रश्न किये और अपने प्रश्नों का समाधान पाकर धन्य हो गये। गुरुदेव ने चन्दनवाला और अनाथी मुनि की कथा विस्तृत एवं रोचक ढंग से सुनाई। उसका भी राजा साहब पर बहुत प्रभाव पडा। राजा अमरसिंहजी ने भेंट देने का प्रयास किया तो आपने कह दिया—‘हमारे लिए सबसे अच्छी भेंट यही है कि आप दया और उपकार के कार्य करिये।’ राजा अमरसिंहजी ने दया विषयक पट्टा लिखा।

आपश्री माडल पधारे तो वहाँ व्याख्यान से प्रभावित होकर लोगो ने मास, मदिरा, तम्बाकू तथा झूठी गवाही देने का त्याग कर दिया।

कोशीथल पधारे तो वहाँ के ठाकुर साहब पद्मसिंहजी के सुपुत्र जुवानसिंहजी ने कितने ही त्याग किये और एक पट्टा दिया।

रायपुर पधारने पर आपकी प्रेरणा से एक जैन पाठशाला की स्थापना हुई। एक दिन व्याख्यान में एक विधवा स्त्री द्वारा भैरव के मन्दिर पर रखा हुआ नवजात शिशु लाया गया तो

उस करुण दृश्य से द्रवित होकर आपने 'विधवा का कर्तव्य' विषय पर विशद और सारगर्भित प्रवचन दिया।

करेडा के ठाकुर साहब के आग्रह पर आपने राजमहल में व्याख्यान फरमाया। राजमाता ने रात्रिभोजन का त्याग किया और रानीजी ने सम्यक्त्व ग्रहण किया। दास-दासियों ने भी मांस-मदिरा-त्याग आदि कई प्रकार के नियम लिए। ठाकुर साहब उम्मेदसिंहजी ने भी महीने में २२ दिन शिकार न खेलने का नियम लिया और तालावों में मछलियाँ मारने का निषेध कर दिया। उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी ली कि वर्ष में जितने भी वक्रे राज्य में आएँगे सबको अमयदान दूँगा।

धाणा के ठाकुर साहब ने पक्षियों की शिकार का त्याग किया। गोदाजी के गाँव में रावत लोगो ने मदिरा-मांस का त्याग किया।

लसाणी के ठाकुर साहब खुमाणसिंहजी ने चैत्र शुक्ला १३ के दिन किसी भी प्राणी को न मारने, मादा जानवर को कभी भी न मारने और भाद्रपद मास में शिकार न करने की प्रतिज्ञा ली। साथ ही निरपराधी जीव को कभी भी न मारने का नियम लिया।

तदनन्तर आप देवगढ़ की ओर प्रस्थित हुए तो ठाकुर खुमाणसिंहजी अपने युवराज कुमार के साथ रियासत की सीमा तक पहुँचाने आये।

इसके बाद आपश्री घाणेराम (सादही) पधारे और चातुर्मास करने लगे।

एक दिन मन्दिरमार्गी-सम्प्रदाय की आनन्दजी कल्याणजी की पेढी के सुयोग्य मुनीम श्री भगवानलालजी आपकी सेवा में उपस्थित हुए और गाँव के बाहर माता के मन्दिर में प्रतिवर्ष होने वाली पाडा (मैस का वच्चा) की बलि बन्द करवाने की प्रार्थना की। स्थानकवासी और मन्दिरमार्गी दोनों सघ के सज्जनों के प्रयत्न एवं महाराजश्री के प्रभाव से वह बलि बन्द हो गई।

इस चातुर्मास में तपस्वी मुनि मयाचन्दजी महाराज ने ३६ दिन की तपस्या की। पूर्णहृति के दिन अनेक नगरो के सैकड़ों नर-नारियों ने दर्शन और प्रवचन का लाभ लिया एवं गरीबों को मिठाई और वस्त्र दान दिये गये।

पर्युषण के पावन दिवस में फतहपुर के ठाकुर साहब ने प्रवचन लाभ लिया। कई अजैन भाइयों ने उपवासादि किये और मांस-मदिरा तम्बाकू पीने आदि के त्याग किये।

एक दिन बूसी (मारवाड) के ठाकुर साहब व्याख्यान सुनने आये। उन्होंने हरिण और पक्षियों का शिकार बिल्कुल न करने और महीने में १० दिन शिकार न करने का नियम लिया।

सादही (मारवाड) का श्री सघ सम्पन्न और धर्मप्रेमी है। चातुर्मास में गुरुदेव की सेवा का बहुत लाभ लिया एवं स्वधर्मी बन्धुओं की प्रेमपूर्वक सेवा की।

तीसवाँ चातुर्मास (स० १६८२) : ब्यावर

घाणेराम (सादही) का चातुर्मास पूर्ण कर आपश्री वाली, खीमेल आदि स्थानों पर विचरण करते हुए पाली पधारे। यहाँ जोधपुर से कैप्टन केसरीसिंहजी देवड़ा, जागीरदार गलथनी (मारवाड) और ब्रह्मचारी लाल जी, ठाकुर लालसिंहजी, कुँवर कुचामण, व जगदीश सिंह जी गहलोत आदि ने दर्शन प्रवचन का लाभ लिया।

कैप्टन साहब ने कहा—“स० १६७३ में जोधपुर में कुचामण की हवेली में आपके उपदेश सुने थे, आपके प्रवचन रूप समुद्र में से अहिंसा के मोती लेकर जागीरी ठिकाणों और अन्य लोगों में दारू-मांस के त्याग का प्रचार कर रहा हूँ। वह अहिंसा के मोती लुटाने में मुझे बहुत सफलता

मिली है। अनेक स्थानों पर मास-मदिरा, शिकार का व्यवहार बन्द हो चुका है प्रयत्न चालू है, ब्रह्मचारी लालजी महाराज भी इसी में लगे हैं।”

पालीसघ इस समय दो गुटों में विभाजित था। आप पाली से विहार कर गाँव के बाहर रामस्नेही सम्प्रदाय के रामद्वारा में आ विराजे। वहाँ भी आपका व्याख्यान सुनने के लिए श्रोता समूह उमड़ पड़ा। आपने 'एकता' पर ऐसा ओजस्वी व्याख्यान दिया कि पालीसंघ में एकता स्थापित हो गई, मनोमालिन्य दूर हो गया। पाली श्रीसघ में हर्ष की लहर दौड़ गई। आपको पुनः पाली नगर में आना पड़ा। सघ ने इस खुशी में प्रभावना बाँटी। ३५० वकरो को अभयदान दिया गया। गौड़ों के लिए घास का प्रबन्ध किया गया। इस एकता के शुभकार्य में पाली श्रीसघ एवं विशेषकर श्री मिश्रीमलजी मुणोत का अथक सहयोग रहा। जैन-अजैन सभी लोगों पर आपके उपदेश का अचूक प्रभाव होता था।

बनी और मगनी नाम की बेश्याओं ने आजीवन शीलव्रत पालने का नियम लिया और सिणगारी नाम की बेश्या ने एक पति-व्रत पालन करने का सकल्प किया।

पाली से विहार करके पोटिले पधारे। वहाँ से विहार करते समय ठाकुर अभयसिंहजी भी पहुँचाने आए। गुरुदेव जब पहले पधारे थे तब ठाकुर साहब ने श्रावण एवं माद्रपद मास में मास खाने तथा शिकार खेलने का त्याग किया था और अब आषाढ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक शिकार न खेलने का नियम लिया। ठाकुर साहब के छोटे भाई मगसिंह जी ने भी न स्वयं शिकार करने का और न किसी दूसरे को शिकार बताने का नियम लिया।

आपश्री ने वहाँ से सैलावास की ओर विहार किया। मार्ग में शिकारपुर (मारवाड) के ठाकुर साहब श्री नाहरसिंहजी की प्रार्थना पर प्रवचन दिया।

आपश्री जोधपुर पधारे। वहाँ की जनता आपसे परिचित थी। बड़े-बड़े अधिकारी भी प्रवचनों में आने लगे। आपका एक प्रवचन 'मनुष्य कर्तव्य' पर बाहोर की हवेली में हुआ। उसमें लगभग ५ हजार श्रोता सम्मिलित थे। श्री ठाकुर उगरसिंहजी (सुपरिन्टेन्डेन्ट कोर्ट आफ वार्ड्स) श्री किशनसिंहजी (होम मेम्बर कौन्सिल स्टेट), श्री हसराम जी (कोतवाल), श्री उदयराम जी (नायब कोतवाल) श्री मोतीलालजी (फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट), श्री रणजीतमल जी (वकील), श्री नवरत्नमलजी (भूतपूर्व मजिस्ट्रेट) श्री केवलचन्दजी (भूतपूर्व मजिस्ट्रेट) डा० अमृतलालजी, श्री सौनी प्रतापनारायणजी वार एटला, श्री काजी सैयद अली, श्री भभूतसिंहजी वकील आदि कई राज्य कर्मचारियों ने उपदेश का लाभ उठाया।

दि० १८ जनवरी १९२५ को 'ओसवाल यगमेन्स सोसाइटी' के सभासदों के आग्रह पर आपने 'एकता' पर प्रेरक उपदेश फरमाया। सभा के सेक्रेटरी राय साहब ने किशनलाल जी वाफना ने निम्न नियम लिए—

- (१) मैं अपने स्वार्थ अथवा किसी आकांक्षा से कभी झूठ नहीं बोलूँगा।
- (२) साल भर में २४ दिनों के अतिरिक्त शीलव्रत पालूँगा।
- (३) अपनी रक्षा के अलावा किसी से ईर्ष्या-द्वेषवश क्रोध नहीं करूँगा।

उनके सुपुत्र डा० श्री अमृतलालजी ने भी तास-चौपड आदि में समय खराब न करने, वृद्ध विवाह की सम्मति न देने, ओसवाल भाइयों की चिकित्सा बिना फीस करने, महीने में बीस दिन शीलव्रत पालने आदि के नियम लिए।

ब्रह्मचारी लालजी महाराज (वैदिक) के प्रयत्न से आपने सार्वजनिक प्रवचन जोधपुर के सरदार मार्केट (घटाघर) में अहिंसा के महत्व पर फरमाया जिसका श्रोताओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा।

जोधपुर से आप झालामड होते हुए कांकेराव पघारे। वहाँ ब्राह्मणों की दारात आई हुई थी। उन्होंने महाराजश्री का नाम सुना तो अत्याग्रह करके व्याख्यान करवाया और बहुत प्रशंसा की।

कांकेराव से विहार कर विशालपुर विलाडे होते हुए व्यावर पघारे। वहाँ कोशीयल निवासी स्व० सेठ श्री जवाहरलालजी कोठारी के पुत्र प्यारचन्द, वत्तावरमल और उनकी माता कंकूवाई तीनों दीक्षार्थी थे। व्यावर श्रीसंघ ने फाल्गुन शुक्ला ३ के शुभदिन बाहर गाँवों के श्री संघों को आमंत्रित करके दीक्षा उत्सव किया। दोनों भाई जैन दिवाकरजी महाराज के शिष्य बने एव कंकूवाई श्री महासती घापूजी महाराज की शिष्या बनी।

उम ममय व्यावर में दिगम्बर जैन महासभा एव खडेलवाल जैन महासभा के अधिवेशन हो रहे थे। उसमें रायवहादुर सेठ कल्याणमल जी इन्दौर, श्री सेठ भैया माहव मन्दसौर, श्री नेठ रिखवचन्द जी उज्जैन—ये सभी दिगम्बर वन्धु आये थे। जैसे ही उनको जैन दिवाकरजी के विराजमान होने की सूचना मिली, वे आपश्री के दर्शन करने आये। परन्तु महाराजश्री रायवहादुर श्री सेठ कुन्दनमलजी कोठारी के बगले पर ठहरे हुए थे अतः गुरुदेव के दर्शन न हो सके।

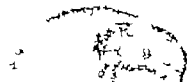
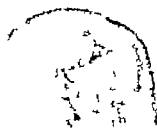
आप व्यावर से आनन्दपुर (कालू) पुष्कर होते हुए अजमेर पघारे। वहाँ एक सार्वजनिक प्रवचन हुआ। उसमें साहवजादा-अब्दुल वाहिद खाँ (सेशन जज), मुन्शी हरविलासजी (रिटायर्ड जज, मेम्बर लेजिस्लेटिव कौन्सिल), मुन्शी शिवचरणजी (जज) आदि राज्य कर्मचारी एवं बहुत बड़ी संख्या में जनता ने भाग लिया।

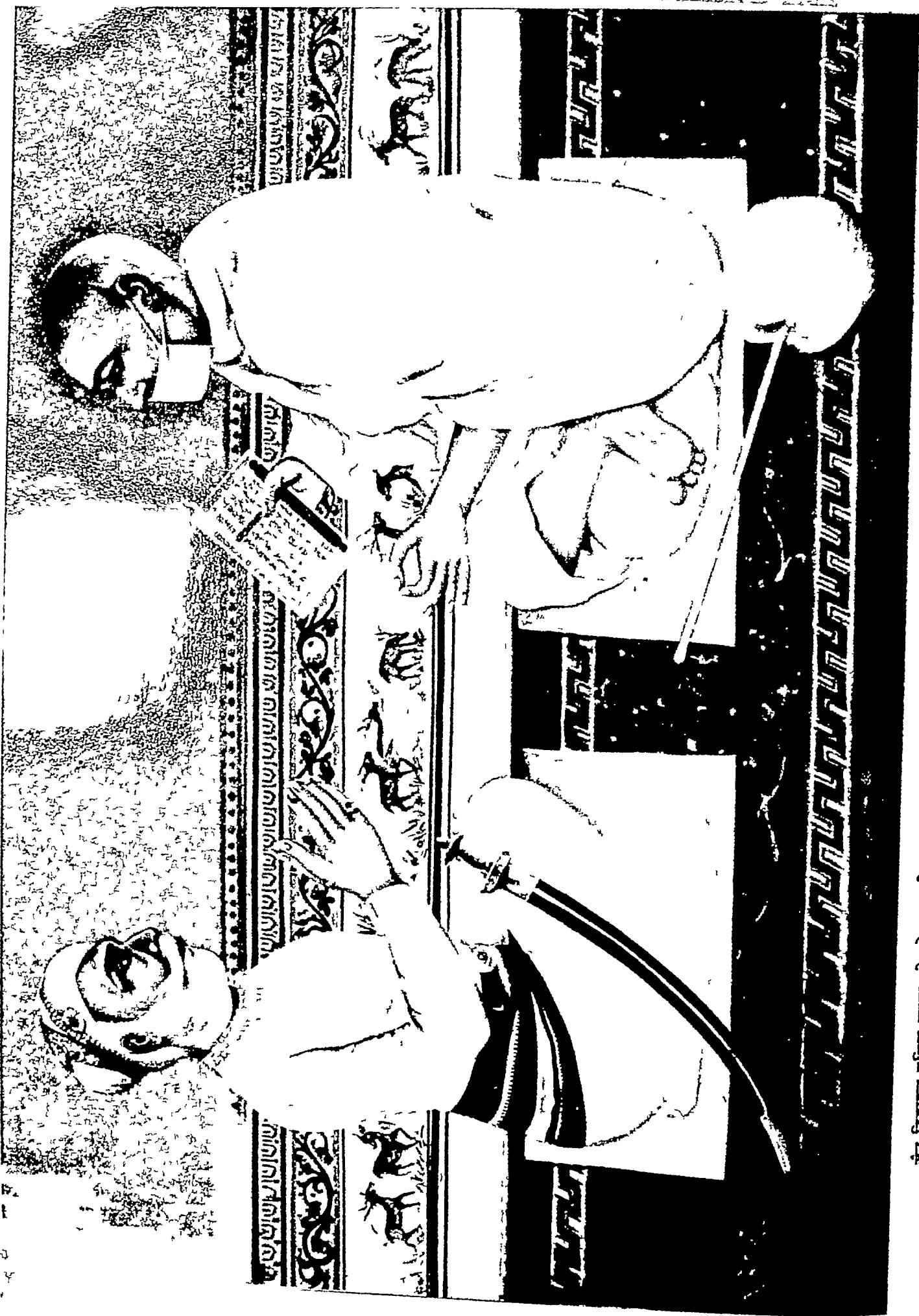
चातुर्मास के दिन निकट आ रहे थे। जोधपुर से चातुर्मास के लिए तार आ रहे थे। जयपुर के श्रावकगण भी विनती कर रहे थे। परन्तु विशेष लाम की दृष्टि से व्यावर श्रीसंघ को चातुर्मास की स्वीकृति मिली।

अजमेर से विहार करके आपश्री रघुनाथप्रसादजी वकील की कोठी पर ठहरे। वहाँ दो व्याख्यान दिये। वहाँ से किशनगढ पघारे। फिर नसीराबाद, मसूदा होते हुए व्यावर पघारे। रास्ते के गाँवों में अनेक राजपूतों ने शिकार, मदिरा और माँस आदि के त्याग किए।

कोटा सप्रदाय के ५० श्री रामकुमारजी महाराज अपने शिष्यों सहित जैन दिवाकरजी महाराज की सेवा में व्यावर चातुर्मास में रहे। उनकी भावना बहुत वर्षों से गुरुदेव की सेवा में रहकर विशेष ज्ञान-ध्यान सीखने की थी। उन्होंने इस चातुर्मास में जैन दिवाकरजी महाराज से ज्ञान सीखा।

इस चातुर्मास में तपस्वी मुनि मयाचन्दजी महाराज ने ३७ दिन का उपवास गर्म पानी के आधार पर किया। भादवा सुदी १० पूर्णाहुति का दिन था। इस दिन 'तपस्या का महत्व' पर आपका प्रभावशाली व्याख्यान हुआ। अनेक लोगों ने अनेक तरह के नियम लिए। तपस्याएँ भी खूब हुईं। अनेक बहिनो ने चार प्रकार के स्कन्ध (हरी वनस्पति, कदमूल एव रात्रिमोजनत्याग, कच्चे पानी का त्याग और शीलव्रत पालन) की प्रतिज्ञाएँ लीं। व्यावर निवासी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट दानवीर सेठ कुन्दनमलजी ने आगरा के जैन अनाथाश्रम को अनाथ बालकों के लिए चार महीने का पालन-पोषण व्यय अपनी ओर से देने का वचन दिया। पारणे के दिन १०१ बकरों को

जैन विवाहक प्रसिद्ध यज्ञता श्री जोपमल जी महाराज हिन्दू कुल सूर्य महाराणा श्री फतहसिंह जी (उदयपुर) को उपवेशा प्रदान करते हुए ।

अभयदान मिला। दीन-दुखी अपाहिजों को भोजन दिया गया। १,२२,५०० रुपये की राशि श्री सेठ रायवहादुर कुन्दनमलजी ने दान में निकाली। इसका व्याज भी शुभ कार्यों में लगाने का वचन दिया।

इस प्रकार चातुर्मास में काफी धर्म प्रभावना हुई।

इकतीसवाँ चातुर्मास (स० १६८३) : उदयपुर

ब्यावर चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री वदनौर पधारे। वहाँ जोधा खटीक और जीवन खाँ मुसलमान ने जीवन पर्यन्त माँस न खाने का और जीव-हिंसा का त्याग किया।

आपश्री देलवाडा में थे तभी उदयपुर के श्रावक लोग वहाँ आ पहुँचे और उदयपुर क्षेत्र में पधारने का आग्रह करने लगे। इनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। श्रावकगण प्रसन्न हो गए। आपके आगमन का समाचार उदयपुर में विजली की भाँति फैल गया।

आपकी कीर्ति उदयपुरनरेश हिन्दूकुलसूर्य महाराणा फतेहसिंहजी के कानों तक जा पहुँची। उनके सपुत्र श्री युवराजकुमार सर भूपालसिंहजी ने सुनी तो कुमार साहब ने डोढी वाले मेहताजी, श्री मदनसिंहजी कोठारी, श्री रगलालजी, श्री कारूलालजी आदि पदाधिकारियों को महाराजश्री के पास भेजा। प्रवचन सुनाने के लिए महलों में पधारने की विनती की गई। प्रवचन 'सज्जन निवास' उद्यान के समोद नामक महल में हुआ। इस प्रवचन में कई मुख्य अधिकारियों ने लाभ लिया। सदुपदेश से युवराजकुमार भूपालसिंहजी तथा अन्य सभी बहुत प्रभावित हुए। गुरुदेव श्री के उदयपुर पधारने और विहार करने के दिन जीव दया का पट्टा (सनद) लिख कर दिया।

उस दिन का उपदेश अलग पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ।

उसके बाद हिन्दूकुलसूर्य श्री महाराणा फतेहसिंहजी की ओर से सन्देश लेकर श्री फतेहलालजी आये कि 'महाराणा साहब आपका उपदेश सुनना चाहते हैं।'

अपने चौदह शिष्यों सहित गुरुदेव 'शिवनिवास' नामक महल में पधारे। महाराणा ने भक्तिपूर्वक महाराजश्री का स्वागत किया। महाराणा साहब बोले—

“आपने यहाँ पधारने की बहुत कृपा की।”

महाराजश्री ने उत्तर दिया—

“यह तो हमारा काम है।”

इसके बाद आपने प्रवचन फरमाया। प्रवचन समाप्त होने पर महाराणाजी ने पूछा—

“महाराज साहब! आप कितने दिन यहाँ और रुकेंगे?”

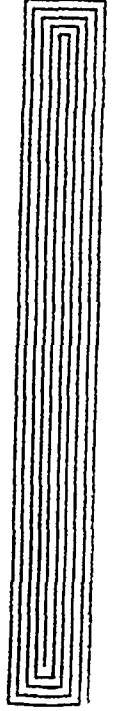
“चार-पाँच दिन और रुक सकते हैं अथवा कल भी विहार कर सकते हैं। किन्तु जिस दिन जायेंगे उस दिन का अगता पलवाने की सनद युवराजकुमार ने लिख दी है।” महाराजश्री ने बताया।

महाराणाजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए—

“आपके दर्शन करके मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे पहले से आपके आगमन की बात मालूम न थी।”

इसके बाद उदयपुर निवासियों ने चातुर्मास की प्रार्थना की।

बिहार से एक दिन पहले सायंकाल के समय सलुम्बर के रावतजी ओनाडसिंहजी दर्शनार्थ आए। 'आया हूँ तो कुछ भेंट देना ही चाहिए' कहकर उन्होंने मिण्डर नाम के पशु का शिकार न करने की प्रतिज्ञा की।

पारसोली के रावत लालसिंहजी ने भी व्याख्यान सुना ।

विहार के एक दिन पहले उदयपुर में राज्य की ओर से इस प्रकार की घोषणा कराई गई—

“काले चौथमलजी महाराज विहार करेगा सो अगतो राखजो । नहीं राखेगा तो सरकार को कसूरवार होवेगा ।”

उदयपुर से विहार कर आपश्री डवोक पधारे तो वहाँ करजाली के महाराज साहव लक्ष्मणसिंहजी आपके दर्शन करके घन्य हुए ।

फिर अनेक गाँवों में होते हुए आप रतलाम पधारे । उदयपुर श्रीसष की चातुर्मास की विनती स्वीकार की ।

वहाँ से सैलाना स्टेट पधारे तो वहाँ के सरकार दिलीपसिंहजी ने तीन व्याख्यान सुने और वही चातुर्मास करने की प्रार्थना की । लेकिन चातुर्मास उदयपुर में निश्चित हो चुका था इसलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई ।

पिपलोदा में आपके पधारने पर ‘श्री जैन महावीर मडल’ और एक ‘जैन पाठशाला’ की स्थापना हुई । पिपलोदा दरवार ने भी व्याख्यान श्रवण किया ।

जावरा, मन्दसौर आदि गाँवों में होते हुए आप बड़ी सादडी (मेवाड) पधारे । महाराज साहव के सार्वजनिक प्रवचन हो रहे थे । भारी सख्या में हिन्दू-मुस्लिम-बोरा आदि बैठे थे । उसी समय राजराणा दुलहसिंहजी कार में बैठकर कही जा रहे थे । उन्होंने बहुत बड़ी सख्या में लोगों को एक स्थान पर शातमाव से बैठे देखा तो झाइवर से पूछा—

“यह लोग यहाँ क्यों बैठे हैं ? यह आवाज किसकी आ रही है ?”

“यह जैन दिवाकरजी श्री चौथमलजी महाराज की आवाज है । उनका प्रवचन जनता सुन रही है ।”—झाइवर ने बताया ।

राजराणा साहव ने तुरन्त कार पीछे मुड़वाई और समा स्थान पर लोगों के समूह के बीच प्रवचन सुनने बैठ गए । अचानक अपने बीच में राजराणा को देखकर लोग विस्मित रह गए ।

राजराणा ने महलों में भी आपका व्याख्यान करवाया और अभयदान का पट्टा दिया । उनके परिवारी-जनो, सगे-सम्बन्धियों एवं कर्मचारी, छडीदार, हजूरिए आदि ने भी बहुत में त्याग किये ।

राजराणा दुलहसिंहजी आपके प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने टैंक्स देकर मास बेचने वाले कसाई को भी दुकान खोलने की भी आज्ञा न दी ।

लूणदे के रावतजी जवानसिंहजी और उनके सुपुत्र ने आपके प्रवचन से प्रभावित होकर अभयदान का पट्टा दिया ।

कानोड में वहाँ के रावतजी केशरीसिंहजी ने आपका उपदेश सुनकर अभयदान का पट्टा दिया ।

मिण्डर के महाराज साहव भूपालसिंहजी ने तीन प्रवचन सुने और अभयदान का पट्टा दिया । अन्य सरदारों एवं प्रजाजनो ने भी बहुत से त्याग किए ।

वम्बोरे के रावत मोड़सिंहजी ने आपकी सेवा में अभयदान का पट्टा दिया । इनके सरदारों एवं प्रजाजनो (लगभग १७ लोगों) ने अनेक नियम लिए ।

कुरावड के रावत बलवन्तसिंहजी और वाठरडे के रावत दिलीपसिंहजी ने प्रवचनों से

प्रभावित होकर अभयदान के पट्टे दिए। २६ सरदारों और प्रजाजनो ने मद्य, मांस, परस्त्री, शिकार आदि के त्याग किए।

फिर आप अनेक ग्रामों को पावन करते हुए आहिड़ पधारे। उदयपुर नरेश-ने घोषणा करा दी कि 'कल मुनिश्री चौथमलजी महाराज पधारेंगे। इसलिए सभी लोग अगता रहें।'

इस घोषणा को सुनते ही उदयपुर में नव जागृति का संचार हो गया। आषाढ सुदी ६ के दिन आपके स्वागतार्थ हजारों नर-नारी एकत्र होकर महाराजश्री को उत्साह और हर्ष प्रकट करते हुए समारोहपूर्वक नगर में लाए।

आषाढ सुदी ७ के प्रातः काल ही आपके सार्वजनिक प्रवचनों का प्रारम्भ हो गया। बनेड़ा राजा साहब की हवेली में सभी जाति और धर्म के लोग प्रवचन सुनते थे।

अंग्रेज अधिकारी के नौकर का सुधार

एक दिन एक अंग्रेज अफसर का नौकर शाक-भाजी लेने बाजार जा रहा था। हवेली में भीड़ को जाते देखा तो रुक गया। वह भी भीड़ के साथ हवेली में पहुँचा और आपका प्रवचन सुनने में तल्लीन हो गया। उसे प्रवचन में बड़ा आनन्द आया। अब वह प्रतिदिन व्याख्यान सुनने लगा। प्रवचनों का उस पर प्रभाव भी हुआ। उसकी सभी बुरी आदतें छूट गईं। अपने नौकर के इस परिवर्तन से वह अंग्रेज अफसर चकित रह गया। उसने इस परिवर्तन का कारण नौकर से पूछा तो नौकर ने बताया—

“यह सब जैन मुनि श्री चौथमलजी महाराज की वाणी का प्रताप है। आजकल मैं उनका (लेक्चर) प्रवचन रोज सुनता हूँ।”

अंग्रेज अफसर का हृदय आपश्री के प्रति कृतज्ञता से भर गया।

श्रावण वदी ३ का दिन था। गुरुदेव दशहरे मैदान की तरफ पधार रहे थे। वह अंग्रेज अफसर भी धूमने आया था। कृतज्ञता प्रगट करते हुए बोला—

“मेरा नौकर पहले बहुत बदमाश था। आपकी प्रीचिंग्स (सदुपदेश) को सुनकर बिल्कुल नेक बन गया है। मैं आपका बहुत एहसानमन्द हूँ। थैंक यू सर !”

उस अंग्रेज अफसर का नाम था—सी० जी० चैनेविक्स ट्रेंच, आई० सी० एस०, सेटल-मेण्ट आफिसर तथा रेवेन्यू कमिश्नर।

गुरुदेव के वचनों के अद्भुत हितकारी प्रभाव को देखकर सभी जन दंग रह गये। कुछ दिन बाद मि० चैनेविक्स ट्रेंच का एक पत्र गुरुदेवश्री की सेवा में आया, जिसमें उन्होंने गुरुदेव की प्रवचन शैली की प्रशंसा करते हुए दीर्घायुष्य की कामना की थी।

पत्र इस प्रकार था—

Udaipur, 12-10-1926

I have heard much good of Chothmalji Maharaj and believe him to be an influence for good lectures wherever he goes. His preachings seem to exercise much impression on young and old I trust he will long be spared to carry on his beneficent work

(Sd) C G. Chenwicks Trench,

I C S

Settlement Officer and Revenue Commissioner,

Mewar

श्रावण सुदी २ को तपस्वी श्री मोतीलालजी महाराज की ३३ दिन की तपस्या का पूर्णा-
हुति का दिन था। उस दिन दया, पीपघ आदि धार्मिक कार्य खूब हुए, अगता पलचाया गया।
पारणे के दिन ४५० बकरो को अभयदान मिला। ३५० गरीबों को मिष्ठान खिलाया गया।

एक दिन भगवानपुरा के रावत सुजानसिंहजी आपके दर्शनार्थ आये।

माद्रपद शुक्ला ६ को तपस्वी श्री छोटेलालजी महाराज के ५४ उपवास के पारणे का दिन
था। जैन दिवाकरजी महाराज, तपस्वीजी महाराज एवं अन्य मुनिगण पारणा लेने को स्थान से
बाहर पधार रहे थे कि महाराणा साहब की ओर से शाह रत्नसिंहजी और यशवन्तसिंहजी मुनिश्री
को बोले कि 'आप राजमहलो मे गोचरी हेतु पधारें। महाराणा साहब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।'।
आप, तपस्वीजी एव चार सौ मनुष्यों के साथ शिवनिवास महल मे पधारें। स्वयं महाराणा साहब
ने स्वागत करते हुए कस्तूर-गर्म दूध एव श्री एकलिंगजी का महाप्रसाद बहराया। आग्रह-भक्ति
पूर्वक बहराने के बाद महाराणा साहब ने बड़ी प्रसन्नता प्रगट की।

उस दिन गुरुदेव ४ बजे स्वस्थान पर पधारें। अनेक जागीरदार, ठाकुर एवं अन्य-अन्य
घरों मे जाने से समय लग गया। बहुत तरह के त्याग-प्रत्याख्यान हुए। ७०० बकरो को अभयदान
मिला। गरीबों को मिष्ठान खिलाया गया। आगरा अनायालय के अनाथ बच्चों के लिए सैंकड़ों
रुपयों की सहायता दी गई।

गुरुदेव के पास इस चातुर्मास मे अनेक जागीरदार, राजकुमार बराबर प्रवचन सुनने और
शका समाधान करने आया ही करते थे।

महाराणा साहब के भतीजे, करजाली महाराज श्री चतरसिंहजी, जगतसिंहजी, अभयसिंह
जी आदि, एव बनेडा राजकुमार श्री प्रतापसिंहजी, करजाली राजकुमार जगतसिंहजी धार्मिक
वार्तालाप करने आये।

बनेडा, बदनोर, मैगा, भदेसर, देलवाडा आदि महाराणा साहब के सोलह और बत्तीन
उमरावों और अन्य सरदारों ने एक ही समय नहीं, अनेक बार व्याख्यान श्रवण का लाभ लिया और
अपने-अपने गाँवों मे पधारने की प्रार्थना की।

व्यावर से सेठ कुन्दनमलजी लालचन्दजी कोठारी सपरिवार और श्री जैन वीर मण्डल के
सदस्यगण मुनिश्री के दर्शनार्थ आए। सेठ कुन्दनमलजी ने 'श्री जैन महावीर मण्डल उदयपुर' को
फर्नीचर के लिए ३५० रुपये दिये, 'श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम' को ५२०० रुपये
का मकान खरीद कर दिया और 'आगरा अनायालय' के बालकों के भोजन के लिए ३००० रुपये
का दान दिया। सेठजी उदार थे, उन्होंने परोपकार के बहुत से काम किये।

आश्विन शुक्ला ६ के दिन आपश्री गोचरी हेतु गणेशघाटी गये। हरिसिंह जी ने अपना घर
पवित्र करने की प्रार्थना की थी। वहाँ किसी तरह आपश्री को ज्ञात हो गया कि इस हवेली मे प्रति
वर्ष दशहरे के दिन बकरे की बलि दी जाती है। आपका हृदय दयार्द्र हो उठा। आपने हरिसिंहजी
से कहा—

"मैं यहाँ आया हूँ तो आप मुझे कुछ भेंट दीजिए और मेरी भेंट यही है कि प्रतिवर्ष दशहरे
के दिन होने वाली बकरे की बलि बन्द कर दी जाए।"

हरिसिंहजी ने बकरे को अभयदान देने की प्रतिज्ञा की।

उदयपुर की धानमण्डी में भी आप पधारें। लाधुवास की हवेली के सामने विशाल चौक मे
व्याख्यान होने लगे।

महाराणा फतेहसिंहजी, युवराज भोपालसिंहजी ने चातुर्मास में कई व्याख्यान श्रवण किये। महावीर जयन्ती एवं पार्श्वनाथ जयन्ती के दिन अगते पलवाने और अमयदान के पट्टे लिखकर दिये।

पुण्य-पाप का वर्णन सुनकर महाराणा साहब ने ६ पुण्यो और १८ पापों के नाम लिखवाकर भोगवाये एवं उनको पास में रखा तथा अपना जीवन बदल लिया।

महाराणा साहब और युवराजकुमार ने आपसे उदयपुर फिर पधारने की कृपा करने की मावमरी विनती की।

एक दिन सूर्यगवाक्ष महल में मुनिश्री को आमन्त्रित किया। भक्तिपूर्वक वस्त्र बहराने की इच्छा प्रगट की। महाराणा साहब के पास रहने वालों ने कहा—‘आपके लिए नहीं भँगाया है। वस्त्र मण्डार में तो एक लाख रुपये से अधिक के वस्त्र रहते ही हैं।’ यह सुनने के बाद आपश्री ने अल्प वस्त्र लिया।

उदयपुर के उपनगरों में भी विहार हुआ। वहाँ भी अनेक रावजी तथा जागीरदारों ने प्रवचन लाभ लिया।

श्री जीवनसिंहजी मेहता के सुपुत्र श्री तेजसिंहजी ने जीवदया आदि के कार्यों में बहुत सहयोग दिया।

बत्तीसवाँ चातुर्मास (वि० सं० १६८४) जोधपुर

उदयपुर चातुर्मास पूर्ण करके आप बोदला होते हुए भाणपुर (मारवाड़) पधारे। वहाँ के ठाकुर साहब श्री पृथ्वीसिंहजी ने आजन्म प्रत्येक एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शिकार न करने का नियम लिया। वरकाणा पधारे तो वहाँ के ठाकुर साहब ने एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और सोमवार के दिन शिकार न खेलने की, पार्श्वनाथ जयन्ती के अवसर पर होने वाले मेले में जीर्वाहिसा न स्वयं करने और न होने देने की और प्रतिवर्ष ५ बकरो को अभय देने की प्रतिज्ञा की।

इसी प्रकार की प्रतिज्ञाएँ मोखमपुर के ठाकुर साहब श्री हमीरसिंह जी, भीखाडे के कुमार साहब श्री सरदारसिंहजी, फतेहपुर के ठाकुर साहब कल्याणसिंहजी आदि शासकों ने ली।

कोट के ठाकुर साहब धोकलसिंहजी और कोरखी के ठाकुर साहब फत्तेसिंहजी ने परस्त्री-त्याग, पौष वदि १० तथा चैत सुदि १३ को शिकार-मासभक्षण आदि का त्याग, भाद्रवा मास में शिकार त्याग, प्रतिवर्ष दो बकरो को अभयदान देना आदि प्रतिज्ञाएँ ली। भारोडी के ठाकुर साहब श्री अमरसिंहजी और यशवन्तसिंहजी ने जीवनपर्यन्त जीर्वाहिसा न करने और मास-मदिरा का सेवन न करने का नियम लिया।

पलाणा में माहेश्वरी बन्धुओं ने बहुत लाभ लिया। अब्दुल अली बोहरा ने ईद के मिवाय जीर्वाहिसा न करने का नियम लिया और रहमानवरूख मुसलमान ने जीवन भर जीर्वाहिसा करने का त्याग किया।

कोठारिया के रावत साहब श्री मानसिंहजी मन्व्या समय आपके दर्शनार्थ आये। अगले दिन प्रवचन सुना। प्रवचन समाप्त हुआ। जिस चौकी पर आपश्री बैठे हुए थे, उसे उठाया गया तो नीचे रुपये पड़े मिले। एक साधु ने कहा—‘रावतजी ने रखे होंगे।’

रावतजी गुरुदेव के सामने आए तब आपने गम्भीर स्वर में कहा—

“रावतजी ! जैन साधु को रुपये की भेंट नहीं दी जाती। यदि कुछ देना ही चाहते हो

तो शराव छोड़ दो। शराव के कारण ही आपकी तीन पीढ़ियाँ जवान आयु में ही काल का श्रास बन गई हैं।”

रावतजी ने पक्का मन करके आजीवन परस्त्रीगमन एवं शराव का त्याग कर दिया। वे दीर्घायु तक सुखी और स्वस्थ जीवन बिताते रहे।

कोठारिया के बाद अनेक गाँवों जैसे आमेट, सरदारगढ़, लसाणी, ताल आदि के रावत जी एवं ठाकुर साहब ने काफी लाभ लिया। ग्रन्थ के विस्तार भय से यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया है, अधिक 'आदर्श मुनि' के गुजराती संस्करण में है।

सारण, सिरियारी होते हुए सोजत पधारे। वहाँ से पाली पधारे। पाली में ५ खटीको ने जीवहिंसा का त्याग किया।

महाराजश्री जोधपुर पधारने वाले थे परन्तु महामन्दिर ने महाराज गुमाननाथजी ने महामन्दिर पधारने की प्रार्थना की। वहाँ व्याख्यान सुनकर उन्होंने दो प्रतिज्ञाएँ कीं—

(१) जीवनपर्यन्त शिकार नहीं करेंगे और इस पाप-कार्य के लिए किसी को इशारा भी नहीं करेंगे।

(२) महामन्दिर की सीमा में कैसा भी पदाधिकारी हो, उसको शिकार नहीं करने दिया जायेगा।

जोधपुर में चातुर्मास प्रारम्भ हो गया। प्रवचनों की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी।

एक पंडितजी थे। वे विद्वान् तो थे पर स्वरो पर बहुत विश्वास करते थे। घर से चले तो सूर्य-स्वर चल रहा था। सोचा—'आज मुनिजी से ऐसा प्रश्न पूछूँगा कि उन्हें निरुत्तर कर दूँगा।' लेकिन जब तक महाराजश्री के समक्ष पहुँचे चन्द्र स्वर चलने लगा। वड़े असमजस में पड़े। बार-बार स्वर देखने लगे। प्रश्न न पूछ सके। महाराजश्री ने हँसकर कहा—

“पंडितजी ! जो पूछना है, नि सकोच पूछिए। स्वर बदलने से ज्ञान लुप्त नहीं हो जाता है। आपका चन्द्रस्वर चल रहा है और मेरा सूर्यस्वर है तो इससे न प्रश्न में अन्तर पड़ेगा, न उत्तर में।”

पंडितजी पर घड़ो पानी पड़ गया। श्रद्धापूर्वक गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाकर चले गए।

अहिंसा का प्रभाव : जलवृष्टि

जोधपुर चातुर्मास की ही एक घटना है। श्रावण का महीना था। आकाश में एक भी बादल नहीं, सावन सूखा जा रहा था। लोग चिन्तित हो गए। पानी नहीं बरसा तो अकाल पड़ेगा। जोधपुर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कराई—“कल सभी नर-नारी अपने-अपने इष्टदेवों का स्मरण करते हुए चौबीस घंटे बिताएँ।”

प्रबुद्ध श्रावक श्री विलमचन्दजी भडारी ने यह घोषणा सुनी तो आकर जैन दिवाकर जी महाराज को भी सुनाई और कहा—

“आप भी लोगों को २४ घंटे शांति-जाप की प्रेरणा दें।”

महाराजश्री ने फरमाया—

“जब तक कसाईखानों में हिंसा होती रहेगी, इष्टदेवों के स्मरण मात्र से कुछ नहीं होगा। कल कसाईखानों में बन्द रहने चाहिए। खून भरे हाथों की प्रार्थना कैसे सुनी जायेगी ?”

“यह कैसे हो सकेगा ? रात के नी बजे हैं । अब मैं क्या कर सकूंगा ?”—भडारी जी ने निराश स्वर में कहा—

“निराश न बनो । अच्छे काम में लग जाओ । सफलता मिलेगी ।” आपने भडारी जी को साहस बंधाया ।

“गुरुदेव ! आपके मागलिक पर मुझे पूर्ण विश्वास है । मागलिक सुनाइये अवश्य सफलता मिलेगी ।” भडारीजी ने आशा भरे शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किये ।

गुरुदेव ने मागलिक सुनाकर भडारीजी से कहा—

“जाकर हमारी तरफ से उस घोषणा करने वाले अधिकारी से साफ-साफ कह दो कि हिंसा से मलिन हृदयों की पुकार इष्टदेवों तक कभी नहीं पहुँच सकती । मूक पशुओं की गरदनो पर छुरी चलाने वालों की प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती ।”

श्री विलमचन्द्रजी भडारी ने साहस करके स्टेट के प्राइम मिनिस्टर से महाराजश्री का सदेश कह दिया । पहले तो प्राइम मिनिस्टर कहने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता । लेकिन जैसे ही उसकी लेडी (धर्मपत्नी) ने सुना तो उसका हृदय पसीज गया, साहब से बोली—

“एक साधुजी महाराज ने कहा है तो उनकी बात माननी ही चाहिए । आपके हाथ में कलम है । रात हो गई तो क्या हुआ, हुक्म तो आपका ही चलेगा ।”

साहब को भी सद्बुद्धि जागी । उसने दूसरी घोषणा उसी समय कराई—

“जैन मुनि श्री चौथमलजी के सुझाव पर कल सभी कत्लखाने बन्द रहेंगे । इस आज्ञा का दृढतापूर्वक पालन होगा ।”

हजारों पशुओं के प्राण बच गए ।

[कुछ वर्षों बाद श्री विलमचन्द्र जी भडारी ने यह बात स्वयं सुनाई थी जब हम लोग उनके वगले पर ठहरे हुए थे ।]

सयोग अथवा अहिंसा का प्रभाव ! दूसरे दिन ही जमकर जलवृष्टि हुई । मेघों ने शांति की धारा ही बहा दी । जनता और धरती दोनों ही तृप्त हुए । लोगों ने अहिंसा भगवती के जयकारों से घरा-नागन गुंजा दिये ।

गुरुदेव ने श्रावण सुदि १४ के व्याख्यान में कहा कि तुम लोग पर्युषण पर्व में जीवदया का पालन सरकार द्वारा या अन्य लोगों से करवाते हो, किन्तु तुम स्वयं तो अपना धन्वा बन्द करते नहीं । तब जैनेतर लोग जीवदया पालने में क्यों नहीं आनाकानी करें ? इसलिए सबसे पहले जब तुम धन्वा बन्द रखोगे और फिर अन्य लोगों को बन्द रखने को कहोगे तब तुमको इसमें सफलता मिलेगी ।

जैन दिवाकरजी की इस बात का समर्थन जौवपुर में विराजमान अन्य मुनिवरो ने भी अपने-अपने व्याख्यानों में किया ।

इन व्याख्यानों और गुरुदेव की वाणी से प्रेरित होकर ओसवाल भाइयों ने मिलकर लिखित नियम बना दिया कि—

‘पर्युषण के दिनों में ८ दिन या सवत्सरी अलग-अलग हो तो ६ दिन किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करना । कोई कदाचित् इस नियम का भंग करेगा तो उसको २१ रुपया दण्ड दिया जायगा जो जीवदया खाते में भरना पड़ेगा ।’

यह छपी हुई सूचना सोजत पहुँचने पर वहाँ के सज्जनों ने भी इसका अनुकरण किया । अपने गाँव में पर्युषण पर्व के ६ दिनों के लिए ऐसा ही नियम बना दिया ।

जोधपुर की जैन जनता जब इस कार्य में सफल हुई तब उसके पत्र-व्यवहार ने दरबार ने पूरे राज्य के कोने-कोने में भादवा मुदि चौध और पचमी को जीवदया पालने का दृश्य जानी कर दिया। जैनियों को पर्युपण में दफतरो में सवेतन अवकाश भी दिया। इसके लिए जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से धन्यवाद का तार भी दिया गया।

जोधपुर में ओसवालो के हजारों घर हैं। भारत में दो-तीन नगर ही ऐसे हैं जहाँ हजारों की संख्या में ओसवाल रहते हैं। उसमें भी ओसवालों में स्थानकवासी, मन्दिरमार्गी, वेणुपयी और वेणुव आदि अनेक सम्प्रदाय हैं। फिर भी यह निर्णय लिया गया, यह स्पष्ट ही श्री जैन दिवाकरजी महाराज के त्यागपूर्ण जीवन का प्रभाव है।

उम समय जोधपुर में अनेक सत और सतिशों विराजमान थे। जोधपुर में उन समय ६ जगह व्याख्यान होते थे। जैन दिवाकर जी महाराज का व्याख्यान नमी लाग सुनना चाहते थे। परन्तु अपने सम्प्रदाय के गुरु महाराज का व्याख्यान सुनकर फिर वे लोग जैन दिवाकर जी महाराज का व्याख्यान सुनने आते थे। इसमें गुरुदेव का व्याख्यान बहुत देर तक चलता था। ग्यारह-बार ग्यारह वज जाते थे। उपस्थिति भी बहुत होती थी।

‘कन्या विक्रय निषेध’ विषय पर व्याख्यान सुनकर कन्या विक्रय नहीं करना और कर्न के वाले के यहाँ भोजन भी नहीं करना—ऐसा नियम बहुत से लोगों ने लिया।

‘विद्यार्थी कर्तव्य’ पर जो व्याख्यान हुआ उसका और महिलाश्रम में व्याख्यान हुआ उसका बहुत प्रभाव पड़ा। महिलाश्रम के लिए ५००० रुपये के दान—वचन वही मिल गए।

भादवा वदी ६ को जोधपुर के तत्कालीन नरेश उम्मेदसिंह जी के दादा फतेहसिंहजी स्वयं महाराजश्री के दर्शनार्थ आये और श्रद्धापूर्वक चरणों में सिर झुकाया।

इस चातुर्मास में ५२ मोची परिवारों ने आजीवन मास-भदिग का त्याग कर दिया। जैन-धर्म स्वीकार किया, नवकार मत्र, सामायिक सीखने लगे।

तेतीसवाँ चातुर्मास (स० १९८५) : रतलाम

जोधपुर से विहार कर आपश्री सोजतिया गेट के बाहर ठहरे। ठीक सोजतिया गेट के सामने मुनिश्री के व्याख्यान होते थे। यहाँ माली लोगों ने काफी भक्ति की।

वहाँ से कई गाँवों में विहार करते हुए वडलू (भोपालगढ) पधारे। वहाँ ‘जैन रत्न पाठशाला’ महाराज साहब के उपदेश से चालू हुई। जो आज ‘जैन रत्न विद्यालय’ के रूप में है एवं वहाँ एक बोर्डिंग हाउस भी चल रहा है।

नागौर में सार्वजनिक व्याख्यान हुए, फिर वीकानेर पधारे। वीकानेर में करीब एक महीने रहे। रागडी चौक में भी व्याख्यान हुआ।

स्थानकवासी मुनियों का सार्वजनिक प्रवचन यह पहला ही था। वीकानेर नरेश के भाई कर्नल श्री भेरूसिंह जी (वीकानेर) के साला श्री रामसिंहजी, वीकानेर के राजकुमार शार्दूलसिंहजी आदि ने भी लाभ लिया। वीकानेर से विहार कर कुचेरा होते हुए मेडता पधारे।

मेडता में आपने ‘पापों से मुक्त कैसे हो?’ विषय पर सार्वजनिक प्रवचन दिया। श्रोता समूह में मुस्लिम भाई भी थे। पैगम्बर साहब की बात कहने पर मुसलमानों की आँखों से आँसू बहने लगे। एक मुसलमान भाई तो बहुत जोर से रोने लगा। मुसलमानों पर जिनका ऐसा प्रभाव था तो अन्य जनों का क्या कहना! उन पर कितना प्रभाव था इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है।

अनेक गाँवों में विचरण करते हुए आपश्री वदनौर पधारे। वहाँ के ठाकुर साहब भूपाल-सिंहजी ने आपके प्रवचन सुने और जीवदया का पट्टा दिया। इसी प्रकार के पट्टे केरिया के महाराज श्री गुलाबसिंहजी, निम्बाहेडा के ठाकुर साहब, भगवानपुरा के कुमारसाहब आदि अनेक शासकों ने दिये।

इन सभी ने जीवदया के बहुत काम किये। 'आदर्श उपकार' नामक पुस्तक में सब बातें विस्तार पूर्वक लिखी हैं।

भगवानपुरा से माहल पधारे। वहाँ ओसवालो के सिर्फ ५ घर थे, फिर भी व्याख्यान में करीब १५०० की जनसंख्या उपस्थित होती थी। महेश्वरियों के १२५ घरों ने कन्या विक्रय बन्द किया और कन्या विक्रय करने वालों के साथ भी कोई व्यवहार नहीं रखा जायगा—ऐसा प्रस्ताव भी जाति से पास किया।

रानीवास के सरदारों ने पक्षियों और हरिणों का शिकार न करने की प्रतिज्ञा की।

मेजा रावतजी श्री जयसिंहजी, हमीरगढ रावतजी मदनसिंहजी आदि ने भी व्याख्यान सुने और जीवदया के पट्टे दिए।

मेजा से विहार करते हुए गुरुदेवश्री हमीरगढ होकर चित्तोड पधारे। वहाँ के मजिस्ट्रेट यशवन्तसिंह जी आपकी वाणी के प्रभाव से परिचित थे। उन्होंने सोचा—'यदि महाराजश्री की वाणी इन बन्दियों को सुनवा दी जाये तो इनका हृदय-परिवर्तन हो जायगा। ये सुमार्ग पर लग जायेंगे।' उनसे अपनी यह इच्छा आपश्री के समक्ष रखी। मजिस्ट्रेट की इच्छा स्वीकार करके आपने बन्दियों को उपदेश दिया। बन्दियों पर इच्छित प्रभाव हुआ। अपने दुष्कृत्यों पर उनको बहुत पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने भविष्य में सदा सन्मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

देवास में भी आपश्री ने इसी प्रकार कैदियों को उपदेश देकर त्याग करवाए थे।

यह था जैन दिवाकरजी का पतितोद्धारक रूप।

चित्तोड प्रवास के बाद आपश्री ओछड़ी पधारे। ओछड़ी में घटियावली के ठाकुर साहब श्री शम्भूसिंहजी, रोलाहेडा के ठाकुर साहब श्री सज्जनसिंहजी, पुढोली के ठाकुर साहब श्री प्रतापसिंह जी और ओछड़ी के ठाकुर साहब श्री भूपालसिंहजी चारों एकत्र हुए। पुढोली के ठाकुर साहब ने पार्श्वनाथ जयन्ती और महावीर जयन्ती के दिन अपने संपूर्ण राज्य में जीवहिंसा का निषेध करा दिया। नदी में से कोई मछलियाँ न पकड़ सके इसलिए शिलालेख लगवा दिया। घटियावली के ठाकुर साहब ने भी ऐसा ही शिलालेख तालाब के किनारे लगवाया। रोलाहेडा के ठाकुर साहब ने वैसाख, श्रावण, भाद्रपद और कार्तिक चार महीने शिकार न खेलने की प्रतिज्ञा ली। महावीर जयन्ती, पार्श्वनाथ जयन्ती तथा जैन दिवाकर जी महाराज के आने-जाने के दिन जीवदया पालने का नियम लिया। शराब पीना तो उन्होंने चार वर्ष पहले ही त्याग दिया था। ओछड़ी के ठाकुर साहब ने प्रत्येक अमावस्या तथा महावीर जयन्ती एवं पार्श्वनाथ जयन्ती के दिन शिकार न खेलने की प्रतिज्ञा ली। इस प्रकार चारों ठाकुरों ने अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार दृढ संकल्प पूर्वक प्रतिज्ञाएँ लीं।

ओछड़ी से निम्बाडा, मन्दसौर, जावरा, नामली आदि स्थानों पर होते हुए रतलाम पधारे।

रतलाम चातुर्मास में तपस्वी श्री मयाचन्द जी महाराज ने ३८ दिन की तपस्या की। तपस्या की पूर्णाहुति (श्रावण शुक्ला १०) के दिन महाराज श्री ने 'मनुष्य जीवन' पर सारगमित प्रवचन फरमाया। इस दिन हलवाई, तेली, कुम्हार, कसाई आदि ने अपना कारोबार बन्द रखा।

कार्तिक सुदी ७ के दिन राय बहादुर दानवीर नेठ कुन्दनमलजी और उनके सुपुत्र लाल-चन्दजी परिवार सहित दर्शनार्थ आए। सेठजी ने स० १९८२ में रतलाम श्री सघ को ५२०० रुपये का भवन खरीद कर जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति के लिए दिया था। उनका निरीक्षण करके ११०० रुपये व्यवस्था हेतु और दिये। आगरा अनायालय को भी ११०० रुपये दिये तथा रतलाम की पाठशाला को ३२०० रुपये दिये।

चौतीसवां चातुर्मास (स० १९८६) जलगांव

रतलाम चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री पीपलखटा पधारे। वहाँ के ठाकुर साहब ने जीवदया मवधी पट्टा लिखकर दिया।

उमरणा की रानी साहिवा ने आपका प्रवचन सुनने की इच्छा प्रकट की। प्रवचन सुनकर रानी साहिवा तथा अन्य स्त्रियो ने रात्रि-भोजन का त्याग किया। उस समय ठाकुर नाहब सैलाना गए हुए थे। रानी साहिवा ने वचन दिया कि ठाकुर साहब के आते ही चैत सुदी १३ (महावीर जयन्ती) तथा पौष वदी १० (पार्वनाथ जयन्ती) के दिनों में जीवदया पलवाने का फरमान जारी कर दिया जायेगा।

उमरणा से आपश्री छत्रीवरमावर पधारे। वहाँ के ओसवाल समाज में पुराना वैमनस्य था, वह आपके प्रवचनो से पूर्णरूप से धुल गया।

अनेक गाँवों में विचरण करते हुए आप दमासी की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक भील ५ बकरो को कसाई को बेचने के लिए ले जाता हुआ मिला। श्रावको ने उन बकरो को छुड़ाया और सरकारी मवेशीखाने (पिंजरापोल) में भेज दिया।

पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज का संदेश श्रीसघ धूलिया द्वारा प्राप्त हुआ कि 'मुनिश्री से मिलने की इच्छा है।' गुरुदेव की भी बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी। मुनिश्री धूलिया पधारे। दोनों मुनिवरों का मिलन हादिक स्नेह नरा रहा।

पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज जैन श्रमणों में पहले श्रमण थे जिन्होंने सपूर्ण ३२ आगमों का हिन्दी भाषा में अनुवाद बहुत ही अल्प समय में पूर्ण किया।

वहाँ से आपश्री अमलनेर पधारे। वहाँ आपकी प्रेरणा से महावीर जयन्ती का उत्सव दिगम्बर, श्वेताम्बर और स्यानकवासी—तीनों सम्प्रदायों ने मिलकर मनाया।

घरण गाँव में जैन दिवाकर जी महाराज का व्याख्यान मालीवाडा नामक स्थान पर सार्वजनिक रूप में हुआ। प्रवचन से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने मास-मदिरा आदि दुर्व्यसन त्याग की प्रतिज्ञाएँ लीं।

भुसावल में आपका प्रवचन सुनने के लिए श्रोताओं की भीड़ तो होती ही थी, इस्लाम धर्म के पक्के अनुयायी मौलवी तथा आँनरेरी मजिस्ट्रेट श्री खान बहादुर भी आते थे। प्रवचन से प्रभावित होकर उन्हें कहना पड़ा कि 'हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि आप हमारे नगर में पधारे हैं। यदि कुछ दिन आप जैसे सन्तो का सम्पर्क लाभ मिल जाय तो हम लोगों का वैमनस्य मिट जाय और एकता स्थापित हो जाय।' मुस्लिम भाइयों का जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने अपनी शवयात्रा का मार्ग बदल दिया जिससे कि आपके प्रवचन में बाधा न पड़े।

भुसावल से आप जलगाँव पधारे। इस चातुर्मास में तपस्वी श्री मयाचन्दजी महाराज ने ४० दिन की और तपस्वी श्री विजयराज जी महाराज ने ४४ दिन की तपस्याएँ गर्म जल के आघार पर कीं। भादवा सुदी ६ को पारणा था। इस दिन नगर के मन्त्री

इस चातुर्मास मे आसपास के दर्शनार्थियों ने दर्शन एव प्रवचन का बहुत लाभ लिया । धर्म-ध्यान भी बहुत हुआ ।

पैतीसवां चातुर्मास (स० १६८७) अहमदनगर

जलगाँव चातुर्मास के बाद आपश्री भुसावल पधारे । वहाँ सेठ पन्नालालजी की सुपुत्री का विवाह था । विवाहमंडप मे व्याख्यान होते थे । चर और वधू के पिताओं की ओर से हजारों रुपयों का दान किया गया । पाठशाला स्थापित की गई ।

वहाँ से विहार करके आपने खेडग्राम, पाचोरा, मडगाँव, चालीसगाँव, मनमाड आदि स्थानों को पवित्र किया । सभी स्थानों पर लोगो ने मासाहार त्याग की प्रतिज्ञाएँ ली । मुसलमानों ने जुमे (शुक्रवार) के दिन हल नही चलाने की अनेक गाँवों मे प्रतिज्ञा ली । बाघली मे चमड़े का प्रयोग न करने, बूढ़े पशुओं को न बेचने और तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं का सेवन न करने की प्रतिज्ञाएँ अनेक व्यक्तियों द्वारा ली गईं । लोगो ने अपनी चिलमे तोड़ दी । इसी प्रकार बहुत से गाँवों मे कन्या विक्रय, चोरी, व्यभिचार, मदिरा-पान, मास भक्षण, भाँग-भाँजा आदि का त्याग किया गया ।

अहमदनगर के चातुर्मास मे तपस्वी श्री विजयराजजी महाराज ने ४१ दिन की तपस्या की । पूर्णाहुति के दिन हिन्दू-मुस्लिम, माहेश्वरी, पारसी, आदि सभी भाइयों ने सहयोग दिया । आपश्री ने 'जीव दया' पर प्रवचन फरमाया । श्रोताओं मे वहाँ के कसाइयों का मुखिया भी उपस्थित था । स्थानीय सघ ने जीवदया का चन्दा लिखना शुरू किया । लोग अपने-अपने नाम के आगे धनराशि लिखवा रहे थे । आपके प्रवचन का उस कसाई मुखिया के हृदय पर इतना प्रभाव पडा कि वह भी उठ खडा हुआ और बोला—

“मेरी ओर से भी २१ रुपये लिख लीजिए ।”

लोग उसकी तरफ देखने लगे तब उसने भरे गले से कहा—

“मैं यहाँ के कसाइयों का मुखिया हूँ । मेरी आप सब लोगो से एक प्रार्थना है कि आप लोग लोभ छोड़ें । अपने वेकार और बूढ़े पशुओं को कसाइयों के हाथ न बेचें । जब तक आप लोगो का लोभ नहीं छूटेगा तब तक जीव-हिंसा भी बन्द नहीं हो सकती । आप लोग मेरी बात पर आश्चर्य न करें । मुझमे यह परिवर्तन महाराज साहब के उपदेश से आया है ।”

कसाई की बात सुनकर सभी दंग रह गए ।

जैन दिवाकरजी का प्रवचन इतना प्रभावशाली होता था कि पाषाण-हृदयों से भी कहरा के झोट फूट पडते थे ।

पाँच मोची परिवारो ने भी आजन्म मास-मदिरा का त्याग किया ।

‘ओसवाल निराश्रित सहायता फड मे १५००० रुपये की राशि एकत्र हुई और आपश्री के प्रवचनों से मृत्यु-भोज की प्रथा बन्द हो गई ।

अहमदनगर मे ‘जैन शिक्षा’ संस्था की स्थापना हुई, ४० विद्यार्थी भी पढने लगे ।

सतारा श्रीसघ सतारा के लिए विनती करने आया । माधुभाषा मे शेष काल के लिए स्वीकृति दी ।

छत्तीसवां चातुर्मास (स० १६८८) : बम्बई

अहमदनगर चातुर्मास पूर्ण करके भिंगार कॅंप पधारे । वहाँ के मुसलमानों ने अपने मौहल्ले

मे व्याख्यान करवाया, जिससे उनकी महिलाएँ भी लाभ ले सकें। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भाई व्याख्यान में सम्मिलित हुए। कइयो ने त्याग लिए। काजी ने आपकी बहुत प्रशंसा की।

वहाँ से कई स्थानों पर विचरते हुए आपश्री पिपल गाँव पधारे। वहाँ एक भाई के पास सैकड़ों ही बकरे थे। उसने कसाई को बकरे न बेचने की प्रतिज्ञा ली।

सतारा में आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने दुर्व्यसनो का त्याग किया। वकील एवं अग्रगण्य लोगों ने सार्वजनिक प्रवचन करवाए। कई शिक्षित लोगों ने मास-मदिरा का त्याग किया। ईनामदार साहब ने आजीवन मासाहार छोड़ा और भाऊराव पाटिल ने आजीवन कटु-भाषण न करने की प्रतिज्ञा ली।

आपका प्रवचन एक दिन हो रहा था। उसी समय एक व्यक्ति एक पिंजड़े में ५०-६० चूहे लेकर जा रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि वह इन चूहों को मारने ले जा रहा है। समझा-बुझाकर लोगों ने उन चूहों को अभयदान दिलवाया।

भाऊराव पाटिल ने आपका प्रवचन सर्वजातीय बोर्डिंग में कराया। सद्गुपदेश सुनकर विद्यार्थियों ने मास-मदिरा का जीवन-भर के लिए त्याग किया।

पूना में आपने फर्ग्यूसन कालेज में प्राकृत विद्यार्थियों के लिए रायपसेणीय सूत्र के रहस्य पर प्रवचन दिया। प्राध्यापकों को कहना पड़ा कि 'आपने एक घंटे में जितना विशद विवेचन किया है, उतना हम भी नहीं कर सकते।'।

चिचवड में आपके प्रभावशाली प्रवचन से प्रभावित होकर एक मुसलमान भाई ने अपना प्रेम प्रदर्शित किया—'यदि ये पुण्यशाली महात्मा यहाँ चातुर्मास करें तो मैं सारा खर्च सहन करने को तैयार हूँ।'।

चिचवड से आप कादावाड़ी पधारे। वहाँ तपस्वी श्री मयाचन्द्र जी महाराज २१ दिन की तथा तपस्वी श्री विजयराजजी महाराज ने १३ दिन की तपस्याएँ कीं। पूर्णाहुति के दिन १९ गायों को अभयदान दिया गया। सतारा, जालना, वम्बई सघ ने चातुर्मास की विनती की। कादावाड़ी में महावीर जयन्ती बहुत धूमधाम से मनाई गई। अनेक जीवों को अभयदान मिला। वालिकाओं के मवाद हुए।

वम्बई-कादावाड़ी से कोट, चिचपोकली, दादर, शान्ताक्रुज, विलेपार्ले आदि उपनगरों में आप पधारे। इन सभी उपनगरों में आपके कई व्याख्यान हुए। विलेपार्ले सघ ने गांधी चौक में आपका सार्वजनिक प्रवचन रखा, जिसमें जैन-अजैन भाइयों ने बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर वाणी का लाभ लिया। आपके प्रवचनों की वम्बई नगर में धूम मच गई। घाटकोपर में आपने 'आत्मोन्नति' पर सार्वजनिक प्रवचन दिया। जैन-जैनैतर सभी भाइयों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आपकी अमृतवाणी का लाभ लिया। जैन प्रकाश में 'दरिद्रता का नग्न नृत्य' नामक अपील छपी थी। जिसमें गरीबों की सहायता के लिए आह्वान था। उस सन्दर्भ में गरीब भाइयों के लिए इस व्याख्यान में अच्छी राशि में चन्दा एकत्र हुआ।

चिचपोकली के स्थानक में कच्छी वीसा ओसवाल स्थानकवासी जैन पाठशाला के विद्यार्थियों को आपश्री ने 'सत्य की महिमा' पर उपदेश फरमाया। आप पनवेल पधारे। वहाँ २२ दिन धर्मोद्योग करके पुन आपाठ मुदी १ को चातुर्मास हेतु आप वम्बई (कादावाड़ी) में पधारे। जनता ने बड़े उत्साहपूर्वक स्वागत किया। वम्बई श्रीसघ ने स्थानक के पास ही खुले मैदान में सामाजिक

की व्यवस्था की। वहाँ सभी जातियों के भाई आते और प्रवचन लाभ लेते। लोग दूर-दूर उपनगरो से भी आते। पयुं'पण के दिनों में तो त्याग तपस्याएँ खूब हुईं।

७ वर्ष के बाद वम्बई सघ की गुरुदेव के चातुर्मास कराने की इच्छा पूर्ण हुई थी। वम्बई के लोगो में भारी उत्साह था। तपस्वी श्री मयाचन्दजी महाराज ने अभिग्रह सहित ३४ दिन की तपस्या की। उस अवसर पर भी बहुत धर्मध्यान हुआ। बहुत से जीवो को अभयदान और हजारो कैंकड़ो को जीवनदान मिला। जैन सघ ने एक निवेदन किया था—'वम्बई में रहने वाले प्रत्येक वहन-भाई विद्वान् मुनिश्री की अमृतवाणी का लाभ लेकर आत्मकल्याण करे।'

वम्बई के सुप्रसिद्ध जौहरी सूरजमल लल्लुभाई आपके दर्शनार्थ प्रतिदिन आते थे। एक दिन उनके साथ बौद्ध धर्म के अग्रगण्य विद्वान् नाइडकर भी आए। आपसे धर्मचर्चा करके बहुत प्रभावित हुए। इसी प्रकार गुजरात में भिक्षुराज के नाम से प्रसिद्ध प्रखर देशभक्त माणिकलाल कोठारी ने भी आपका प्रवचन सुना और मूरि-मूरि प्रशंसा की। देशभक्त वीर नरीमान ने भी आपके दर्शन का लाभ लिया।

१५ नवम्बर, १९३१ को आपका प्रवचन लेमिंगटन सिनेमा-गृह में हुआ—विषय था 'मानव कर्तव्य'। प्रवचन-समाप्ति पर प्रसिद्ध विद्वान् प० लालन ने अपने उद्गार व्यक्त किये—'महाराजश्री का प्रवचन सुनकर मैं हर्ष से भर गया हूँ। आपश्री अपने आपको भगवान महवीर का चौकीदार मानते हैं लेकिन वास्तव में ये भगवान के वायसराय हैं।'

युवा जिज्ञासा प्रौढ़ समाधान

एक दिन कुछ युवक कादावाही स्थानक में आये। उनका आगमन ही उनकी आध्यात्मिक विषयो की ओर रुचि का परिचायक था। नमन-चन्दन करके बैठ गए। वे कई बार आपका प्रवचन सुन चुके थे और प्रभावित हो चुके थे। उन युवको ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा—

“महाराज साहब! आपकी वक्तृत्व शैली बड़ी प्रभावशालिनी है। सुनने वालो में आत्म-स्फुरणा जागृत होती है। लेकिन आप लोगो का अधिकांश समय तो पदयात्रा में ही चला जाता है। यदि जैन सन्त वाहनो का उपयोग करें तो बहुत लोगो का कल्याण हो सकता है, फिर आप लोग वाहनो का प्रयोग क्यों नहीं करते?”

महाराजश्री युवको की बात सुनकर प्रसन्न मुद्रा में उन्हें मर्यादा का महत्व समझाते हुए बोले—

“यह जैन श्रमणो की मर्यादा है। मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। जिस प्रकार मर्यादा में तट-सीमा में बहती हुई नदी जन-जन का कल्याण करती है और मर्यादाहीन होकर भयकर विनाश कर देती है, उसी प्रकार साधु-जीवन भी है। मर्यादा-सूत्र में बँधी पतंग आकाश में उड़ती है और सूत्र टूटते ही जमीन पर गिर जाती है, उसी प्रकार मर्यादाहीन साधु भी अपने उच्च स्थान पर नहीं रहता।

“वाहनो के प्रयोग न करने से अन्य भी लाभ हैं कि भारत गाँवो का देश है। वहाँ सब जगह वाहन नहीं पहुँच पाते। अतः पदयात्रा से ही अधिक जन-कल्याण सम्भव है। फिर तीव्रगति में चलने वाले वाहनो द्वारा हिंसा की बहुत सम्भावना रहती है। अनेक जीव पहियो के नीचे दबकर मर जाते हैं। गाय, भैंस आदि बड़े पशु भी टकरा जाते हैं, वायुकाय के जीवो की तो अत्यधिक हिंसा होती ही है। इसीलिए महाव्रती श्रमण वाहनो का प्रयोग नहीं करते। यह श्रमण सघ की मर्यादा और तीर्थकर प्रभु की आज्ञा है।”

युवको का समाधान हो चुका था। उन्होंने सिर झुका कर कहा—

“समझ गए गुरुदेव ! आपका ज्ञान विशाल है और समझाने का तरीका अति उत्तम !”

सैंतीसवां चातुर्मास (स० १६८६) : मनमाड

बम्बई चातुर्मास पूर्ण कर आपश्री नासिक की ओर प्रस्थित हुए। नासिक से कुछ ही दूर पहले सडक पर एक घर के सामने एक माई खड़ा था। उसको कम दिखाई देता था, सडक पर चलने वाले लोगो से पूछ रहा था—‘हमारे महाराज आने वाले हैं, तुमने देखे हैं क्या?’ थोड़ी दूर पर ही गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ पधार रहे थे। उसने एक साधु जी से पूछा तो उन्होंने बताया—‘हां, गुरुदेव पधार रहे हैं।’ उसने वही से अपनी भामी को आवाज देकर कहा—‘महाराज साहब पधार रहे हैं, दर्शन करलो।’ आवाज सुनकर उसकी भामी बाहर आई। वह दरिद्रता की साक्षात् मूर्ति थी। वदन के कपड़े कई स्थानो से सिले हुए थे। उसका सारा शरीर ककाल-मात्र था। उसकी ऐसी दीन-दशा देख सती के हृदय में दया उमड़ी। घर के अन्दर जाकर देखा तो भोजन-सामग्री का भी अभाव था। सती का करुण हृदय द्रवित हो गया। नासिक पहुँचकर अहमदनगर के श्रीमान् ढोढीरामजी को उस माई की करुण-दशा लिखाई और साधमीं वात्सल्य की प्रेरणा दी। ढोढीरामजी ने अहमदनगर चातुर्मास में ही मृत्यु-भोज (मोसर) का त्याग करके ५००० रुपये ओसवाल निराश्रित सहायता के लिए निकाले थे। उन्होंने पत्र मिलते ही अपने मुनीम को भेज कर उस माई के निर्वाह की समुचित व्यवस्था करवा दी। नासिक श्रीसध ने भी साधमीं भाइयो की सहायता करना अपना पहला कर्तव्य माना। नासिक में आपके व्याख्यानो का अधिकारियो पर बहुत प्रभाव पडा। आपका व्याख्यान थिएटर हॉल में होता था। जैन पाठशाला भी प्रारम्भ हुई।

भगवान या विम्ब

नासिक से मनमाड होते हुए वीजापुर पधारे। वहाँ पर स्थानकवासी तथा मन्दिरमार्गी जैन समाज में बहुत मनमुटाव चल रहा था। कुछ मन्दिरमार्गी माई वितण्डावाद खडा करने के लिए आपके पास आए। उन्होंने प्रश्न किया—

“महाराज ! आप प्रतिमा को भगवान मानते हैं या . ?”

आप समझ गए कि ये लोग व्यर्थ का वितण्डावाद खडा करना चाहते हैं, अतः इन्ही के मुख से न्याय होना चाहिए। शान्त गम्भीर स्वर में आपने प्रतिप्रश्न किया—

“आप लोग क्या मानते हैं ?”

“हम तो भगवान की प्रतिमा को भगवान ही मानते हैं।” उन लोगो ने तपाक् से उत्तर दिया।

“और मोक्ष स्थित भगवान को ?” महाराज श्री ने दूसरा प्रश्न किया।

“वे भी भगवान हैं।” उनका उत्तर था।

अब आपने सूत्र अपने हाथ में लिया—

“मोक्ष स्थित भगवान और उनकी प्रतिमा में आपकी दृष्टि से कोई अन्तर ही न रहा क्यों न ? यदि धातु-पत्थर की मूर्ति में अज्ञान-दर्शन-मुख-वीर्य आदि आत्मिक गुणो का सद्भाव है तो हम भी उसे भगवान मान लेंगे और यदि ये गुण नहीं हैं तो प्रतिमा विम्ब मात्र है और पुद्गल में आत्मिक-गुणो का होना असम्भव है। आप उसे भगवान मानें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नैबिन आप सब लोग विवेक रखते ही हैं, इसलिए स्वयं ही सोच-विचार कर निर्णय कर

लीजिए।" वित्तावादी निरुत्तर हो गए। उनके हृदय ने स्वीकार कर लिया कि प्रतिमा भगवान नहीं, विम्ब मात्र है।

बीजापुर से आप औरगावाद पधारे। वहाँ भी सिनेमाहॉल में व्याख्यान होते थे। हिन्दू-मुस्लिम सभी लोग बड़ी संख्या में आते और प्रवचन लाभ लेते। कई त्याग प्रत्याख्यान हुए।

औरगावाद से आप जालना पधारे। वहाँ एक ऑइलमिल में आपका सार्वजनिक प्रवचन हुआ। यह स्थान शहर से लगभग एक किलोमीटर दूर था। वहाँ भी हजारों की संख्या में हिन्दू-मुस्लिम उपस्थित हुए। इस विशाल जन-समूह को देखकर लोग परस्पर कहने लगे कि—'पहले इतने लोग कभी भी व्याख्यान सुनने के लिए एकत्र नहीं हुए। ऐसे अपरिचित गाँव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उपदेश सुनने के लिए आना गुरुदेव के पुण्य और त्याग का प्रभाव है।'

अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए आप मनमाड (महाराष्ट्र) पधारे। वर्षावास शुरू हो गया। धर्म की धारा बहने लगी।

चुडैल भागी

एक दिन प्रातःकाल आप बाहर भूमि से लौट रहे थे। एक सकरी गली में होकर आपके कदम स्थानक की ओर बढ़ रहे थे। गली के नुक्कड़ पर ही एक मकान था। इस मकान में एक जैनपरिवार रहता था। घर में काफी शोर-गुल हो रहा था। आपके कदम उसी की ओर मुड़ गए। शोर-गुल का कारण यह था कि उस घर की गृहस्वामिनी चुडैल के प्रकोप से काफी दिन से ग्रसित थी। इस बाधा के कारण वह दुर्बल भी बहुत हो गई थी। इस समय भी चुडैल उसे तग कर रही थी। अनेक जन्त्र-मन्त्र, जादू-टोने कराए गए, लेकिन चुडैल पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह अहंकार में भरकर बार-बार एक ही बात कहती थी—'इसने मल-मूत्र त्याग कर मेरा अपमान किया है, अब इसे साथ लेकर ही जाऊँगी।' लोग विवश थे और गृहस्वामी निरुपाय। चुडैल उत्पात करती थी और वे निरीह बने रहते थे।

महाराजश्री के चरण उस घर की ओर मुड़े तो चुडैल चीखने लगी—

"जाती हूँ, जाती हूँ। फिर कभी इधर को मुँह भी नहीं करूँगी।"

उपस्थित जन चकित होकर पूछने लगे—

"अब क्यों जाती है? अभी तक तो इस स्त्री को साथ ले जाने की रट लगाए हुई थी।

"अब क्या विशेष बात हो गई?"

चुडैल का भयभीत स्वर निकला—

"किसी मन्त्र-यन्त्र का प्रभाव मुझ पर नहीं होता, लेकिन ये मुँहपत्ती वाले साधु जो इधर ही आ रहे हैं उनके सामने मैं पलभर भी नहीं टिक सकती। अरे कोई रोको उन्हें। यहाँ मत आने दो।"

अब लोग क्यों उसकी बात मानते! महाराज को क्यों रोकते! तुरन्त महाराज साहब को आदर सहित बुला लाये। अहिंसा के सामने हिंसा नहीं टिक सकती, प्रकाश के सामने अन्धकार भाग जाता है। घर में आपके चरण पडते ही चुडैल छूमन्तर हो गई। भूमि पर पड़ी महिला को आपने मंगल पाठ सुनाया। वह सचेत होकर उठ-बैठी। अस्त-व्यस्त वस्त्र ठीक करके गुरुदेव को वन्दन किया। सभी उपस्थित जनो ने श्रद्धा से नत-मस्तक होकर चरण स्पर्श किये।

चुडैल सदा को चली गई थी। गृहिणी स्वस्थ हो गई। पूरा परिवार आपके प्रवचनों में आने लगा।

बृहत्साधु-सम्मेलन

मनमाड के वर्षावास में बम्बई के स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के अग्रगण्य पदाधिकारी श्री वेलजी लखमशी नप्पू, दुर्लभजी भाई जौहरी आदि ने आपको अजमेर में होने वाले बृहत्साधु-सम्मेलन में पधारने का निमन्त्रण दिया। उस पर आपने अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन इस सम्मेलन से पहले अपने सम्प्रदाय के साधुओं का सम्मेलन आवश्यक समझा गया। इस सम्मेलन का स्थान भीलवाडा निश्चित हुआ।

जैन दिवाकरजी महाराज मनमाड चातुर्मास पूर्ण करने के पश्चात् घूलिया आदि स्थानों को पवित्र करते हुए भीलवाडा पधारे। अन्य सन्त पहले ही आ चुके थे। पूज्यश्री मन्नालालजी महाराज, भावी पूज्यश्री खूबचन्दजी महाराज भी उपस्थित थे। अजमेर सम्मेलन में भाग लेने वाले सन्तों का चुनाव हुआ। उनमें आप भी थे।

भीलवाडे से अनेक नगरों में होते हुए आप व्यावर पधारे। वहाँ सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजाब, काठियावाड, गुजरात, गजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदि प्रान्तों से मुनिराज पधारे हुए थे। सभी के साथ आपका प्रेम वात्सल्य रहा। फिर आप अजमेर पधारे।

अजमेर के बृहत्साधु-सम्मेलन में आपने अपने सम्प्रदाय के प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया। सम्मेलन की प्रत्येक कार्यवाही में उचित राय देते रहे। पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज के दोनों सम्प्रदाय भी आपकी प्रेरणा से ही एक हुए। इस सम्मेलन में आपकी समन्वयकारी दृष्टि ही प्रमुख रही।

साधु-सम्मेलन समाप्त होने के बाद कान्फ्रेंस के खुले अधिवेशन में आपने जैन समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार किया। जैन समाज में जागृति लाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। अनमेल-विवाह, फिजूलखर्ची, दहेज आदि प्रथाओं से होने वाली हानियों पर प्रकाश डाला।

अड़तीसवा चातुर्मास (सं० १९६०) . व्यावर

अजमेर से आप किशनगढ पधारे। तत्कालीन नरेश श्री यज्ञनारायणसिंह जी ने आपका प्रयत्न मुना। प्रभावित होकर राज्य भर में वैसाख वदी ११ तथा चैत सुदी १३ को अगता पलवाने का वचन दिया। दरवार ने आहार और वस्त्र बहराने की भावना प्रकट की। मूर्खास्त का समय निकट होने में आहार तो नहीं लिया किन्तु दरवार की उत्कृष्ट भावना देखकर थोड़ा वस्त्र लिया।

यहाँ श्री जैन सागर पाठशाला चन रही थी। मुनिश्री ने छात्रों की परीक्षा ली। उसमें हिन्दू, मुसलमान, हरिजन आदि की छूआछूत रहित पढाई और जैनधर्म के प्रति छात्रों का पूज्य भाव देख कर मुनिश्री ने प्रसन्नता प्रकट की।

अनेक गाँवों में विचरण करते हुए चातुर्मास के लिए व्यावर पधारे। रायली कम्पाउण्ड में आपका चातुर्मास हुआ। तपस्वी श्री मयाचन्दजी महाराज ने यहाँ भी तपस्या की। अच्छा धर्मध्यान हुआ। सेठ गुन्द्रनमनजी लानचन्दजी कोठारी, सेठ कालूगमजी कोठारी, सेठ सरूपचन्दजी तलेसरा, श्री नारमनजी टोटरवाल, श्री शृगनमलजी दस्तीमलजी, श्री चाँदमलजी कोठारी, सेठ अमयरज जी गहर, श्री पूनमचन्द जी दावेन आदि ने धर्मध्यान का बहुत लाभ लिया।

पुण्यलाभ या मर्यादा-पालन

व्यावर चातुर्मास की ही घटना है। एक दिन एक तेरापंथी श्रावक ने आपके पास आकर एक कुटिल प्रश्न किया—

“महाराज ! आप तो पुण्य का बहुत उपदेश देते हो। फिर अपने पात्र में से किसी विस-मोगी याचक को अन्न-जल आदि देकर पुण्यलाभ क्यों नहीं करते ?”

श्री जैनदिवाकरजी उस श्रावक की कुटिलता समझ गए। आपने उससे प्रतिप्रश्न किया—

“श्रावकजी ! पहले तो आप एक बात बताइये, यदि कोई साधु-साध्वी आपके आचार्य कालूगणी के दर्शन करे तो उसे पुण्य होगा या पाप ?”

“पुण्य ही होगा।”

“तो फिर वरसात के महीनो में विहार कर या वाहनो का प्रयोग करके वे अविकाधिक और शीघ्रातिशोघ्र पुण्यलाभ क्यों नहीं करते ?”

“यह तो मर्यादा है।”

“क्या मर्यादा का महत्व पुण्यलाभ से अधिक है ?”

“हाँ महाराज ! मर्यादा सर्वोपरि है। उसका पालन अवश्य होना चाहिए। मर्यादा पर ही तो जिनशासन टिका हुआ है।”—श्रावक ने मर्यादा का महत्व स्वीकार कर लिया।

अब आपने उस श्रावक के मूल प्रश्न का उत्तर दिया—

“श्रावकजी ! आप स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। पुण्यलाभ से बढ़कर आपने मर्यादा को बताया है। मूखे को अन्न-जल देने से पुण्यलाभ तो होता है, लेकिन यह साधु-मर्यादा के विपरीत है।”

श्रावकजी निरुत्तर हो गए।

चातुर्मास पूर्ण होने के बाद आप जैन गुरुकुल व्यावर में पधारें। साथ में पंडित मुनि श्री मणिलालजी भी थे। गुरुदेव ने ब्रह्मचारियों को सारगमित उपदेश दिया। धर्मशास्त्र की परीक्षा ली और सतोष प्रगट किया।

जब आप बदनौर पधारें तो सरकारी स्कूल में आपके प्रवचन होने लगे। चौथे दिन वहाँ के ठाकुर साहब सुनने आए। महल में भी व्याख्यान देने की प्रार्थना की जिससे रानियाँ भी लाभान्वित हो सकें। महल में प्रवचन हुआ। आपके प्रवचन से प्रभावित होकर सदा से होने वाली पाडा (मैस का वच्चा) की बलि को तुरन्त बन्द करवा दिया गया। ठाकुर साहब ने पुनः एक व्याख्यान सुना तथा अभयदान का पट्टा लिखकर दिया।

आप उदयपुर पधारें तो महाराणा ने अगता पलवाया, प्रवचन सुना और चातुर्मास वही करने की प्रार्थना की।

उन्तालीसवा चातुर्मास (स० १९९१) : उदयपुर

स० १९९१ का चातुर्मास उदयपुर में घटाघर के निकट बनेडा नरेश की हवेली में हो रहा था। उदयपुर के महाराणा ने भी कई वार आपके प्रवचनो का लाभ उठाया। तपस्वी छोटेलालजी महाराज की तपस्या के पारण के दिन सारे नगर में अगता पलवाया गया और सैकड़ों बकरो को अभयदान मिला।

हृदय-रोग का आध्यात्मिक उपचार

एक वार प्रवचन में अलवर निवासी डा० राधेश्याम जी भी उपस्थित थे। प्रवचन समाप्त होने पर भाव-भरे कंठ से कहने लगे—

“उपस्थित सज्जनो ! मैं ९ वर्ष से हृदय-रोग से पीड़ित था। स्वयं भी डाक्टर हूँ इसलिए चिकित्सा में कोई कमी न रखी। फिर भी कोई लाभ न हुआ। रात के ग्यारह बजे से दो बजे तक निश्चेष्ट पड़ा रहता था। अलवर महाराज ने भी बहुत-सी विदेशी दवाइयाँ मँगवाईं लेकिन सब बेकार। मरने का विचार किया लेकिन उसी रात ६ फरवरी, १९३४ को रात को मुझे स्वप्न में ऐसा लगा, जैसे कोई कह रहा था—‘क्यों व्यर्थ ही इधर-उधर भटकता है ? कुछ नहीं होगा। जैन मुनि चौधमलजी महाराज की शरण में जा। बीमारी का नाम-निशान भी न रहेगा।’ प्रातः होते ही मैंने महाराजश्री का पता पूछा और चित्तौडगढ़ जा पहुँचा। दर्शनमात्र से ही मैं नीरोग हो गया और अब पूर्ण स्वस्थ हूँ। आप लोगो का सौभाग्य है जो बार-बार आपको महाराजश्री के दर्शन प्राप्त होते हैं।”

ऐसे ही दिव्य प्रभावों के लिए एक कवि ने कहा है—

कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है।

इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है ॥

साहित्य-रचना कब ?

जैन दिवाकरजी महाराज की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे जितने कुशल वक्ता थे उतने ही सिद्धहस्त रचनाकार। गद्य-पद्य दोनों में उनकी समान गति थी। उदयपुर के श्रावको को उनकी बहुमुखी प्रतिभा को देखकर बहुत आश्चर्य था। एक दिन वे पूछ ही बैठे—

“गुरुदेव ! दिनभर तो आप श्रद्धालु-भक्तों से घिरे रहते हैं, जन जन के कल्याण के उपदेश फरमाते हैं, धार्मिक क्रियाएँ भी करते हैं। फिर आपको समय ही कब मिलता है, जो साहित्यसर्जना कर लेते हैं।”

गुरुदेव ने श्रद्धालु भक्तों की भावना को समझा। उत्सुकता शान्त करते हुए बोले—

“लोग श्रद्धा-भक्ति और स्नेह से प्रेरित होकर मेरे पास आते हैं, उन्हें निराश करना क्या उचित है ? श्रद्धालुओं की शकाओं का उचित समाधान भी श्रमण-जीवन का एक अंग है। रही साहित्य-सर्जना की बात, सो मैं अपने आराम में कटौती कर लेता हूँ।”

“कटौती कब कर लेते हैं, गुरुदेव !”

“निद्रा कम लेता हूँ। रात्रि में भी चिन्तन में समय देता हूँ। जो विचार आते हैं उन्हें मस्तिष्क में केन्द्रित कर लेता हूँ और फिर दिन के किसी समय कागज पर उतार देता हूँ।”

जैन दिवाकर जी महाराज के समय के सद्बुपयोग को जानकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गये।

एक दिन उदयपुर के महाराणा श्री मूपालसिंह जी शिकार खेलने जयसमुन्द गये। वहाँ एक बड़ा भारी साँभर दरवार के सम्मुख आया। पास वालों ने कहा—‘शिकार कीजिए।’ दरवार ने साकेतिक स्थान पर साँभर के आने पर बन्दूक उठाई किन्तु तुरन्त ही बन्दूक रख दी और श्री गिरधारीलाल जी से बोले—‘चौधमल जी महाराज को सूचित कर देना कि मैंने इस जीव को अमयदान दिया है।’

चालीसवाँ चातुर्मास (स० १९६२) . फोटो

उदयपुर चातुर्मास पूर्ण कर आप मन्दसौर पधारे। वहाँ पूज्यश्री खूबचन्द जी महाराज के

पावन नेतृत्व मे मंगलमय धार्मिक महोत्सव हुआ। इसमे सर्वश्री चौथमल जी महाराज, पण्डित श्री कस्तूरचन्द जी महाराज, पण्डित श्री प्यारचन्द जी महाराज, पण्डित श्री हजारीमल जी महाराज, बड़े श्री नाथूलाल जी महाराज, पण्डित श्री हीरालाल जी महाराज, मैं (श्री केवलमुनि जी महाराज) आदि अनेक सन्त एव विदुषी महासती हगामकुंवर जी महाराज, श्री घाणू जी महाराज आदि सतिर्या विराजमान थी। सभी के समक्ष श्री चौथमल जी महाराज को चतुर्विध सध ने 'जैन दिवाकर' की पदवी से अलकृत किया। इस अलकरण से समाज ने अपनी 'गुणिषु प्रमोद' की भावना को ही व्यक्त किया। आप तो अपनी प्रवचन रश्मियो से वैसे भी दिवाकर के समान दीपित थे।

जैन दिवाकर जी महाराज सीतामऊ पघारे। सीतामऊ दरवार, राजकुमार और महारानियो ने प्रवचन सुने। वे बहुत प्रभावित हुए।

भाटखेड़ी मे आप पघारे तो गाँववासियो ने मंगल-गीतो से आपका स्वागत किया। यहाँ के राव साहब श्री विजयसिंह जी स्वयं आपके स्वागतार्थ गाँव के बाहर तक आए। प्रभावित होकर एक प्रतिज्ञापत्र भेंट किया जिसमे महावीर जयन्ती और पार्वनाथ जयन्ती के दिन अगते पलवाने का वचन था।

२३ मई, १९३५ के दिन आपके चरण रायपुर (इन्दौर स्टेट) मे पड़े। स्वागत के लिए वहाँ के रावजी आये। उन्होंने भी प्रवचनो से प्रभावित होकर जीवदया का पट्टा दिया।

आषाढ शुक्ला ५ को आप कुमाही पघारे। कप्तान दौलतसिंह जी दोपहर को सेवा मे उपस्थित हुए। प्रवचन से प्रभावित होकर अनेक लोगो ने यथाशक्ति त्याग किये।

सं० १९६२ का चातुर्मास कोटा मे हुआ। कोटा के यादघर (क्रोसवेट इस्टीट्यूशन) मे 'अहिंसा' पर आपका भाषण हुआ। इस समय कोटा नरेश हिम्मत बहादुरसिंह जी महाराज कुमार, मेजर जनरल ओकारसिंह जी आदि अनेक प्रतिष्ठित-जन उपस्थित थे। कोटा नरेश १० मिनट के लिए सुनने आये और ५० मिनट तक मन्त्र-मुग्ध होकर सुनते रहे। कोटा मे चार मास तक धर्म-प्रभावना होती रही।

इकतालीसवाँ चातुर्मास (१९६३) . आगरा

सं० १९६२ का चातुर्मास कोटा मे पूर्ण कर आप इन्द्रगढ पघारे। इन्द्रगढ के ब्राह्मण समाज मे ४० वर्ष से फूट अपना डेरा जमाए हुए थी। नरेश ने फूट मिटाने का प्रयास किया तो ब्राह्मणों ने स्पष्ट जवाब दे दिया—'अन्नदाता ! इस वारे मे आप कुछ भी न कहें।' निराश होकर इन्द्रगढ नरेश चुप हो गये। आपश्री वहाँ पघारे तो प्रवचन सुनने के लिए विशाल जनमेदिनी उमड पडी। ब्राह्मण समाज के दोनो विरोधी दलो के मुखिया भी आते थे। एक दिन आपने 'एकता' पर ऐमा जोशीला भाषण दिया कि दोनो दलो के मुखिया खडे होकर बोले—'सघर्ष मे तो हम बरवाद हो गये। अब तो एकता की इच्छा है।'।

आपने दोनो मुखियाओ को अपने पास बुलाकर कहा—

“सच्ची एकता चाहते हो तो एक-दूसरे से हादिक क्षमा माँगकर अपने मन का कलुप बाहर निकाल दो और बोलो आज से हम एक हैं।”

दोनों ओर के मुखियाओं ने एक-दूसरे से क्षमा माँगी। उनके हृदय का कलुप मिट चुका था। ब्राह्मण समाज मे एकता ही गई।

इस दृश्य से प्रभावित होकर राज्य के मन्त्री ने नरेश को बम्बई बघाई का तार भेजा—

'यहाँ पर एक जैन साधु आये हैं। इन्होंने अपनी वाणी के जादू से ब्राह्मणों का झगडा मिटा दिया है।'

इस चमत्कार से नरेश भी चकित रह गए। तुरन्त तार भेजा—'साधुजी को रोको। उनके दर्शन के लिए मैं आ रहा हूँ।'

इन्द्रगढ नरेश आए। अपनी वागवाली कोठी में प्रवचन कराए। इन्द्रगढ नरेश ने महावीर जयन्ती और पार्श्वनाथ जयन्ती के दिन पशुवध वन्द कराने का वचन दिया।

इन्द्रगढ में ही एक जिज्ञासु ने आकर निवेदन किया—

"महाराज! मेरी कुछ शिकाएँ हैं। उनके समाधान के लिए अनेक साधु-सतो, दार्शनिको, विद्वानो के पास भटका हूँ। कहीं भी सतीषजनक समाधान नहीं मिला। कृपा करके आप ही मेरी शकाओ का समाधान कर दें।"

आपश्री ने फरमाया—

"प्रवचन सुनो, समाधान हो जायगा।"

जिज्ञासु ने प्रवचन सुने और उसकी सभी शकाओ का समाधान हो गया।

वास्तव में आपके प्रवचन इतने सारगर्भित होते थे कि जिज्ञासुओं की शकाओ का समाधान स्वतः ही हो जाता था।

आप गेंता पवारे तो शासक और जनता सभी ने प्रवचन लाभ लिया। महल में प्रवचन हुआ तो माँ साहिवा, रानी साहिवा आदि सभी ने प्रवचन सुना। गेंता मरदार श्री तेजसिंहजी और उनके छोटे भाई यशवन्तसिंहजी ने मदिरा का त्याग किया। महावीर जयन्ती तथा पार्श्वनाथ जयन्ती के दिन अगता पलवाने का पट्टा दिया।

२६ फरवरी, १९३६ को जैन दिवाकर जी महाराज उणियारा पवारे। सार्वजनिक प्रवचन हुए। लोगो ने कन्या विक्रय का त्याग तो किया ही, साथ ही कन्या विक्रय करने वाले के यहाँ भोजन करने का भी त्याग किया। अनेक ने परस्त्रीगमन तथा तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं का त्याग किया। उणियारा नरेश ने उद्गार व्यक्त किए—'हमारा सौभाग्य है कि आपश्री के दर्शन हुए। आपको जैनधर्म के तत्त्वज्ञान का विशद अध्ययन है। आप उसी पर उपदेश फरमावें।' आपश्री ने तत्त्वज्ञान पर ही दो घटे तक प्रवचन फरमाया। प्रभावित होकर नरेश ने महावीर जयन्ती और पार्श्वनाथ जयन्ती के दिन अगते पलवाने का वचन दिया।

७ मार्च १९३६ को आप वणजारी पवारे। प्रवचन सुनने वेडोला के ठाकुर सगामसिंहजी भी उपस्थित हुए। ठाकुर साहव ने स्वयं शिकार न खेलने और राज्य-भर में प्रत्येक अमावस्या, महावीर जयन्ती, पार्श्वनाथ जयन्ती के दिन अगता पलवाने की प्रतिज्ञा ली।

टेकले के मार्ग में एकडा के ठाकुर साहव मोहनसिंह जी मिले। उन्होंने वहीं चैत्र सुदी १३, पौष वदी १०, पर्युषण के आठ दिन और वैसाख के महीने में अगता रखने तथा शिकार न खेलने की प्रतिज्ञा ली। उनके कामदार कर्णसिंहजी ने आजीवन हिंसा का त्याग कर दिया।

वाष्प-शक्ति पर आत्मवल का प्रभाव

आपश्री के चरण आगरा की ओर बढ़ रहे थे। साथ में अनेक श्रद्धालु भी थे। रास्ता बड़ा ऊबड़-खाबड़ और ककरीला-पयरीला था। मालूम हुआ कि आगे सड़क पर पानी भरा हुआ है। रेलवे लाइन के बगल से सभी चले लेकिन पत्थर पाँवों में शूल की तरह गड़-गड़ जाते। पर आप

तो समता-रस के रसिक थे। निस्पृह भाव से चलते रहे। आगे एक रेलवे पुल आया। उसे पार करना जरूरी था।

सहसा पैसेंजर ट्रेन की गर्जना सुनाई पड़ी। कुछ लोग घबडाकर पीछे लौट गए, कुछ जल्दी-जल्दी पुल पार करने लगे और कुछ ने वही पुल पर ही सुरक्षित स्थान देखकर शरण ले ली। किन्तु आप तो धुन के घनी और निश्चय के पक्के थे। ईर्यापथ शोधते हुए गज-गति से चलते रहे। सीटी बजाती हुई ट्रेन निकट आ पहुँची। लोगो के दिल धक् से रह गए। आपश्री ने अपना एक हाथ ऊँचा किया—मानो वाष्पशक्ति को रुकने का आदेश मिला। ट्रेन अत्यन्त धीमी चाल से चली और रुक गई। ड्राइवर आश्चर्य में डूब गया—‘विना ब्रेक लगाए इजन कैसे रुक गया? यात्रीगण डिब्बों से सिर निकालकर उत्सुकतापूर्वक देखने लगे। आपने पुल पार कर हाथ नीचा किया—जैसे इजन को चलने का संकेत किया। गाड़ी चलने लगी और शीघ्र ही उसने गति पकड़ ली।

श्रद्धालु तो चकित थे ही। इजन ड्राइवर और यात्री भी आपके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। सभी ठगे से देख रहे थे। लेकिन आप तो अपनी सहज गति से ऐसे चले जा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो।

सवाई माधोपुर के कई माई साथ में थे। आज भी उनमें से कुछ प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं जो यह जानते हैं।

सवत् १९९३ का वर्षावास आगरा में हुआ। ‘निर्ग्रन्थ प्रवचन सप्ताह’ आदि अनेक कार्य-क्रमों से प्रभूत धर्म प्रभावना हुई। आपके प्रवचनों से लोगो में धर्म उत्साह जाग उठा।

आगरा में लोहामंडी के बाद मानपाडा, घूलियागज, वेलनगज आदि में आपश्री के प्रवचन हुए। सर्वत्र जनता में एक अपूर्व उत्साह उमड़ पड़ा था। हजारों अजैन भक्त डाक्टर, वकील, प्रोफेसर आदि भी इन समाजों में प्रवचन सुनने आते थे।

आगरा से विहार कर आपश्री हाथरस पधारे। यहाँ जैन समाज के घर कम हैं, पर अजैन समाज में बड़ा उत्साह जाग उठा। बाजार में आपके प्रवचनों की घूम मच गयी। वहाँ से आप जलेसर पधारे।

चौर कर्म का त्याग

जलेसर में आपश्री का सार्वजनिक प्रवचन हो रहा था। विषय था—चोरी का दुष्परिणाम। श्रोता मन्त्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होते ही एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा—

“महाराज ! मुझे चोरी का त्याग करा दीजिए। मैं आज से चोरी कभी नहीं करूँगा।”

उसके मुख पर पश्चात्ताप स्पष्ट था। आँखों में करुणा साकार थी, वे भीगी हुई थी।

श्रोता-समूह ने मुडकर पीछे की ओर देखा तो सभी चकित रह गए। वह व्यक्ति दुर्दान्त हत्यारा और बेरहम था। कितनी डकैतियाँ उसने डाली, गिनती नहीं। इस समय निरीह बना करबद्ध खड़ा था।

महाराजश्री ने उसे चोरी का त्याग कराया। लोग आपकी चमत्कारी वक्तृत्व-शक्ति के प्रति श्रद्धानत हो गए। उपस्थित जन धन्य-धन्य कह उठे।

बयालीसवाँ चातुर्मास (स० १९९४) • कानपुर

उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों को स्पर्शन करते हुए कानपुर में वर्षावास करने से पहले आप लखनऊ पधारे। वहाँ सिर्फ एक ही स्थानकवासी जैन परिवार था। ४० वर्ष बाद लखनऊ में किसी

स्थानकवासी साधु का पदार्पण हुआ था, अतः स्वागत फीका ही रहा। लेकिन आपके व्यास्थानो ने ऐसी धूम मचाई कि लोग वही चातुर्मास करने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन कानपुर चातुर्मास निश्चित हो जाने के कारण उनकी प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई।

लखनऊ में प्रवेश करते समय तो आपका स्वागत साधारण रहा था, लेकिन विदाई के समय अपार जनसमूह जयघोष कर रहा था। काफी दूर तक लोग आपको पहुँचाने आए थे।

विष-निर्विष हुआ

वर्षावास हेतु आपके चरण कानपुर की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग में मुनि सघ को रात्रि विश्रामार्थ रुकना पड़ा। अचानक समीप के देवी मन्दिर में करुण-क्रन्दन सुनाई दिया। पूछने पर मालूम हुआ कि 'खेत में काम करते हुए एक युवक किसान को किसी भयकर सर्प ने डस लिया है। उसे माता के मन्दिर में लाए हैं। लेकिन पुजारी ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। अब उसके परिवारीजन विलाप कर रहे हैं।' आपके हृदय में करुणा जागी। उस युवक के शरीर को देखने की इच्छा प्रगट की। तुरन्त शरीर वहाँ लाया गया। परिवारीजन कातर स्वर में पुकार करने लगे—'वावा जिला दो, वावा जिला दो।'

आपने अनुमान लगा लिया कि युवक का शरीर सर्पविष से ग्रस्त होकर निश्चेष्ट हो गया है, लेकिन अभी तक प्राण नहीं निकले हैं। सात्वना देते हुए कहा—

"घबडाओ मत! मैं भगवान का नाम सुनाता हूँ, शायद यह ठीक हो जाय। अब तुम सब लोग विलकुल शांत हो जाओ।"

सभी शांत हो गए। गुरुदेव ने तन्मय होकर भक्तामर के ४१वें काव्य का पाठ शुरु किया—

रवतेक्षणं समद कोकिल कंठनीलं
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तं ।
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकस्
त्वन्नाम नाग-वमनी हृदि यस्य पु सः ॥

पाठ चलने लगा। ज्यो-ज्यो पाठ चला युवक के शरीर में चेतना के लक्षण प्रगट होने लगे। युवक ने एक जोरदार वमन किया। सारा विष निकल गया। उसने आँखें खोलीं और उठकर बैठ गया। लोग गुरुदेव के चरणों में आ गिरे। जय-जयकारों से वातावरण गूँज गया। सोने-चाँदी की वर्षा होने लगी।

आपने गम्भीर स्वर में कहा—

"हम लोग जैन साधु हैं। कचन-कामिनी से सदा दूर रहते हैं। आप लोग ये सब माया ले जाइये। हमें यही संतोष है कि युवक के प्राण लौट आये और आप लोगों को शांति मिली।"

सभी लोग आपकी इस निस्पृहता से बहुत प्रभावित हुए।

आपश्री कानपुर पहुँचे और सं० १९६४ का वर्षावास कानपुर में हुआ।

कानपुर में ४० वर्षों के बाद स्थानकवासी जैन मुनि का पधारना हुआ था। लाला फूलचन्द जी ने अपनी धर्मशाला में चातुर्मास कराया।

चातुर्मास के पश्चात् आपश्री ने देहली की तरफ प्रस्थान किया। अनेक गावों-नगरों में होते हुए आप मयूरा पधारे।

मयूरा नगरी दिगम्बर जैनो का गढ़-सा है। यहाँ अनेकानेक पंडित भी रहते हैं। विश्रान्ति हेतु आप यहाँ ठहरे। दो प्रवचनों की स्वीकृति भी दे दी और शंका-समाधान के लिए समय भी

निश्चित कर दिया। दिगम्बर धर्मशाला में ही आपके प्रवचन हुए। शका-समाधान के कार्यक्रम से उत्साहित होकर कुछ विशिष्ट विद्वान् एकत्र होकर आए। उन्होंने प्रश्न किया—

“आप स्त्री-मुक्ति स्वीकार करते हैं। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं, किन्तु साथ ही इस बात को भी मानते हैं कि स्त्री १४पूर्वों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। फिर उसे केवल-ज्ञान, केवलदर्शन कैसे हो सकते हैं? जब केवलज्ञान ही नहीं होता तो मुक्ति कैसे संभव है? आपका यह सिद्धान्त कैसे ठहरेगा?”

महाराजश्री के मुख पर गम्भीरतापूर्ण मुस्कान खेल गई। सहज शांत स्वर में बोले—

मद्रजनों! तुम्हारे इस प्रश्न में दो प्रश्न निहित हैं—‘एक स्त्री मुक्ति और दूसरा १४पूर्वों के ज्ञान के अभाव में केवलज्ञान न होना। अब प्रथम प्रश्न का उत्तर सुनिये—

इतना तो आप भी मानते हैं कि मुक्ति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं, और आत्मा न पुरुष है, न स्त्री। पुरुष और स्त्री तो शरीर है और शरीर की रचना नामकर्म के उदय से होती है। नामकर्म अघाती कर्म है, इसलिए केवलज्ञान प्राप्ति में बाधक नहीं है। केवलज्ञान के उपरान्त तो मुक्ति का द्वार खुला हुआ है ही।

अब अपने प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर सुनिये—

ऐसा कोई नियम नहीं है कि १४पूर्वधर ही मुक्त हो सके। आगम की एक गाथा का ज्ञान रखने वाला भी मुक्त हो सकता है। माप-तुप जैसे अनेक मुनियों के उदाहरण आपके शास्त्रों में भी आते हैं। यद्यपि बात यह बराबर नहीं है, फिर भी यह मानें कि १४पूर्वों का ज्ञान ही मुक्त हो सकता है तो १४पूर्वों का सार नवकार मन्त्र में है, ऐसा आप लोग भी मानते हैं। इस तरह एक नवकार मन्त्र के माध्यम से स्त्री भी उस सार को जान सकती है।

धर्म-साधना, मनोबल और दृढता की दृष्टि से विचार करें तो भी स्त्री हीन नहीं, बरन् कुछ अधिक ही प्रमाणित होती है। वह एक बार जो मन में निश्चय कर लेती है, उसे अवश्य पूरा करके ही रहती है। बेले-तेले यहाँ तक कि मास-मास का व्रत-तप वही कर पाती है, जबकि पुरुष हिचकता है। अब आप ही बताइये—बल, वीर्य, उत्थान आदि किसका तेजस्वी है?

युक्तियुक्त समाधान पाकर विशिष्ट विद्वान् बगलें झाकने लगे। फिर दूसरा प्रश्न किया—

“वस्त्र आदि अन्य उपकरण आप लोग रखते हैं। क्या इससे पाँचवाँ महाव्रत अपरिग्रह दूषित नहीं होता?”

महाराज श्री ने समाधान दिया—

“परिग्रह को आप लोगो ने सर्वांग दृष्टि से नहीं समझा। वस्त्र, पात्रों को नहीं, बरन् मूर्च्छा-भाव को परिग्रह कहा गया है। दिगम्बर मुनि भी पीछी, कमण्डल का परिग्रह रखते हैं। पूर्ण अपरिग्रही कोई नहीं होता। अति आवश्यक उपकरणों को रखने की आज्ञा आगम में दी गई है। ‘मूर्च्छा परिग्रह’ सूत्र के आधार पर आप स्वयं ही निर्णय कर लीजिए।”

विद्वान् निरुत्तर हो गये। जिनमें सत्य को समझने की वृत्ति थी, वे सतुष्ट भी हो गये और गुरुदेवश्री की विद्वत्ता की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे।

तेजालीसवाँ चातुर्मास (सं० १९६५) दिल्ली

यह चातुर्मास आपका भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। यहाँ आपने एक जर्मन प्रोफेसर को आत्मा के बारे में बड़े ही सरल शब्दों में ज्ञान कराया।

जर्मन प्रोफेसर को आत्मा का ज्ञान

दिल्ली चातुर्मास की घटना है। बोर्ड पर सूचना अंकित थी—‘अध्यात्म व्याख्याता जैन

दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज यहाँ विराजमान हैं।' एक कार रुकी। उममे एक जर्मन प्रोफेसर या। वह भारत-भ्रमण के लिए आया था। पार्श्व में बैठे भारतीय सज्जन से पूछा—'बोर्ड पर क्या लिखा है?' उन्होंने अँग्रेजी में अनुवाद करके सुना दिया। जर्मन प्रोफेसर उतरा। भारतीय सज्जन के साथ महाराजश्री के पास पहुँचा। उस समय महाराजश्री का प्रवचन हो रहा था। श्रोता-समूह मन्त्रमुग्ध-सा सुन रहा था। जर्मन प्रोफेसर ने भारतीय सज्जन के माध्यम से जिज्ञासा रखी—

"आत्मा है या नहीं? है तो उसका क्या प्रमाण है? मुझे थोड़े में ही बता दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ।"

"क्या इन (जर्मन प्रोफेसर साहब) के पिता जीवित हैं?—महाराजश्री ने प्रतिप्रश्न किया।

"नहीं, वे जीवित नहीं हैं।"

"जब वे जीवित थे तो क्या करते थे?"

"खाने-पीने, दोलने-चालने आदि के सभी काम करते थे।"

"आपने कैसे जाना कि वे मर गए हैं?"

"उनकी ये सब क्रियाएँ बन्द हो गईं।"

"शरीर के सारे अंग-उपांगों के ज्यो की त्यो रहने पर भी ये क्रियाएँ बन्द क्यों हो गईं?"

अब जर्मन प्रोफेसर चुप हो गया। वह सोचने लगा। महाराजश्री ने समझाया—

"जिसके आदेश से शरीर द्वारा ये सब क्रियाएँ हो रही थीं, वही आत्मा है। उसके निकल जाने के बाद शरीर ज्यो का त्यो पड़ा रह जाता है। वह अमूर्त, अविनाशी और अतीन्द्रिय है। उसे इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है।"

समाधान पाकर प्रोफेसर सन्तुष्ट हुआ। आभार व्यक्त किया—

Alright, I understood it The director of all the activities is the soul or Atman That is an unseen element. I could not get anyone who ought to have clarified such a serious subject in so a simple way Thanks

—बहुत अच्छा, मेरी समझ में आ गया। जो सभी क्रियाओं का संचालक है, वही आत्मा है। वह आत्मा अदृश्य तत्त्व है। मुझे इतने गम्भीर विषय को सीधे-सादे शब्दों में समझाने वाला आज तक कोई नहीं मिला। धन्यवाद।

अपनी जिज्ञासा का उचित समाधान पाकर उस जर्मन प्रोफेसर ने जैन दिवाकरजी महाराज के सम्मुख अपना सिर झुका दिया।

उदयपुर के महाराणा नूपालसिंहजी ने दिल्ली चातुर्मास में आपके दर्शन किए और अगला चातुर्मास उदयपुर में करने की भाव-मरी प्रार्थना भी की।

चवालीसवां चातुर्मास (सं० १९९६) : उदयपुर

दिल्ली चातुर्मास पूर्ण करके आप अलवर पधारे। जगत टाकीज में प्रवचन हुए। वकील एसोसिएशन ने भी प्रवचन कराया। अलवर नरेश श्री तेजसिंहजी प्रवचनों से प्रभावित हुए। उन्होंने जीवदया का पट्टा दिया।

आपश्री ने उदयपुर में चातुर्मास शुरू किया। आपके प्रवचन सुनकर लोगो ने मदिरापान का त्याग किया। महाराणा नूपालसिंहजी ने साँभर के शिकार का त्याग किया। महाराणा की जिज्ञासा पर एक प्रवचन में आपने रक्षाबन्धन के रहस्य प्रगट किए जिसे सुनकर सभी चकित रह गए।

उदयपुर से विहार करके कई गाँवों में दोने ढाग तदी सादरी काले : — — — — —

साथ १७ साधु और थे। राजराणा कल्याणसिंहजी ने प्रवचन सुने। आने के दिन अगता पलवाया। वड़े साथ ओसवालो के झगड़े का अन्त किया।

निम्नाहेडा पधारने पर हिन्दू-मुस्लिम भारी सख्या मे आपके व्याख्यान मे उपस्थित हुए। मुस्लिम भाइयो ने मांस खाने का त्याग किया। वहाँ से चित्तौड पधारे। करीब ७००० मनुष्यो की उपस्थिति मे महावीर जयन्ती वडी घूमघाम से मनाई गई। यहाँ श्री वृद्धिचन्द डक डूंगला वालो ने दीक्षा ली, उनका नाम विमल मुनि रखा गया।

अनेक मनुष्यो ने मद्य-मास, तम्बाकू-सेवन आदि के त्याग लिए। श्री पुखराजजी भडारी, श्री सुकनराजजी गोलिया मससँ हीराचन्द भीकमचन्द, लाठजी महेश्वरी आदि ने अगला चातुर्मास जोधपुर मे करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई।

चित्तौड से विहार करते हुए आपश्री भीलवाडे पधारे। यहाँ हाकिम श्री केशरीसिंहजी, जज दुर्लेशिंहजी ने भी प्रवचन का लाभ लिया। सार्वजनिक प्रवचन मे लगभग २००० व्यक्ति उपस्थित होते थे। यहाँ जेल के कैदियो को भी उपदेश दिया। उन वन्दियो ने भी चोरी, जीव-हिंसा के त्याग किये। वहाँ मे विहार कर गुडले पधारे। जागीरदार श्री शुर्मसिंहजी ने उपदेशो से प्रभावित होकर मसै का बलिदान बन्द किया। श्रावण मे शिकार करने का और हिंसक पशुओ के सिवाय अन्य पशुओ का शिकार करने का त्याग किया। वर्ष मे दो वकरे अमरिए करना आदि अनेक त्याग किए।

कोसीथल होकर नादसा पधारे। नादसा जागीरदार के काका जयसिंहजी ने जीवहिंसा करने का त्याग किया। ताल ठाकुर साहव श्री रणजीतसिंहजी ने अनेक जीवो की हिंसा का त्याग किया। कुंवर दौलतसिंहजी ने पक्षी, हिरण एव वकरे की हिंसा स्वयं न करना और न अन्य से कहकर करवाना—यह नियम लिया। सुरतपुर के ठाकुर सवाईसिंहजी ने सुधर के सिवाय अन्य सभी जानवरो की हिंसा त्याग दी। वरार मे भी उपकार हुआ। लसाणी के ठाकुर साहव ने जीवन भर के लिए शिकार का त्याग किया। महीने मे १५ दिन ब्रह्मचर्य पालन करने का नियम लिया। ठेकरवास, देवगढ, हरियारी आदि में भी इसी प्रकार के उपकार हुए।

चढावल के ठाकुर श्री गिरधारीसिंहजी प्रवचनो से बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने अपनी जागीर के छह गाँवो मे पर्युषण के प्रथम और अन्तिम दिन, महावीर जयन्ती, पार्श्वनाथ जयन्ती के दिन पूर्णरूप से अगते पालने का पट्टा लिखकर दिया।

पाली मे प्रवचनो मे जैन-अजैनो ने वडी सख्या मे लाभ लिया। सेठ सिरेमलजी काठेड की ओर से विद्यादान और अकाल पीडितो के लिए भी सहस्रो रुपये दिए गए।

वहाँ से आपश्री जोधपुर पधारे।

पंतालीसवाँ चातुर्मास (स० १६६७) : जोधपुर

स० १६६७ का चातुर्मास १५ मुनियो के साथ मे जोधपुर मे हुआ। आपके प्रवचनो से प्रभावित होकर अनेक वेश्याओ ने वेश्यावृत्ति का त्याग कर दिया।

इस चातुर्मास से पूर्व जैन दिवाकरजी सरदारहाईस्कूल मे पधारे। वहाँ प्रवचन दिए। एक व्याख्यान आर्यसमाज मे भी हुआ। फिर आहोर के ठाकुर साहव की हवेली मे व्याख्यान होने लगे। लगभग ५००० मनुष्यो की उपस्थिति मे अनेक राज्याधिकारी, वकील एव गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे। सार्वजनिक व्याख्यान मे करीब ७००० की उपस्थिति होती थी।

इसी चातुर्मास में 'ॐ शान्ति' जप के साथ लगभग २१०० आयविल हुए। श्री रूपराजजी सचेती (आयु ३५ वर्ष) ने यावज्जीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया।

जोधपुर सभ में सिंहपोल को लेकर जो उग्र विवाद चल रहा था उसमें आपके शांति-प्रेरक प्रवचनों ने शांति का वातावरण बनाया। एकता के प्रयत्न प्रारम्भ हो गए। तीन वर्षों से द्वन्द्व चल रहा था। भादवा वदी १४ को व्याख्यान में जोरदार शब्दों में जैन समाज में चल रहे झगड़े को मिटाकर शांति का सन्देश दिया। एक पक्ष ने श्री मगरूपजी भंडारी (सिटी कोतवाल) श्रीजसवन्तराज जी मेहता को पक्ष बना दिया। श्री चन्दनमल मूथा ने इनको स्वीकार किया और पक्षों ने व्याख्यान में फौसला सुनाया जिसे सुनकर दोनों पक्षों के साथ हजारों व्यक्ति पंचों की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे।

फौसले के बाद गुरुदेव ने फरमाया कि समाज में शांति हो गई, सो तो प्रसन्नता की बात है। आप लोग यहाँ क्षमायाचना कर लें। जिन मुनिराजों का अपमान किया है उनके पास जाकर क्षमायाचना करनी चाहिए। दोनों पक्षों की तरफ से शाहजी नवरतनमलजी मोदी, शंभुनाथजी चन्दनमलजी मूथा, सेठ लक्ष्मीगमजी साह, मँवरलालजी जालोरी, नारमलजी पारख, मोतीलालजी, रातडिया, मूलचन्दजी लूकड, सलेराजजी मुणोत आदि नेताओं ने समास्थल पर ही प्रेम के माथ हाथ में हाथ डालकर खमत-खामना किये। इस दृश्य से जनता बहुत हर्षित हो गई। इस कार्य में राय साहव विलमचन्दजी भण्डारी और हुक्मीचन्द जैन का सहयोग प्रशंसनीय रहा।

भादवा सुदी ७ के व्याख्यान में श्री रा०रा० नरपतसिंहजी (मिनिस्टर इन वेटिंग) ठाकुर वल्लभावरसिंहजी आदि विशिष्ट नागरिकों ने दोनों पक्षों, पंचों और शांति-सहयोगियों को धन्यवाद दिया। सभी ने जैन दिवाकरजी महाराज का हार्दिक आभार माना। इस सभ की खुशी में दयाव्रत का आयोजन किया गया जिसमें समाज के कई मुख्य व्यक्ति सम्मिलित हुए।

चरणोदक

जोधपुर चातुर्मास की ही घटना है। भोपालगढ (मारवाड) के निकटवर्ती कूडी गाँव की पुत्रवधू सौ० कल्याणवाई कर्णावट अपने पीहर जोधपुर आईं। महाराजश्री के प्रवचन वह भी बड़ी श्रद्धाभक्ति से सुनती। एक दिन वह शीशी में गुलावजल भर लाई और एक भाई को कहकर गुरुदेव के पाद प्रक्षालित करके पुनः शीशी में भरवा ही लिया। महाराजश्री मना करते ही रह गए। यथासमय वह अपनी ससुराल पहुँची। उसकी ससुराल में घर का कामकाज करने के लिए एक वृद्धा आती थी। एक दिन उसने कल्याणवाई को अपनी व्यथा सुनाई—

"सेठानीजी ! आपके पीहर जाने के बाद मेरे लडके की आँखें दुखने लगीं। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा न हुआ। वह अन्धा हो गया है। अब मैं मेहनत मजदूरी करके पेट भरूँ या उसकी सेवा करूँ। मैं तो बड़ी मुसीबत में फँस गई हूँ।"

कल्याणवाई के हृदय में करुणा जागी। वृद्धा और उसके पुत्र की कल्याणकामना करते हुए उसने चरणोदक वाली शीशी देकर कहा—

"माँजी ! जोधपुर से मैं बहुत अच्छी दवाई लाई हूँ। इसे लगातार विश्वासपूर्वक लडके की आँख में डालो। उसे दीखने लगेगा।"

वृद्धा ने दवाई डाली और १५-१६ दिन में ही उस लडके की नेत्रज्योति लौट आई। वृद्धा ने कल्याणवाई को भरपेट आशीर्ष देईं। कल्याणवाई गुरुदेव की कल्याणकारी शक्ति से विभोर हो गईं। दीपावली के बाद कल्याणवाई उस वृद्धा और उसके पुत्र को साथ लेकर गुरुदेव के

दर्शनार्थे आई। उसने समस्त घटना लोगो को सुनाई। गद्गद कठ से लोगो ने कहा—

“यह गुरुदेव की साधना का प्रभाव है।”

चातुर्मास समाप्ति के दिन गुरुदेव के गुणगान भाड्यो ने तो किए ही, एक वेश्या ने भी किए। उसने भी विभोर होकर श्रद्धापूर्वक गुरुदेव के गुण गाए।

आहोर के ठाकुर साहब ने पर्युषण पर्व, महावीर जयन्ती और पार्श्वनाथ जयन्ती पर अगते रखने का निश्चय जाहिर किया। श्री विलमचन्दजी भण्डारी ने अहिंसा प्रचारक सभा की स्थापना को शुभ सन्देश दिया।

चातुर्मास पूर्ण करने के बाद गुरुदेव जोधपुर से समदडी होते हुए गढ़ सिवाना पधारे। उनके उपदेशो से प्रभावित होकर अनेक लोगो ने हाथ के कते-बुने कपडे के प्रयोग करने का नियम लिया और कुछ ने विदेशी वस्त्र का त्याग कर दिया। होली पर धूल उडाने और गन्दे गीत नहीं गाने के नियम लिए। वहाँ गुड-शक्कर और एक चवूतरे के झगडे थे वे भी जैन दिवाकरजी के उपदेशो से समाप्त हो गए।

मोकलसर, जालौरगढ आदि गाँवो मे भी अच्छे उपकार हुए। हाथी-दांत के चूडे और रेशम पहनने का कई वहनो ने त्याग किया।

छयालीसवाँ चातुर्मास (स० १९६८) : ब्यावर

स० १९६८ का चातुर्मास पूज्यश्री खूबचन्दजी महाराज के साथ ब्यावर मे हुआ। आपके प्रवचनो से अच्छी धर्म-प्रभावना हुई। निराश्रित भाड्यो की सेवा तथा सहायता के निमित्त ‘जैन सेवा सघ’ की स्थापना भी हुई। यहाँ शान्तिनाथ भगवान का अखण्ड जाप और ‘निर्ग्रन्थ प्रवचन सप्ताह’ मनाया गया।

राजा-महाराजाओ को सप्ताह की पूर्ति के दिन हिंसा वन्द रखने का श्रीसघ ने निवेदन-पत्र भेजा। अनेक गाँवो मे जीव-हिंसा वन्द रही। दि महालक्ष्मी मिल और एडवर्ड मिल वन्द रखे गए। तपस्वी श्री नेमीचन्दजी महाराज ने ४५ दिन की और तपस्वी श्री मयाचन्दजी महाराज ने ३५ दिन की तपस्याएँ कीं। इसमे बहुत धर्मध्यान हुआ। तपस्याएँ भी खूब हुईं।

गुरला के महाराज, रायपुर (भारवाड) तथा सिंगडा (जयपुर) के ठाकुर साहब ने व्याख्यान का लाभ लिया। सिंगडा (जयपुर) के ठाकुर साहब ने मास-मदिरा का त्याग पहले ही कर दिया था, अब जैन दिवाकरजी महाराज से रात्रि-भोजन के त्याग का नियम लिया। उसी दिन आप जयपुर लौटने वाले थे। स्टेशन पहुँचे, टिकिट ले लिए। गाडी आने मे देर थी। साथ के लोग खाने की चीजें लाए। नित्य की आदत के अनुसार ठाकुर साहब ने भी मुँह मे खाने की वस्तु डाल ली, तभी उन्हें याद आया कि ‘मैंने तो रात्रि-भोजन का त्याग लिया है।’ तुरन्त उन्होंने खाई हुई वस्तु को धूक दिया और गुरुदेव के पास प्रायश्चित्त लेने को जाने लगे। आपके साथ वाले लोगो ने कहा— ‘शहर मे जाकर आओगे तो गाडी छूट जायेगी।’ ठाकुर साहब ने उत्तर दिया— ‘गुरुदेव से ली हुई प्रतिज्ञा भग हो गई तो प्रायश्चित्त भी उन्ही से लूँगा। गाडी मिले या न मिले। टिकिट के पैसे ही तो जायेंगे। क्षत्रिय के लिए घन से अधिक महत्व प्रतिज्ञा का है।’

यह कहकर ठाकुर साहब ताँगे मे बैठकर गुरुदेव के पास आए और उनसे प्रायश्चित्त माँगा। गुरुदेव ने कहा— ‘मूल से हो गया है।’ ठाकुर साहब ने कहा— ‘मूल से ही सही, पर इसके प्रायश्चित्त स्वरूप एक निर्जल उपवास अवश्य करूँगा।’

इसके बाद ताँगे मे बैठकर स्टेशन पहुँचे। तब तक गाडी आई नहीं थी, लेट थी। ठाकुर साहब के विश्वास से साथी लोग आश्चर्यचकित हो गए।

इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि गुरुदेव से प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा में कितने दृढ़ रहते थे ।

व्यावर चातुर्मास पूर्ण कर आप वहाँ से विहार करके सुमेल पधारे । सुमेल के ठाकुर साहब ने रनिवास सहित व्याख्यान श्रवण का लाभ लिया । प्रवचन से प्रभावित होकर पार्श्वनाथ जयन्ती, महावीर जयन्ती को अगता रखने के और पीप, कार्तिक, वैशाख आदि महीनों में शिकार न खेलने की लिखित प्रतिज्ञा ली ।

सुमेल से जैन दिवाकरजी मसूदा होते हुए अरनिया पधारे । वहाँ बलिदान वन्द हुआ । कोटड़ी के कई मुसलमान भाइयों को मास खाने का त्याग करवाकर माडलगढ़ पधारे । वहाँ कई वर्षों से चले आए वैमनस्य को दूर किया । शाहपुरा में अनेकों ने मास-मदिरा के त्याग किये ।

मीचोर में कई मुसलमान भाइयों ने नशा व गोश्त (मास) खाने के त्याग किए । वेगू में आपश्री के उपदेश में ओसवालो का वैमनस्य दूर हुआ । फिर कदवासा पधारे । वहाँ ३७ जमींदारों ने जैनधर्म स्वीकार किया ।

अनेक गाँवों में विचरण करते हुए २५ सन्तो सहित सिंगोली पधारे । महावीर जयन्ती बड़े समारोह के साथ मनाई गई । पारसोली, सरवाणिया, नन्दवई, वेगू, सिंगोली आदि के राज्याधिकारियों ने लाभ लिया । सिंगोली में ५ दिन अगता पलवाया गया ।

नीमच सावण होते हुए भाटखेडी पधारे । वहाँ की महारानी श्रीमती नवनिधि कुमारी के अत्याग्रह से तीन व्याख्यान राजमहल में हुए । महारानीजी ने प्रभावना बाँटी । महारानीजी विदुषी थीं । आपने ३००० पृष्ठ का एक ग्रन्थ लिखा था । उनकी जैनधर्म पर अदृष्ट श्रद्धा है । मुँहपति बांधकर ७ बार भगवतीसूत्र पढ़ चुकी हैं । अन्य अनेक शास्त्रों एवं ग्रन्थों का अध्ययन किया है । आप वही दया-प्रेमी हैं ।

रामपुरा, सजीत आदि गाँवों को पावन करते हुए महागढ पधारे । वहाँ आपकी वाणी से प्रभावित होकर कई लोगो ने रात्रि-भोजन के त्याग किए, ब्रह्मचर्यव्रत लिए । राजपूत, गावरी, चमार आदि ने मास-मदिरा के त्याग किए ।

जावरा में २६ सन्तो सहित आप पधारे तो लोगो ने आपका भावभीना स्वागत किया । यहाँ स्थानकवासी समाज में झगडा था । अनेक मन्तों एवं मुनिवरो के समझाने पर भी वह झगडा मिट न सका, किन्तु आपके प्रभाव से शांत हो गया । व्याख्यान में चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यु सेक्रेटरी, पुलिस अधिकारी आदि लाभ लेते थे । सेजावता के ठाकुर साहब ने जीवनभर शिकार करने का त्याग किया ।

संतालीसवाँ चातुर्मास (सं० १९९९) : मन्दसौर

वि० सं० १९९९ में आपश्री विचरण करते हुए रतलाम पधारे । महावीर जयन्ती का दिन समीप था । पूज्य श्री धर्मदासजी महाराज के सप्रदाय वाले ५० मुनिश्री किशनलालजी महाराज, मालवकेशरी ५० मुनि श्री मौभाग्यमलजी महाराज आदि भी वहीं विराजमान थे । विचार चला कि महावीर जयन्ती सम्मिलित रूप से मनाई जाय या अलग-अलग । जैन दिवाकरजी महाराज ने कहा—

“भगवान महावीर के जन्म दिवस पर क्या मतभेद ? वे तो सभी के आराध्य हैं । उनका जन्म-दिवस तो सभी को मिलकर मनाना चाहिए ।”

आपके इन वचनों ने निर्णय ही कर दिया । महावीर जयन्ती सम्मिलित रूप से ही मनाई गई ।

इसी चातुर्मास में आपकी प्रेरणा से पूज्यश्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज सम्प्रदाय के हितैषी मंडल की स्थापना 'समाज हितैषी श्रावक मण्डल' के नाम से हुई ।

सच्चा वशीकरण

मन्दसौर चातुर्मास की ही एक घटना है । जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचन होते थे । प्रवचनों में श्रोताओं की अपार भीड़ एकत्र होती थी । एक दिन एक वृद्धा भीड़ को चीरती हुई आई और कहने लगी—

“गुरुजी ! आपकी बात तो सब लोग मान लेते हैं, मेरी कोई नहीं मानता । सभी मुझे चिढ़ाते हैं । मेरी बात तक नहीं सुनते । अपना वशीकरण मन्त्र मुझे भी दीजिए ।”

महाराजश्री ने कुछ क्षण सोचा और गम्भीर स्वर में बोले—

“माताजी ! सच्चा वशीकरण है मधुर वचन, कठोर शब्दों का त्याग । आप सदा मधुर वचन बोलिए । चिढ़ाने वालों से या तो मौन धारण कर लीजिए या उनसे भी मीठे शब्दों में बोलिए । कुछ ही दिनों में सब लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, मानने लगेंगे ।”

वृद्धा उनकी बात मान गई । दो ही महीने बाद आकर बोली—

“महाराज साहब ! आपका मन्त्र अचूक है । इसका प्रभाव अमोघ है । मैं सुखी हो गई । मुझे सच्चा वशीकरण मिल गया ।”

“अच्छी बात है, अब इसका जीवन भर प्रयोग करना, कभी मत छोड़ना । सुख के साथ-साथ तुम्हें शांति भी मिलेगी ।”

वृद्धा ने सिर झुकाकर सहमति व्यक्त की ।

महाराजश्री की यह प्रेरणा 'बहुयं मा य आलवे', 'मियं भासेज्ज पन्नवं', 'न य ओहरिणी वए' आदि शास्त्र वचनों का अनुभवमूलक सन्देश थी ।

अगुण्ठोदक का चमत्कार

मन्दसौर के जीयागज मौहल्ले में जैन दिवाकरजी महाराज अपने प्रवचनों से दयाधर्म की गंगा बहा रहे थे । एक दिन मनासा निवासी श्री भँवरलाल जी रूपावत अपने दुःसाध्य रोग से पीड़ित पुत्र शातिलाल को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए ।

शातिलाल जब चार मास का ही था तभी से वह उदरशूल से पीड़ित था । दर्द इतना तीव्र था कि वह तड़पता रहता था । चार मास के शिशु की पीड़ा से माता-पिता दोनों की नीद हराम हो गई थी । रूपावतजी ने सभी तरह के उपचार करा लिए थे । माता-मसानी, पीर-फकीर, पंडित-मौलवी, वैद्य-हकीम, डाक्टर, तांत्रिक-मात्रिक सभी विफल हो गए थे । माता-पिता अब निरुपाय हो गए थे । वे अपने पुत्र के जीवन से निराश हो चुके थे । एक दिन रूपावतजी के किसी मित्र ने उन्हें सलाह दी—'रूपावतजी ! आप मन्दसौर जाकर जैन दिवाकरजी महाराज की शरण लें तो मुझे विश्वास है आपका बच्चा नीरोग हो जायगा ।'

मित्र की सलाह मानकर रूपावतजी मन्दसौर पहुँचे । सतीवर्ग को शिशु की व्यथा कह सुनाई । करुण व्यथा सुनकर महासतीजी का हृदय करुणाद्र हो उठा । उन्होंने उपाय बताया—'एक गिलास में प्रासुक गरम जल लेकर आप महाराजश्री के दाहिने पाँव का अगुंठा प्रक्षालित कर लीजिए । उस प्रक्षालित जल को शिशु को पिलाइये । शिशु नीरोग हो जायगा ।'

रूपावतजी ने वही किया। गुरुदेव के मना करते-करते भी अंगुष्ठोदक ले ही लिया। इस जल को दो-चार बार ही पिलाने से बालक सर्वथा नीरोग हो गया। जो रोग दुनिया-भर की औपवियो और उपचारो से ठीक न हो सका, वह महाराजश्री के अंगुष्ठोदक से मिट गया।

शातिलाल आज भी मनासा मे सकुशल हैं।

मन्दसौर मे ३३ वर्षों के बाद चातुर्मास हो रहा था। विशाल मण्डप मे धारावाही प्रवचन होने लगे। राजकर्मचारी, बोहरे और मुसलमान भाई भी व्याख्यान श्रवण का लाभ लेने लगे। यहाँ तपस्वी मेघराजजी महाराज ने ३१ दिन की तपस्या की। महासतियाँ जी एवं भाई-बहनो ने भी तपोव्रत किया।

चातुर्मास बाद महाराज साहव प्रतापगढ़ पधारे। वहाँ जितने भी राज्याधिकारी थे, सभी व्याख्यान का लाभ लेते थे। प्रतापगढ़ दरवार एव राजमाता ने दो व्याख्यान राजमहल मे करवाए। प्रभावना भी दी। महावीर जयन्ती के दिन अगता रखने का वचन दिया। दशहरे पर होने वाले पाडे का बलिदान बन्द कर दिया। महाराजश्री के विहार के दिन कसाईखाना बन्द रखा।

प्रतापगढ से आपश्री धरियावद पवारे। रावजी साहव पहाडी रास्ते मे भी साथ रहे। चार मील पैदल चले। गुरुदेव की तवियत वहाँ खराब हो गई।

अडतालीसवाँ चातुर्मास (सं० २०००) : चित्तौड़

सं० २००० का चातुर्मास चित्तौड़ मे हुआ। अपने प्रवचनो द्वारा आपश्री ने वृद्धो, अपा-ह्रिजो की सेवा करने की प्रेरणा दी। फलस्वरूप 'चतुर्थ वृद्धाश्रम' की स्थापना हुई, जहाँ वृद्ध लोगो के भरण-पोषण और आध्यात्मिक साधना हेतु समुचित साधन जुटाए गए।

चित्तौड़ मे आपश्री ने १७ मुनियो के साथ चातुर्मास किया। पधारने के दिन महाराणा साहव ने अगता पलवाया। तपस्वी नेमिचन्द्रजी महाराज ने ५० दिन की और तपस्वी वक्तावर-मलजी महाराज ने ५७ दिन की तपश्चर्या की। दोनों तपस्वियो के पारणे आनन्द से हो गए परन्तु पारणे के दिन तपस्वी वक्तावरमलजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। १२ हजार जनता की उप-स्थिति मे चन्दन और हजारो नारियलो के साथ संस्कार हुआ।

इस वर्ष नदियो मे बाढ़ आने से बाढ़ पीड़ितो के लिए काफी आर्थिक सहायता दी गई।

उनपचासवाँ चातुर्मास (सं० २००१) : उज्जैन

सं० २००१ मे महावीर जयन्ती का अवसर आ गया। जैन दिवाकरजी महाराज ४० सन्तो सहित वहाँ विराजमान थे ही। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के व्याख्यान वाचस्पति श्री विद्याविनयजी महाराज भी विराज रहे थे। आपकी उदारता से दोनों सतों के प्रवचन एक ही मंच मे हो रहे थे। वहाँ मूर्तिपूजक सघ का उपधान तप भी चल रहा था। बाहर से १०-१५ हजार नर-नारी प्रवचन लाभ लेने आए हुए थे। महावीर जयन्ती उत्सव सभी लोगो ने मिलकर आनन्द पूर्वक मनाया।

उज्जैन मे यह प्रथम अवसर था जब श्वेताम्बर मूर्तिपूजक, स्थानकवासी और दिगम्बर वन्दुओ ने मिलकर महावीर जयन्ती उत्सव मनाया। जैन वीडिंग के लिए १५,००० रुपये का चन्दा भी हुआ।

भवन; स्थानक वना

गुरुदेवश्री की वाणी मे एक आश्चर्यजनक शक्ति थी कि जब भी आप किसी को कोई उपदेश

या प्रेरणा देते तो एक बार तो पत्थर भी पिघल जाता । नया और अनजान व्यक्ति भी आपके उपदेश से प्रभावित होकर सकल्पवद्ध बन जाता ।

उज्जैन चातुर्मास की घटना है । सुन्दरवाई नाम की एक राजपूत महिला आपके उपदेशों से प्रभावित होकर जैन श्राविका बन गई । एक दिन उसने आपसे सामायिक का नियम लिया । नियम दिलाने के बाद आपने कहा—

“तुमने नियम ले तो लिया है किन्तु धर्म-क्रियाओं के लिए शात-एकात स्थान की आवश्यकता होती है । स्थानक ही उपयुक्त होता है ।”

महिला विचार में पड़ गई, बोली—

“ऐसा स्थान यहाँ फीगज में तो कोई नहीं है ।”

“है तो नहीं, लेकिन होना अवश्य चाहिए, जहाँ सभी माई धर्म-क्रियाएँ कर सकें ।”

सुन्दरवाई कुलीन महिला थी । गुरुदेवश्री के इन शब्दों से उसकी धर्म-भावना जागृत हुई, बोली—

“गुरुदेव ! मेरे पास कई भवन हैं । उनमें से एक मैं श्रीसघ (उज्जैन) को समर्पित करती हूँ । साथ ही २५०० रुपये भी, जिससे उसका रख-रखाव भी होता रहे ।”

सुन्दरवाई का भवन स्थानक बन गया । उज्जैन श्रीसघ ने आभार प्रदर्शित किया तो सुन्दरवाई ने इसे गुरुदेव की कृपा कहकर अपनी विनम्रता का परिचय दिया ।

चातुर्मास के दिनों में आप नमकमडी और नयापुरा दोनों स्थानों पर विराजे । एक दिन जैन दिवाकरजी महाराज एव दिगम्बर प० मुनि श्री वीरसागरजी महाराज दोनों एक स्थान पर मिले और बहुत देर तक प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप हुआ । यह पहला ही सुअवसर था । इस मिलन से दोनों सम्प्रदायों के श्रावकों में एकता की भावना बढ़ी ।

इस प्रकार उज्जैन चातुर्मास के समय काफी धर्म-प्रभावना और जैन सघ में ऐक्य स्थापित हुआ ।

चातुर्मास के बाद आपश्री देवास पधारे । हिन्दू-मुस्लिम सभी ने मिलकर व्याख्यान का लाभ लिया । कैदियों ने भी व्याख्यान सुने और अपने पापों के लिए पश्चात्ताप किया एव शराब, चोरी आदि का त्याग किया ।

पचासवाँ चातुर्मास (सं० २००२) : इन्दौर

इन्दौर में जैन दिवाकरजी के चार व्याख्यान राय वहादुर भण्डारी मिल में हुए । नागरिक एव मिल मजदूरों ने काफी मंख्या में उपदेश श्रवण का लाभ लिया । छह-सात हजार के लगभग श्रोता हों जाते थे । मिल मजदूरों ने सैकड़ों की सख्या में मास-मदिरा सेवन और पर-स्त्रीगमन के त्याग किये ।

पिछले दो व्याख्यानो के लिए मिल मजदूरों ने भण्डारी साहब के द्वारा जैन दिवाकरजी महाराज से आग्रह करवाया था ।

वशी प्रेस के समीप कई गरीबों की क्षोपडियाँ जल गई थी । उनकी सहायता के लिए भण्डारी साहब ने व्याख्यान में काफी चन्दा करवा दिया ।

भण्डारी हाईस्कूल में जब गुरुदेव पधारे तो दर्शन करने के लिए छात्रुआ दरवार आए । वार्तालाप कर दरवार ने प्रसन्नता प्रकट की ।

गुरुदेव के इन्दौर पधारने पर जनता एव मिलों के मजदूर बहुत बड़ी सख्या में आए । बहुत

लम्बा जुलूस था। एम० टी० क्लोथ मार्केट के वाडेंड वेयर हाउम में गुरुदेवश्री का चातुर्मास हुआ।

२७ सत एव २७ ही महासतीजी महाराज के विराजने से बहुत ही धर्मध्यान हुआ। पयु-षण पर्व में बाहर के करीब ढाई हजार बन्धु आए थे। व्याख्यान में ६ हजार ने अधिक की उपस्थिति हो जाती थी। तपस्याओं की झड़ी लग गई। एक दिन से लगाकर २१ दिन तक की तपस्याएँ हुईं। अनेक पत्ररगिए हुईं। घोरतपस्वी श्री नेमीचन्दजी महाराज ने ४८ दिन की, घोर तपस्वी श्री सागरमलजी महाराज ने २८ दिन की एव घोर तपस्वी श्री माणकचन्दजी महाराज ने ३६ दिन की तपस्याएँ की। इन तपस्याओं की पूर्णाहुति समारोहपूर्वक मनाई गई। एक हजार गरीबों को भोजन दिया गया।

श्री सुगनमलजी मण्डारी की प्रेरणा से श्री चतुर्थ जैन वृद्धाश्रम को दस हजार रुपये के वचन मिले तथा समाज के अन्य दानवीर श्रीमतो एव सद्गृहस्थो ने मुक्तहस्त से २०००० रुपये का दान देकर इस सस्था की जड़ें मजबूत की। अन्य सस्थाओं को भी दान दिया गया।

'निर्ग्रन्थ प्रवचन सप्ताह' मनाया गया। लोकाशाह जयन्ती आपके सान्निध्य में बड़ी धूम-धाम से मनाई गई। राय वहादुर सेठ कन्हैयालालजी मण्डारी व श्री नन्दलालजी मारू ने भी भाषण किया। महिला सम्मेलन एव वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ भी हुईं।

इस चातुर्मास में सेठ श्री भँवरलालजी धाकड़ ने भी सेवा का खूब लाभ लिया।

एक बार एम० टी० क्लोथ मार्केट के प्राणण में जैन दिवाकरजी महाराज का सार्व-जनिक प्रवचन हो रहा था। इन्दीर के बड़े-बड़े लोग सम्मिलित थे। सर सेठ हुकमचन्दजी भी आए थे। सेठजी ने गुरुदेव को वन्दन किया, तो आपने कहा—'दया पालो सेठजी!' लेकिन दूसरे ही क्षण गुरुदेव ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा—'सेठजी को दया पालो कहा है तो आप लोग यह न समझें कि इनसे हमें कुछ स्वार्थ है। साधुओं को इनसे किसी प्रकार की कामना नहीं है। किन्तु ये धर्म-प्रिय व्यक्ति हैं। इनके पास कोरा धन ही नहीं है, धन के साथ धर्म भी है। इनका धर्म-प्रेम देखकर ही हमने इन्हें सेठजी कहा है। अतः 'गुणिषु प्रमोद' के नाते कहा है।' यह थी आपकी वाणी की जागरूकता!

इक्ष्वाकनवां चातुर्मास (स० २००३) घाणेराम सादडी

मवत् २००३ का आपश्री का चातुर्मास घाणेराम सादडी में हुआ। प्रवचनों में वहाँ के ठाकुर साहब भी उपस्थित होते थे।

बावनवां चातुर्मास (स० २००४) व्यावर

जैन दिवाकरजी महाराज का स० २००४ का वर्षावास व्यावर में हुआ। खूब धर्म-प्रभावना हुई। यहाँ आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर खटीक जाति का एक किशोर नाथूलाल जीव-हिंसा से विरत हो गया।

इस चातुर्मास में भारत विभाजन के कारण हजारों जैन परिवार पाकिस्तान से भारत आये। उनकी दशा बड़ी हृदयद्रावक थी। आपश्री के उपदेशों से विपद्ग्रस्त जैन बन्धुओं की सहायता की गई।

व्यावर चातुर्मास पूर्ण करने के बाद अनेक स्थलों को पवित्र करते हुए आप जूनिया पधारे। जूनिया महाराज ने भावभरा स्वागत किया, प्रवचन सुने और त्याग किये। सरवाह पधारने पर एक

व्याख्यान मुसलमानों के आग्रह पर दरगाह में भी हुआ। मुसलमान स्त्रियो ने भी भाषण सुना कइयो ने त्याग किए।

गाँवी स्मारक की चर्चा चल रही थी। गुरुदेव के सन्देशानुसार श्रावको ने प्रधान मन्त्री और गृहमन्त्री को तार दिया कि—'गाँवीजी की स्मृति को अहिंसक रूप देना है तो सम्पूर्ण भारत में दूध देने वाले (दुधारु) और कृषि योग्य पशुओं का वध बन्द कर दिया जाय।'

आय जहाँ-जहाँ पधारे, सर्वत्र हिन्दू-मुसलमानों ने आपके प्रवचनों में समान रूप से भाग लिया। सभी में वर्म-जागृति होती। उन दिनों आपके प्रवचन 'बदले की भावना छोड़ो' इस विषय पर होते थे। इन प्रवचनों का हिन्दू-मुसलमान दोनों पर काफी प्रभाव पड़ा तथा साम्प्रदायिक द्वेष की अग्नि शान्त करने में बड़ा सहयोग मिला।

चातुर्मास के वाद विहार करते हुए आपश्री पाली पधारे। श्रमण-सगठन के लिए कान्फ्रेंस के प्रयत्न चल रहे थे। यहाँ गुरुदेवश्री के प्रयत्नों से सघ ऐक्य की योजना बनी।

सघ ऐक्य योजना

जैन कान्फ्रेंस सघ ऐक्य के लिए बहुत समय से प्रयत्नशील था। सघ ऐक्य कैसे हो? उसका आधार क्या हो? प्रारम्भ में क्या करना चाहिए? इन सब बातों की चर्चा चल रही थी। कान्फ्रेंस के नेताओं के विचार थे—

"साम्प्रदायिक मतभेद और ममत्व के कारण स्थानकवासी जैन समाज छिन्न-भिन्न हो रहा है। साधु-साधुओं में और श्रावक-श्रावकों में मतभेद मौजूद हैं और बढ़ते जा रहे हैं। समाज-कल्याण के लिए ऐसी परिस्थिति का अन्त कर ऐक्य और सगठन करना आवश्यक है। साधु और श्रावक दोनों के ही सहकार और शुभ भावना द्वारा ही यह कार्य सफल होगा। अतः साधु-साध्वी और कान्फ्रेंस को मिलकर इस कार्य में लगना चाहिए। इस कार्य के लिए तात्कालिक कुछ नियम ऐसे होने चाहिए कि जिससे ऐक्य का वातावरण उत्पन्न हो और साथ-साथ एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि सगठन स्थायी और चिरजीवी बने।"

गुरुदेव उस समय पाली में विराजमान थे। कान्फ्रेंस का डेपूटेशन सघ ऐक्य की भावना लेकर गुरुदेव के पास आया। आपश्री ने पूछा—

"आप लोगों के पास क्या योजना है? प्राथमिक योजना क्या है?"

गुरुदेव के इस प्रश्न पर डेपूटेशन के लोग चुप रह गए। तब गुरुदेव ने फिर पूछा—

"बिना योजना के संघ ऐक्य का कार्य आगे कैसे बढ़ेगा?"

डेपूटेशन ने कहा—

"आप ही बताइये।"

तब गुरुदेव ने कहा—

"आप लोण यह बातें सन्तो से मनवा सकें तो आगे का सघ ऐक्य का कार्य पूरा हो जायगा। नहीं तो आपका यह सब विचार व्यर्थ ही रहेगा।"

नेताओं ने जब पूछा कि 'वे बातें कौन सी हैं जिनसे कि सतगण निकट आ सकें?' तब गुरुदेव ने निम्न बातें उन लोगों को लिखवाई—

(१) एक गाँव में एक चातुर्मास हो।

(२) एक गाँव में एक ही व्याख्यान हो।

(३) सब साधु, श्रावक कान्फ्रेंस की टीप के अनुसार एक सवत्सरी करें।

(४) सब साधु-साध्वी अजमेर सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार एक प्रतिक्रमण करें।

(५) किसी सम्प्रदाय की तरफ से अन्य सम्प्रदाय के सम्बन्ध में निन्दात्मक लेखन नहीं होना चाहिए ।

(६) सम्प्रदाय मडल या समितियाँ मिटा दी जायें ।

(७) कोई साधु-साध्वी अपने सम्प्रदाय को छोड़कर अन्य सम्प्रदाय में जाना चाहे तो इनके पूज्य प्रवर्तक या गुरु की स्वीकृति बिना न लिया जाय ।

यह सात बातें गुरुदेव ने लिखवाकर अपने सम्प्रदाय के सभी मुनियों की ओर में उनके लिए सर्वप्रथम स्वीकृति भी फरमाई ।

(१) जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने उपरोक्त बातों की स्वीकृति फरमाई ।

मिती पौष वदी १०, स० २००५

—द देवराज नुराना

ता० २५-१२-४८, पाली

तारीख २५ के बाद ही अन्य मुनियों की स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई हैं ।

दम्बई से निकलने वाले जैन प्रकाश के ता० ८-१२-४६ वर्ष ३७, अंक ७ से पता चलता है कि १२ मास के प्रयास के बाद भी स्वीकृतियाँ होना बाकी थी । मध-एकता के लिए सर्वप्रथम कदम उठाने वालों में श्री जैन दिवाकरजी महाराज अग्रणी थे ।

तिरेपनवां चातुर्मास (स० २००५) : जोधपुर

स० २००५ का आपश्री का चातुर्मास जोधपुर में हुआ । आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर अनेक लोगो ने वैश्यावृत्ति आदि ध्यसनों का त्याग कर दिया ।

इस चातुर्मास में तपस्वी श्री नेमीचन्द्रजी महाराज ने ४३ दिन की तपस्या की । पूर्ति के दिन पुस्तको और श्रीफलो की प्रभावना की गई । बहुत त्याग-प्रत्याख्यान हुए ।

जोधपुर में गुरुदेव के खास भक्तजनो की एक मीटिंग हुई । उसमें स्थानकवासी साधुओं में सगठन एवं प्रेम बढ़ाने के लिए और एक समाचारी बनाकर सगठन को सुदृढ करने के प्रस्ताव पास किये गए ।

जोधपुर चातुर्मास पूर्ण करके जैन दिवाकरजी महाराज ने अनेक ग्रामों में भ्रमण करते हुए चारमुजाजी की ओर प्रस्थान किया ।

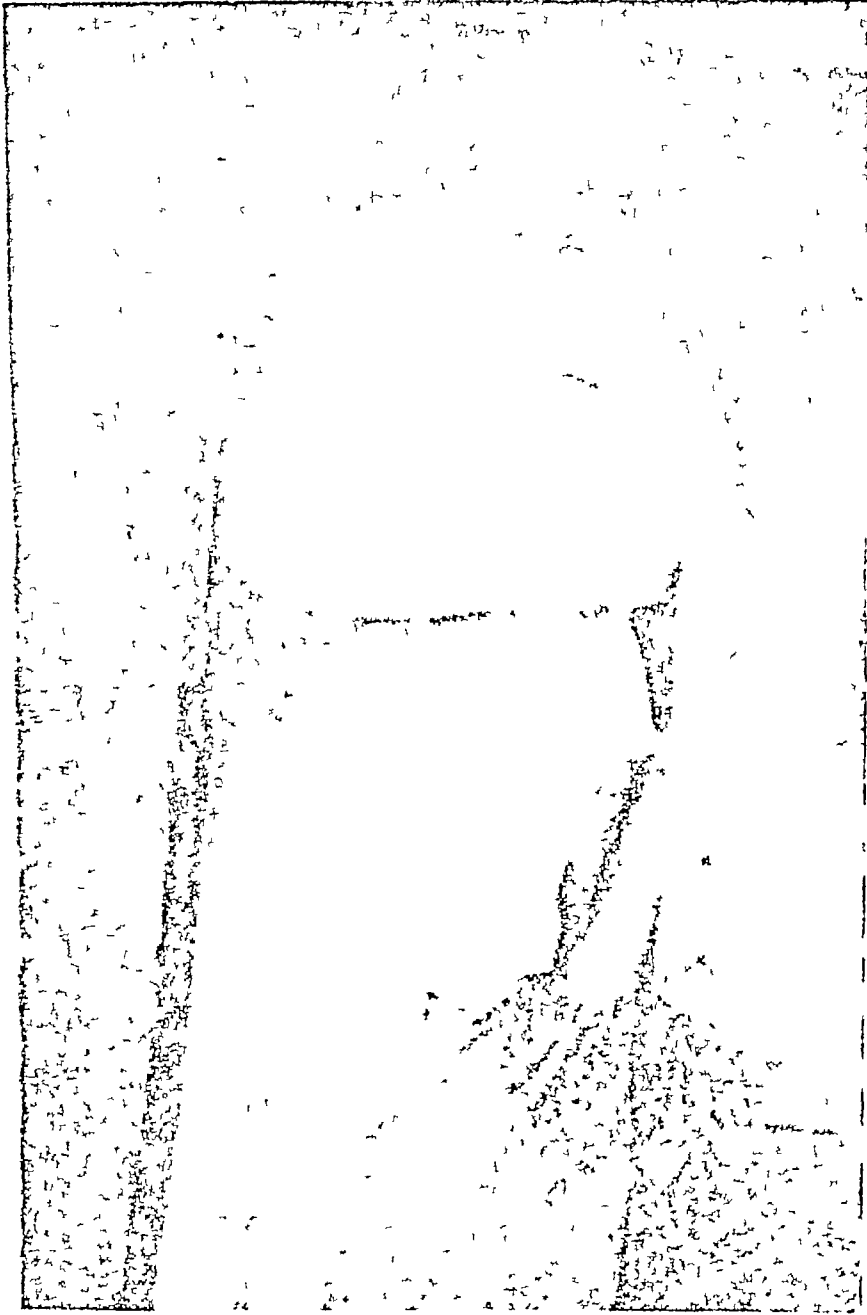
रतलाम निवासियों की उत्कट इच्छा आपका चातुर्मास रतलाम में कराने की थी, परन्तु वहाँ (रतलाम में) के लोग तीन सघों में विभक्त थे—(१) पूज्यश्री धर्मदासजी महाराज के अनुयायी, (२) पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज के अनुयायी, और (३) पूज्यश्री मन्नालालजी महाराज के अनुयायी । अतः कान्फ्रेंस के प्रतिनिधि श्री खीमचन्द्र भाई वोरा, श्री दुर्लभजी भाई खेतानी आदि ने तीनों अनुयायियों में से चुन कर एक कमेटी बनाई । इस कमेटी ने सर्वानुमति से जैन दिवाकरजी महाराज से रतलाम चातुर्मास की प्रार्थना की । विरोध में समन्वय का मार्ग प्रस्तुत किया । प्रमुख रूप से इस सप के समन्वय की कड़ी को जोड़ने में श्री नाथूलालजी सेठिया, श्री लखमीचन्द्रजी मुणत और श्री वापूलालजी वोथरा ने अपना बहुत योगदान दिया ।

श्री वापूलालजी वोथरा, श्री भांगीलालजी वोथरा, सेठ चाँदमलजी चाणोदिया के अथक प्रयासों से २१ वर्षों के बाद जोधपुर में रतलाम स्पर्शने की स्वीकृति मिली थी और चैत्र कृष्ण ४, सं० २००५ को चातुर्मास की स्वीकृति मिली ।

इस स्वीकृति से रतलाम श्रीसघ में अपार हर्ष छा गया । बाहर गाँव के धर्म-प्रेमियों को भी तार और पत्रों द्वारा समाचार दे दिया गया ।

सांध्य वेला •

[वि० स० २००७ कोटा]

महाप्रयाण से पूर्व श्री जैन दिवाकर महाराज की रुग्णावस्था का एक चित्र
रोग व जरा ने शरीर को गिथिल बना दिया, पर आत्मवल आज भी प्रचंड है ।

और यह है अन्तिम महायात्रा का दृश्य [वि० स० २००७ कोटा]
हजारो-हजार शोकाकुल नर-नारी गुरुदेव की अन्तिम यात्रा (श्मशान यात्रा)
में वैकुण्ठी के साथ चल रहे हैं ।

चौवनवाँ चातुर्मास (सं० २००६) : रतलाम

गुरुदेव जब रतलाम पधार रहे थे तो रतलाम से २ मील दूर तीनों सम्प्रदायो के तीन-चार सौ नर-नारी सेवा में उपस्थित हुए। वार्तालाप किया। बड़ा ही मधुर वातावरण रहा।

हजारों नर-नारियों के जयघोष के साथ गुरुदेव ने रतलाम में प्रवेश किया।

जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचन नीमच चौक में होने लगे। श्रोताओं की संख्या बढ़ने लगी। पहाल पहले से ही बहुत बड़ा था। लेकिन उपस्थिति जब नगर के छह हजार और बाहर के पाँच हजार—इस तरह लगभग १०-११ हजार श्रोताओं की होने लगी तो पहाल और भी बढ़ाना पड़ा। प्रवचनों में हिन्दू, मुसलमान, बोहरे, जैन-जैनेतर एवं अधिकारीगण सभी समान रूप से भाग लेते और वाणी का लाभ उठाते। पूज्यश्री जवाहरलालजी महाराज के सम्प्रदाय के श्रावक-श्राविका भी प्रवचन लाभ लेते थे। इस विशाल उपस्थिति को देखकर श्री सौमचन्द तुलसीभाई को कहना पड़ा कि—‘रतलाम में प्रवचनों में इतनी उपस्थिति मेरे देखने में नहीं आई।’

‘निर्ग्रन्थ प्रवचन सप्ताह’ मनाया गया। तपस्वी श्री माणकचन्दजी महाराज ने ३८ दिन की तपस्या की। इसके उपलक्ष्य में फसाईखाने बन्द रहे, गरीबों को मिष्ठान्न खिलाया गया और विभिन्न सस्थाओं को दान दिया गया। तपस्वी श्री वसन्तीलालजी महाराज ने पचौले-पचौले पारण किये।

आसोज सुदि में जैन दिवाकरजी महाराज की सेवा में व्यावर, उदयपुर, मंदसौर, जावरा, इन्दौर आदि अनेक स्थानों के मुख्य-मुख्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे। उस समय महाराजश्री के मस्तिष्क में एक विचार आया कि—‘पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज का सम्प्रदाय कई वर्षों से दो भागों में विभक्त है। उनमें ऐक्य किस प्रकार हो सकता है?’ आपने कुछ प्रमुख लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त किये।

उस समय पूज्यश्री गणेशीलालजी महाराज जयपुर में विराजमान थे।

श्री देवराजजी सुराणा व्यावर, श्री बापूलालजी बोधरा, श्री सुजानमलजी मेहता, जावरा; श्री सौभागमलजी कोचेट्टा, जावरा, श्री चाँदमलजी मारू, श्री चाँदमलजी मुरडिया, मन्दसौर, —ये छह व्यक्ति जयपुर पहुँचे। वहाँ करीब ५ दिन ठहरे। पूज्यश्री गणेशीलालजी महाराज को श्री जैन दिवाकरजी महाराज का सन्देश दिया। उस पर विचार करके पूज्यश्री गणेशीलाल जी महाराज ने सात बातें एकीकरण के सम्बन्ध में लिखवाईं। उनमें एक बात यह थी कि एक आचार्य होना चाहिए।

जैन दिवाकरजी महाराज ने सभी बातों के साथ एक आचार्य की बात भी स्वीकार कर ली। किन्तु पूज्यश्री गणेशीलालजी महाराज को आचार्य बनाने की सहमति देकर अपनी उदारता भी प्रदर्शित की। लेकिन साथ ही साथ यह सुझाव भी दिया कि—‘क्योंकि अनेक वर्षों से अलग रहे हैं इसलिए आचार्यश्री के सम्मिलित सघ संचालन में पूज्यश्री मन्नालालजी महाराज के सम्प्रदाय के मुख्य मुनिराज की सम्मति अवश्य ले ली जाय।’

यह सन्देश लेकर श्री चपालालजी वव जयपुर पहुँचे। परन्तु पूज्यश्री गणेशीलालजी महाराज ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया, और चातुर्मास बाद अलवर की ओर विहार कर दिया।

कार्तिक शुक्ला ६ को जैन कॉन्फ़ेंस का एक डेपूटेसन (शिष्टमंडल) अध्यक्ष श्री कुन्दनमल जी फ़िरोदिया के नेतृत्व में आया। महामंत्री श्री चीमनलाल पोपटलाल शाह, सयुक्त मंत्री

श्री गिरधरभाई दामोदर दफ्तरी, श्री धीरजलालभाई तुरखिया, श्री महासुखभाई, सेठ देवराजजी सुराना आदि सज्जन इस शिष्टमंडल में सम्मिलित थे। शिष्टमंडल के सभी सज्जन तीन दिन तक रतलाम में रहे। सघ ऐक्य योजना का शेष कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से जैन दिवाकरजी महाराज ने सघ ऐक्य योजना की महत्ता एवं डेपूटेशन की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामना प्रगट की। ऐक्य के सम्बन्ध में चर्चा होने पर उनको मात बातें और उन बातों पर सुझाव बताया। श्री कुन्दनलालजी फिरोदिया ने यह सब जानकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि 'श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने बड़ी उदारता के साथ सात बातें स्वीकार की—यह बहुत प्रसन्नता की बात है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। मातवी कलम (बात) में दिया हुआ आपका सुझाव वास्तविक है कि इतने दिनों से अलग रहे हैं तो सघ ऐक्य बराबर निम्ने इसके लिए आचार्यश्री एक मुनिराज की सम्मति से सघ मंचालन करें तो श्रेष्ठ है।'

अध्यक्ष श्री फिरोदियाजी ने आपसे आशीर्वाद की याचना करते हुए कहा—

“आपने पहले पहल पाली (मारवाड़) में हमें शुभाशीष प्रदान की थी। उसी प्रकार अब इस योजना के दूसरे वाचन के समय भी हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं।”

जैन दिवाकरजी महाराज ने डेपूटेशन एवं कान्फ़ेस के सद्कार्यों की प्रशंसा की एवं अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा रतलाम सघ को भी प्रेरणा दी कि समय को पहचान कर सगठन करना चाहिए।

कार्तिक शुक्ला १३ को गुरुदेव की ७३वीं जयन्ती मनाई गई। अनेक मुनियों एवं श्रावकों के भाषण-भजन आदि हुए। गुरुदेव के गुणगान किये, चरणों में श्रद्धा-भक्ति के पुष्प चढ़ाए, दीर्घायु के लिए कामना की। अनेक तरह के त्याग-प्रत्याख्यान, तपस्याएँ भी हुईं।

जैन दिवाकरजी महाराज ने फरमाया कि 'गुणगान तो भगवान महावीर एवं जैनधर्म के होने चाहिए। मैं तो चतुर्विध सघ का सेवक हूँ और यथाशक्ति सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा।”

रात्रि को सेठ 'कन्हैयालालजी भडारी इन्दौर की अध्यक्षता में सभा हुई जिसमें विद्वान् वक्ताओं और कवियों ने गुरुदेव के गुणगान किये।

कई सस्थाओं की मीटिंगें भी हुईं।

इस चातुर्मास में श्री कन्हैयालालजी फिरोदिया आपश्री के सम्पर्क में आए। फिरोदियाजी ने साम्प्रदायिक कारणों से किसी संत के प्रवचन सुनने की तो बात ही क्या, ३५ वर्ष की आयु तक किसी संत के दर्शन भी नहीं किये थे। ऐक्य का वातावरण बना, चातुर्मास में आना-जाना प्रारम्भ हुआ। प्रथम दर्शन और प्रवचन श्रवण करते ही उनकी कवि-वाणी फूट पड़ी—

मेरा प्रणाम लेना—

(तर्ज—ओ ! हूँ जाने वाले)

ओ जैन के दिवाकर ! मेरा प्रणाम लेना ।

आया हूँ मैं शरण में, मुझको भी तार देना ॥१॥

करके कृपा पधारे, गुरुवर नगर हमारे ।

उपकार ये तुम्हारे, भूलेंगे हम कभी ना ॥ १ ॥

वाणी अति सुहानी, निशदिन सुनाते ज्ञानी ।

समझाते हैं खुलासा, है साफ-साफ कहना ॥ २ ॥

चमके सभा के अन्दर, तारो मे चाँद जैसे ।
 सूरत निरख-निरख कर, तरपत हुए हैं नयना ॥ ३ ॥
 तारन-तरन तुम्ही हो, प्यारे गुरु जहाँ मे ।
 तुमको जो कोई छोड़े, उसका कहाँ ठिकाना ॥ ४ ॥
 गफलत मे सो रहा था, वरवाद हो रहा था ।
 अब खुल गई है आँखें, हीरे का मोल जाना ॥ ५ ॥
 करना कसूर मेरा, सब माफ अन्न-दाता ।
 अर्जी करे "कन्हैया", माफी जरूर देना ॥ ६ ॥

रतलाम श्रीसघ के अध्यक्ष श्री नाथूरामजी सेठिया ने चातुर्मास समाप्ति पर नीम चौक श्रीसघ की ओर से 'श्री महावीर नवयुवक मडल' एवं 'श्री धर्मदास मित्रमडल' को चाँदी की तश्तरी मेंट दी । कर्मचारियों, जैन स्कूल की अध्यापिकाओं तथा स्वयंसेवकों आदि को वस्त्र एवं नकद रकम से सम्मानित किया ।

विहार के दिन श्री चाँदमलजी गाँधी ने सपत्नीक शीलव्रत धारण किया । खुशी मे २०१ रुपये उछाल किये । निषेध करने पर भी अन्य जैन-अजैन वन्धुओं ने लगभग १००० रुपये उछाल दिये ।

स्टेशन पर जैन-अजैन जनता एवं सिनेमा मालिक मुल्ला नजर अलीजी ने व्याख्यान देने की प्रयत्न प्रार्थना की । परिणामस्वरूप दो-तीन व्याख्यान वहाँ हुए ।

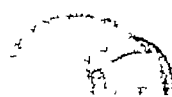
इस प्रकार जैन दिवाकरजी महाराज का रतलाम (स० २००६) का चातुर्मास अत्यन्त गौरवशाली रहा । इसमें सघ ऐक्य योजना में प्रगति हुई, कान्फ्रेंस के डेपूटेशन को सफलता मिली । गुरुदेव के प्रवचनों में श्रोताओं की अत्यधिक सख्या रही । आपके उपदेशों से नवयुवकों में अपूर्व उत्साह मरा तथा धर्म जागृति हुई । पर्युषण मे चार-पाँच हजार दर्शनार्थी बाहर से आए । इन सब कारणों से इसे ऐतिहासिक चातुर्मास की सज्ञा दी गई है ।

रतलाम चातुर्मास में ही आपको ज्ञात हुआ कि व्यावर मे स्थानकवासी सम्प्रदाय के मुनिवरो का सम्मेलन होने की चर्चा चल रही है । इस सम्मेलन मे मगठन पर विचार-चर्चा होनी थी । नागदा मे मालवकेसरी ५० मुनि सौभागमलजी महाराज का मिलन होने पर विचार-विमर्श करके उपाध्याय ५० प्यारचन्दजी महाराज तथा मालवकेसरीजी महाराज का सम्मेलन मे जाने का निश्चय हुआ । उपाध्याय ५० मुनि प्यारचन्दजी महाराज को व्यावर भेजते समय जैन दिवाकरजी महाराज ने अपना सन्देश दिया—

“सघ के कल्याण के लिए अपने सम्प्रदाय की सभी उपाधियों का त्याग कर देना । यदि सभी मुनिवर एकमत हो जायें तो आचार्य अपने सत्तो मे से मत बनाना । आचार्यश्री आनन्द ऋषिजी महाराज को ही आचार्य स्वीकार कर लेना ।”

उपाध्यायजी महाराज व्यावर पहुँचे । ६ सम्प्रदायों के मुनिवरो ने विचार-विमर्श करके एक समाचारी का निर्माण कर लिया, किन्तु एक आचार्य स्वीकार करने मे गतिरोध उत्पन्न हो गया । ५ सम्प्रदाय तो सहमत हो गए, किन्तु चार सहमत नहीं हुए । फलत 'श्री वीर वर्धमान स्थानक-वासी श्रमण संघ' की स्थापना हुई । श्री आनन्दऋषिजी को आचार्य बनाया गया ।

उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज ने रामपुरा में गुरुदेव के दर्शन किए । यहाँ महावीर जयन्ती बड़ी धूमधाम से मनाई गई ।

एक दिन एक शिष्य ने आपने कहा—

“गुरुदेव ! अपनी सम्प्रदाय की आचार्य आदि पदवियों सम्पन्न करने हमें क्या मिला ? हम तो घाटे में ही रहे ।”

आपने समझाया—

“हमें वणिक्वृत्ति से घाटा-नफा नहीं मोचना चाहिए । संघ-नाम के लिए सर्वत्र सम्पन्न करना भी उचित है । आज का वीज जब वृक्ष बनेगा तब एवता के मधुर फल आगेंगे ।”

इन शब्दों से प्रकट होता है कि जैनदिवाकरजी महाराज का हृदय किताना उदार था और कितनी निष्ठा थी संघ एकता के प्रति !

अगर बात मान लेता

रामपुरा की ही एक घटना है । प्रभात वेला में एक श्रावक आपके पास आया और चण्ड-स्पर्श करके मांगलिक सुनने की इच्छा प्रकट की । आपने मांगलिक गुनाकर कहा—‘मन्त्र ! जाने से पहले नवकार मन्त्र की एक माला फेर लो ।’ श्रावक जल्दी में था, बोला—‘मैं निहय सामागिक करता हूँ । उसी समय नवकार मन्त्र की माला भी फेर लेता हूँ । इस समय जल्दी में हूँ ।’ और वह चला गया ।

घर पहुँचा तो दरवाजे पर पुलिस का सिपाही खड़ा मिला । ‘दरोगाजी बुला रहे हैं’ सिपाही के मुँह से ये शब्द सुने तो उसके साथ जाना ही पड़ा । जाने में उस समय दरोगाजी नहीं थे । श्रावक को बैठना पड़ा । शाम को चार बजे जब दरोगाजी आए तब पता चला कि उन्होंने तो उसके नाम-राशि किसी अन्य व्यक्ति को बुलाया था, लेकिन नाम-भ्रान्ति के कारण पुलिस वाले उसे ही बुला लाये । आखिर सायकाल छुट्टी मिली । अब श्रावकजी को ध्यान आया कि ‘महाराज साहब ने तो पहले ही भविष्य की ओर संकेत कर दिया था । मेरी ही मूल हुई । अगर गुरुदेव की बात मान लेता ।’ उसने स्थानक में आकर अपनी मूल स्वीकार की और सतों के वचन के अनुसार आचरण करने का निश्चय कर लिया ।

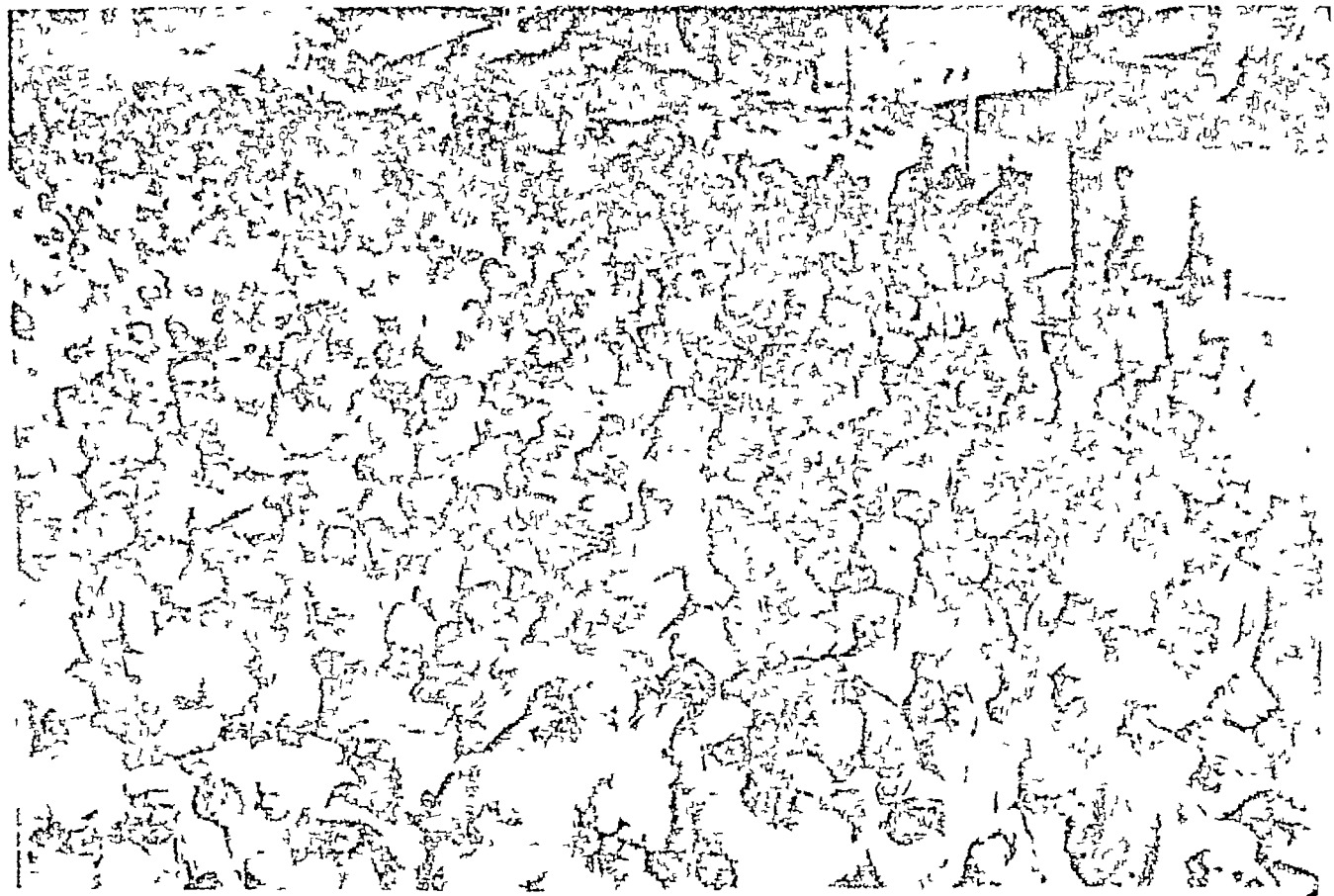
रतलाम से नागदा सुमेल होकर आपश्री भाणपुरा पधारे । तीनों जैन सम्प्रदायों ने मिलकर ऋषभ जयन्ती मनाई । ऋषभदेव भगवान को किसी न किसी रूप में सभी धर्म मानते हैं—यह आपस विस्तृत रूप में यहाँ बताया ।

सौघवाड के अनेक गाँवों में त्याग, प्रत्याख्यान और धर्म-प्रचार हुआ ।

समता के सागर

स० २००७ का चातुर्मास करने के लिए आपके चरण कोटा की ओर बढ़ रहे थे । मार्ग में आपश्री रामगज मढी में रुके । प्रवचन होने लगे । उसी समय श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के एक आचार्य भी वहाँ पधारे । श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के कुछ प्रतिष्ठित सज्जनों ने एक मंच से प्रवचन देने की प्रार्थना की । आपने सहर्ष स्वीकृति दे दी । मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के आचार्यश्री ने जैन दिवाकरजी महाराज की कुछ अनर्गल आलोचना की । उसके बाद आपका प्रवचन हुआ । आलोचना के प्रति आपने एक शब्द भी न कहा, केवल वीतराग वाणी ही सुनाई । आपके व्याख्यान से श्रोता बहुत प्रभावित हुए ।

दोपहर को मुनि श्री मनोहरलालजी महाराज (मस्तरामजी) ने आपसे पूछा—‘आपने खोटी आलोचना का उत्तर क्यों नहीं दिया ?’ तो आपने फरमाया—‘मुनिजी ! जनता वीतराग

↑ गुरुदेव श्री जैन दिवाकरजी महाराज के विहार का एक दृश्य

एक मंच पर प्रवचन करते हुए ज्वे० मू० आचार्य श्री आनन्दसागरजी

↓ गुरुदेव श्री जैन दिवाकरजी म० एव दिगम्बर आचार्य श्री सूर्यसागर जी ।

1 नन्दभवन के सामने अपार जन-समूह गुरुदेव के पार्थिव शरीर का अन्तिम दशन करने उमट रहा है।
कोटा में स्थित श्री जैन दिवाकर जी महाराज के स्मारक का विहंगम दृश्य। ↓

वाणी सुनने के लिए आती है, राग-द्वेष की बातें सुनने नहीं। जब उनका मन निर्मल होगा तो वे अपने शब्दों के लिए खुद ही पश्चात्ताप करेंगे।'

कितनी समता थी जैन दिवाकरजी के मन-मस्तिष्क में !

दिगम्बर जैन आचार्य के साथ सम्मिलित व्याख्यान

झालरा पाटन—इस क्षेत्र में मुनिराजों का आगमन कम ही होता है। वृद्धावस्था होते हुए भी जैन दिवाकरजी महाराज पधारे। उनके दस व्याख्यान हुए। इससे वहाँ काफी जागृति आई। जैन-अजैन सभी लोगों ने काफी सख्या में प्रवचन लाभ लिया। त्याग प्रत्याख्यान भी हुए।

आप माँहक पधारे। दिगम्बर जैन आचार्यश्री सूर्यसागरजी महाराज वहाँ पहले से विराजमान थे। उन्होंने कुछ श्रावकों द्वारा सम्मिलित व्याख्यान की इच्छा प्रगट की। आपने सहर्ष स्वीकृति दे दी। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक आचार्यश्री आनन्दसागरजी महाराज भी वही थे। सम्मिलित व्याख्यान होने लगे। इन व्याख्यानों का श्रोताओं पर बहुत अधिक अच्छा प्रभाव पड़ा। प्रवचन समाप्ति पर आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज ने आपसे कहा—

“जिस समय आप रामगज मढी में प्रवचन दे रहे थे उस समय मैं गोचरी हेतु निकला था। मेरी इच्छा थी कि यदि आप आमंत्रित करें तो मैं भी दो शब्द कहूँ।”

“मुझे तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सकोच का कारण यह रहा कि किसी अन्य दिगम्बर साधु ने हमारे साथ आप जैसा सव्यवहार नहीं किया था।”—आपश्री ने बताया।

इसके बाद तीनों सतों में स्नेहपूर्ण बातचीत होती रही।

जैन दिवाकरजी महाराज मडला में एक भवन की दूसरी मजिल में विराज रहे थे। आचार्यश्री सूर्यसागरजी महाराज नीचे से निकले। जैन दिवाकरजी महाराज ने कहा—

“मैं तो बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा में था।”

आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज ने नीचे से ही उत्तर दिया—

“आप हमसे बड़े हैं, अब तो कोटा में ही मिलन होगा।”

अन्तिम चातुर्मास (स० २००७) . कोटा—ऐक्य का आधार

इस चातुर्मास में तपस्वी श्री माणकचन्दजी महाराज ने ४२ उपवास किये। उस दिन भी तीनों सम्प्रदायों के आचार्यों का व्याख्यान सम्मिलित हुआ।

श्री मोहनलालजी गोलैच्छा हमीरगढ़ वालों की दीक्षा गुरुदेव के पास हुई। पत्नी और पुत्र तथा परिवार छोड़कर आपने दीक्षा ली।

स० २००७ में कोटा में दिगम्बर जैन आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज, श्वेताम्बर मूर्तिपूजक आनन्दसागरजी महाराज और जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज—तीनों का वर्षावास हुआ।

प्रत्येक बुधवार को सम्मिलित प्रवचन होते। तीनों सत परस्पर वात्सल्यभाव प्रदर्शित करते।

जैन दिवाकरजी महाराज एकता की कठियाँ जोड़ने में लगे।

कलकत्ता से तेरापथ समाज के अग्रगण्य दानवीर सेठ सोहनलालजी दुग्गड दर्शनार्थ आए। तीनों सतों में सौहार्द देखकर हर्षविभोर हो गए। प्रसन्न होकर हृदयोद्गार व्यक्त किए—

“पूज्य महाराज श्री ! आप तीन सतों के मिलन से तीन दिशाओं में तो उजाला हो गया है,

एक दिशा अभी बाकी है। यहाँ से आप तीनों ही जयपुर पधारें। मैं वहाँ आचार्यश्री तुलसी को लाने का पूरा-पूरा प्रयास करूँगा। यदि मैं सफल हो गया तो चारों दिशाएँ जगमगा उठेंगी। जैन सभ के चारों सम्प्रदाय एक मंच पर आ जायेंगे और जिनशासन का विगुल चारों दिशाओं में बज उठेगा।”

तीनों सतों ने भी जयपुर पधारने की भावना व्यक्त की।

लेकिन कौन जानता था कि दुग्गडजी की भावना पूरी नहीं हो सकेगी। नवितव्यता कुछ और ही थी। कोटा वर्षावास जैन दिवाकरजी महाराज का अन्तिम चातुर्मास होगा और सभ ऐक्य की योजना धरी-की-धरी रह जायगी।

दिवाकरजी का ऊर्ध्वगमन

कोटा चातुर्मास पूर्ण होने में अभी १५ दिन शेष थे। आपकी नानि के नीचे एक फुन्सी हो गई। पीडा बढ़ती गई। ज्वर भी हो गया। श्रद्धालुमत्तो ने चातुर्मास के बाद भी विहार न करने की प्रार्थना की। लेकिन आपका तन ही अस्वस्थ था, आत्मा नहीं। स्वस्थ-सबल आत्मा साधुचर्या में ढील नहीं आने देती।

चातुर्मास का समय पूरा होते ही कोटा नगर से विहार करके आप नयापुरा के नन्द-भवन में पधारे। यहाँ स्वास्थ्य और गिरा। लघुशका परठते समय श्रीचन्दन मुनिजी को उसमें रक्त-विन्दु दिखाई दिए। तुरन्त उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज को सूचित किया गया। उपाध्यायश्री ने डाक्टर बुलवाया। डॉक्टर मोहनलालजी ने पेट में फोड़े की आशका की। कोटा श्रीसभ चिन्तित हो गया। सभी सत सेवा में जुट गए, लेकिन रगणता बढ़ती गई। रगणता का समाचार विजली के समान भारत भर में फैल गया। श्रद्धालुमत्त मोटर, रेल, विमान आदि के द्वारा आने लगे।

स्वर्गवास से तीन दिन पहले आपने उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज ने दवाई लेने की अनिच्छा प्रगट की।

इस अवसर पर कई सन्त आपकी सेवा में तन-मन में लगे हुए थे। सेवामूर्ति तपस्वी श्री मोहनलालजी ने जो अग्लान भाव से सेवा की, वह चिरस्मरणीय रहेगी।

मार्गशीर्ष शुक्ला ६, रविवार की प्रातः वेला में ५० मुनि श्री प्रतापमलजी महाराज, प्रवर्तक ५० श्रीहीरालालजी महाराज के परामर्श से जैन दिवाकरजी महाराज को उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज ने सथारा करवा दिया। कुछ मुनिगण शौच आदि शारीरिक कृत्यों से निवृत्त होने गए। उनके लौटने से पहले ही गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया।

दिवाकर अस्त होता है, नीचे को गमन करता है और जैन दिवाकरजी महाराज के ज्ञानपुज आत्मा ने ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन किया।

आपश्री के देह की अन्तिम यात्रा नन्दभवन से प्रारम्भ होकर नयापुरा, लाडपुरा, सदर बाजार, घण्टाघर आदि स्थानों पर होती हुई स्वर्गीय सेठ केसरीसिंह जी बाफना की बगीची में उनकी छतरी के निकट चम्बल के तट पर पहुँची। अन्तिम यात्रा में १५-२० हजार से अधिक श्रद्धालुजनों की भीड़ थी। सभी ने श्रद्धा के पुष्प और आंसुओं का अर्घ्य दिया। मुनि श्री चौथमलजी महाराज का पार्थिव शरीर भस्म हो गया।

ऑल इण्डिया रेडियो पर आपके स्वर्गगमन का समाचार प्रसारित हुआ तो सबके मुख से ऐसे उद्गार निकले—‘ऐसे सन्त सैकड़ों वर्षों में अवतरित होते हैं।’

जन-जन मे व्याप्त सस्कार-स्मृति · एक झलक

आज के युग मे शोक-सवेदनाएँ प्रगट करने का फैशन-सा हो गया है। विरोधियों के प्रति भी दो शब्द कहना आधुनिक शिष्ट और सभ्य समाज मे आवश्यक-सा माना जाने लगा है, रीति-सी हो गई है यह, लेकिन वास्तविक सवेदना जन-हृदय का उद्गार होती है। ऐसी ही सवेदना स्मृति मौलाना नूरुद्दीन ने जैन दिवाकरजी के प्रति व्यक्त की थी। मौलाना मन्दसौर के निवासी थे और उनका पुत्र विक्टोरिया स्टेशन के पास बम्बई मे घड़ीसाज का काम करता था। मौलाना एक बार बम्बई गए तो कादावाड़ी जैन स्थानक के बाहर लगे मडप को देखकर श्रावको से पूछने लगे—

“क्या बाबा साहब जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज आने वाले हैं। उनका व्याख्यान कब होगा, कितने दिन रुकेंगे? मुझे बता दें तो मुझे नाचीज को भी सुनने का मौका मिल जाया करेगा।”

“उनका तो कुछ साल पहले कोटा मे स्वर्गवास हो चुका है।” श्रावको ने शोक-भरे शब्दो मे बताया।

“या खुदा! यह तूने क्या किया?” मौलाना का शोकाकुल स्वर निकला—“ऐसी रूहानी ताकत हम से जुदा हो गई। काश! उस सच्चे फकीर का दीदार मुझे नसीब हो जाता। नेक दिल फरिश्ते तुझे मेरा सलाम! बार-बार सलाम!!”

कहते-कहते मौलाना की आँखें टपक पड़ी, आवाज भर्रा गई। मारी कदमो से चले गए।

मौलाना की ओर श्रावकगण देखते ही रह गए।

यह थी वास्तविक सवेदना, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी मौलाना के दिल से जुवान पर आ गई थी।

इसी प्रकार का प्रसंग पजावकेसरी प्रखरवक्ता श्रद्धेय श्री प्रेमचन्दजी महाराज के जीवन मे म० २००६ मे आया। वे अपने शिष्य परिवार के साथ कुथुवास की ओर गमन कर रहे थे। मध्यप्रदेश के एक जगल मे मार्ग भूल कर भटक गए थे। चारो ओर वीयावान जगल था। नगे पाँवो मे काँटे चुभ रहे थे, लेकिन मुनिवर समता भाव से चल रहे थे। अचानक ही एक भील सामने आया और हाथ जोड़कर बोला—

“मन्यएण वंदामि’ महाराज साहब! आप लोगो को कहाँ जाना है। इस वीहड जगल मे कैसे आ फंसे? मुझे बताएँ तो मैं आपको मार्ग पर लगा दूँ।”

वनवासी भील को इतनी शिष्ट भाषा बोलते देख श्रद्धेय मुनिजी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपना गंतव्य स्थान ‘कुथुवास’ बताया। भील बोला—

“बापजी साहब! वह रास्ता तो आप काफी दूर छोड़ आये हैं। चलिए, मैं बताता हूँ।”

भील आगे-आगे चल रहा था। श्रद्धेय श्री प्रेमचन्दजी महाराज ने पूछा—

“भील तू तो निर्जन वन मे रहता है। लेकिन तेरे दिल मे हम लोगो के प्रति इतनी सहानु-भूति कैसे है? क्योंकि तुम लोग तो मास-मदिरा आदि के सेवन करने वाले हो।”

“गाम-राम केहिए बापजी! मास-मदिरा का नाम भी मत लीजिए।”

मुनिगण और भी चकित रह गए। भील ने ही आगे कहा—

“बापजी! चौधमलजी महाराज ने मेरा जीवन ही बदल दिया। वे ही मेरे गुरुदेव थे। आप लोगो ने उनका नाम तो सुना ही होगा। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने शिकार, मास-मदिरा का त्याग कर दिया है। अब खेती करके सुख-सतोपपूर्वक जीवन बिताता हूँ।”

मील की बात सुनकर मुनिगण भाव-विह्वल हो गए ।

इतना ही अन्तर है गगन में चमकने वाले दिवाकर और धर्मरूपी प्रकाश फैलाने वाले जैन दिवाकरजी महाराज में । गगन दिवाकर के अस्त होने पर धारो ओर अन्धकार फैल जाता है, लेकिन जैन दिवाकरजी महाराज के स्वर्गगमन के पश्चात् भी लोगो के हृदय में अन्धकार प्रवेश नहीं कर सका, जो शुभ सस्कार उस ज्ञान के प्रकाश पुज ने लोगो के हृदय में भरे वे दमकते रहे, चमकते रहे ।

शास्त्रीय शब्दों में व्यक्त करें तो हमारी भावना है—

इह सि उत्तमो भन्ते, पच्छा होहिसि उत्तमो ।
लोगुत्तमुत्तम ठाण, सिद्धि गच्छसि नीरओ ॥

—पूज्यवर ! इस लोक में आपका जीवन उत्तम है, परलोक में भी आपका जीवन उत्तम रहेगा और जो उत्तमोत्तम स्थान मोक्ष है, वहाँ भी आप कर्मरहित होकर जायेंगे ।

दिवाकरोऽयम्

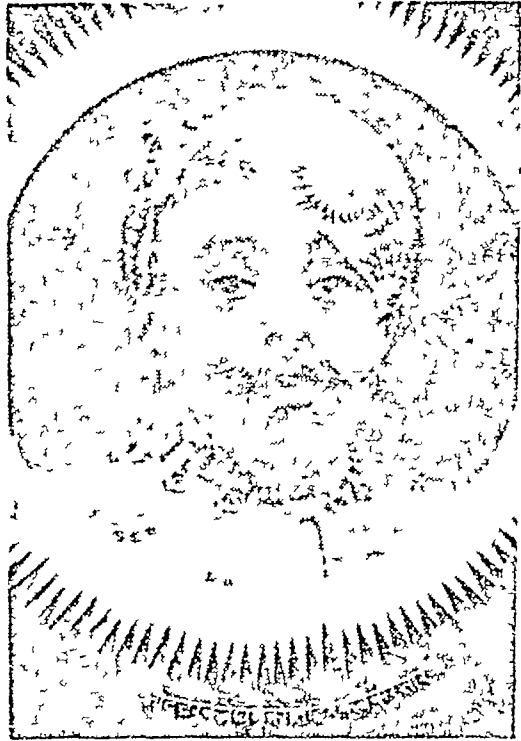
दिव्याकरो द्युतियुतोऽपि दिवाकरोऽयम् ।
भव्याकरो विजित ज्ञान निशाकरोऽयम् ॥
शिक्षाकरो हिमविचार सुधाकरो यम् ।
विद्याधरो नरवरोऽपि दिवाकरोऽयम् ॥
व्याख्यान-ज्ञान-जगतामधिकार स्वामी ।
व्याख्यान-कोश-परितोष सुधारनामी ॥
दिव्याकरो रुचिकरोऽत्र चतुर्थमल्ल ।
सत्यार्थ-ध्यान-चरितार्थ विकासमल्ल ॥

—श्रीधर शास्त्री

स्व० श्री जैन दिवाकर चौथमलजी महाराज के सदुपदेशो से प्रभावित
तथा प्रतिबोधित विशिष्ट शासक वर्ग तथा श्रीमंत जन

हिन्दू-कुल-सूर्य हिज हाइनेस महाराजाधिराज
महाराणा सर फतहसिंह जी साहब बहादुर,
जी सी एस आई, जी सी आई ई, जी सी
द्वी ओ ऑफ उदयपुर (मेवाड़)

हिन्दू-कुल-सूर्य हिज हाइनेस महाराजाधिराज
महाराणा सर भूपालसिंह जी साहब बहादुर
के. सी. आई ई ऑफ उदयपुर
(मेवाड़)

नवाब साहब श्री सर शेर मुहम्मदखां जी
बहादुर, के जी सी आई ई पालनपुर
(गुजरात)

हिज हाइनेस महाराजा सर महारराव
बाबा साहेब पवार, के जी सी एस आई.
देवात (मालवा)

जैन दिवाकरजी महाराज

के

सम्पर्क में आए विशिष्ट व्यक्तियों की सूची

राणा-महाराणा

- (१) हिन्दूकुल सूर्य उदयपुर नरेश महाराणा फतेहसिंहजी
- (२) " " " श्री भूपालसिंहजी
- (३) श्री हिम्मतसिंहजी, उदयपुर नरेश श्री फतेहसिंहजी के ज्येष्ठ भ्राता
- (४) जोधपुर नरेश महाराजा प्रतापसिंहजी, Lieutenant General, Sir, G C S I, G C V O, G C B, L D D, C L, A D C, Knight of Saint John of Jerusalem, Regent of Marwar State
- (५) रतलाम नरेश श्री सज्जनसिंहजी
- (६) कोटा नरेश श्री हिम्मत बहादुरसिंहजी
- (७) देवास नरेश (सीनियर) श्रीतुकोजीराव बाबा साहब पेंवार
- (८) देवास नरेश (जूनियर) श्री मल्हारराव बाबा साहब पेंवार
- (९) किशनगढ नरेश श्री मदनसिंहजी
- (१०) बनेड़ा नरेश श्री अमरसिंहजी
- (११) भिण्डर के महाराज श्री भूपालसिंहजी
- (१२) बडी सादडी के राजराणा श्री दुलहसिंहजी
- (१३) केरिया के महाराज श्री गुलाबसिंहजी
- (१४) करजाली के महाराज श्री लक्ष्मणसिंहजी
- (१५) पालणपुर के नवाब श्री शमशेरबहादुर, खाँ
- (१६) पालणपुर नवाब श्री शमशेर बहादुर खाँ के दामाद श्री जबरदस्त खाँ
- (१७) वेडोला नरेश ठाकुर सन्नामसिंहजी
- (१८) शिकारपुर (मारवाड) के ठाकुर श्री नाहरसिंहजी
- (१९) एकडा के ठाकुर श्री मोहनसिंहजी
- (२०) ओछडी के ठाकुर श्री भूपालसिंहजी
- (२१) पुढोली के ठाकुर श्री प्रतापसिंहजी
- (२२) रोडाहेडा के ठाकुर श्री सज्जनसिंहजी
- (२३) घटियावली के ठाकुर श्री शम्भूसिंहजी
- (२४) वदनौर के ठाकुर श्री भूपालसिंहजी
- (२५) भारोडी के ठाकुर श्री अमरसिंहजी तथा श्रीयशवन्तसिंहजी
- (२६) कोरडी के ठाकुर श्री फत्तेसिंहजी
- (२७) कोर के ठाकुर श्री धोकलसिंहजी
- (२८) फतेहपुर के ठाकुर श्री कल्याणसिंहजी
- (२९) मोखमपुर के ठाकुर श्री हमीरसिंहजी
- (३०) पाली के ठाकुर श्री अभयसिंहजी और उनके छोटे भाई श्री मानसिंहजी

- (३१) लसाणी के ठाकुर श्री सुमानसिंहजी
(३२) करेढा के ठाकुर श्री उम्मेदसिंहजी
(३३) पिपलोद के ठाकुर
(३४) साहरगी के ठाकुर जोरावरसिंहजी
(३५) नीमली के ठाकुर श्री महीपालसिंहजी और उनके नाई श्री राजेन्द्रसिंहजी
(३६) धटियावली के ठाकुर श्री यशवन्तसिंहजी और उनके काका श्री जातिमसिंहजी
(३७) कोशीयल के ठाकुर श्री पद्मसिंहजी तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री जुवानसिंहजी
(३८) जावरा के ठाकुर
(३९) ताल के ठाकुर श्री उम्मेदसिंहजी
(४०) अरणोदा के ठाकुर श्री हिम्मतसिंहजी
(४१) अठाणा के ठाकुर रावत विजयसिंहजी
(४२) पारसोली के गव श्री रत्नसिंहजी (मेवाडाधीश के १६ जागीरदारों में से एक)
(४३) भाटखेड़ी के राव श्री विजयसिंहजी
(४४) गोगू दा के राव श्री पृथ्वीसिंहजी और उनके पौत्र श्री दसपतसिंहजी
(४५) वाहेडा के राव श्री नाहरसिंहजी और उनके सुपुत्र श्री नारायणसिंहजी
(४६) भगवानपुरा के रावत श्री सुजानसिंहजी
(४७) वाठरडे के रावत श्री दिलीपसिंहजी
(४८) कुरावड के रावत श्री बलवन्तसिंहजी
(४९) बम्बोरे के रावत श्री मोहसिंहजी
(५०) पारमोली के रावत श्री लालसिंहजी
(५१) सलुम्बर के रावत श्री ओमाडसिंहजी
(५२) देवगढ के गवत श्री विजयसिंहजी (मेवाडाधीश के सोलह उमरावों में से एक—
तीन लाख के जागीदार)
- (५३) हमीरगढ के रावत श्री मदनसिंहजी
(५४) कोठारिया के रावत श्री मानसिंहजी
(५५) लूणदे के रावत श्री जवानसिंहजी
(५६) कानोड़ के रावत श्री केमरीसिंहजी
(५७) गेंता सरदार श्री तेजसिंहजी और उनके छोटे भाई श्री यशवन्तसिंहजी
(५८) कुनाही के कप्तान श्री दौलतसिंहजी
(५९) नारायणगढ के जागीरदार श्री हफीजुल्ला खाँ
(६०) गलथनी रियामत के जागीरदार श्री केसरीसिंहजी देवडा
(६१) नन्दराय के जागीरदार
(६२) मोरवडे के कुमार नाहव श्री सरदारसिंहजी
(६३) दासफा परगना (मारवाड) के कुंवर श्री चमनसिंहजी
(६४) कोठारी बलवन्तसिंहजी (उदयपुर स्टेट के प्रसिद्ध जागीरदार और महाराज के दीवान)

अधिकारी

(६५) श्री सी० एस० चैनेविकस ट्रेन्स, सेटिलमेण्ट आफिसर तथा रेवेन्यू कमिश्नर मेवाड

- (६६) श्री एफ० जी० टेलर चित्तौड़ के अफीम विभाग के चीफ इस्पैक्टर
- (६७) अँग्रेज कर्नल (सेनाध्यक्ष)
- (६८) मेजर सी० डब्लू० एल० हार्वे, चीफ मिनिस्टर, अलवर
- (६९) दीवान वहादुर उम्मेदमलजी, लोढा
- (७०) जोधपुर स्टेट के दीवान के सुपुत्र श्री कान्हमलजी
- (७१) सैलाना स्टेट के सरकार श्री दिलीपसिंहजी
- (७२) श्री बालमुकुन्दजी मैया साहव, उज्जैन के सरसूधा राज्याधिकारी
- (७३) कुँवर गोपाललालजी कोटिया (सुपुत्र श्री केसरीलालजी कोटिया, बंटी)

विद्वान्

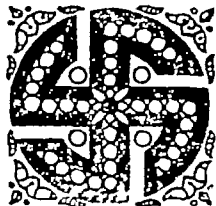
- (७४) भुसावल के आनरेरी मजिस्ट्रेट मौलवी श्री खानवहादुरजी
- (७५) जर्मन प्रोफेसर.....
- (७६) स्यादवादवारिषि पंडित गोपालदासजी वरैया (मुरैना निवासी)
- (७७) आनरेरी मजिस्ट्रेट दानवीर सेठ कुन्दनमलजी कोठारी, व्यावर
- (७८) श्री किल्ला (चित्तौड़गढ़) के चारभुजाजी मन्दिर के महन्त श्री लालदास जी
- (७९) श्री कन्नोमलजी सेशन जज, (धौलपुर निवासी)
- (८०) सुप्रसिद्ध जैन विद्वान् प० लालन
- (८१) श्री वाडीलाल मो० शाह, बम्बई

सेठ-साहूकार

- (८२) राय वहादुर सेठ श्री छगनमलजी
- (८३) सेठ दामोदरदासजी, राठी
- (८४) सरसेठ हुकमचन्दजी, इन्दौर
- (८५) श्री अम्बादासजी द्रोसाशी (श्वेताम्बर जैन, स्थानक० कान्फ्रेन्स के जन्मदाता)
- (८६) श्री लालचन्द जी कोठारी, व्यावर
- (८७) श्री सेठ स्वरूपचन्दजी भागचन्दजी, कलमसरा
- (८८) श्री सेठ कालूरामजी कोठारी

[नोट—श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सम्पर्क में आये विशिष्ट व्यक्तियों की सूची बहुत लम्बी है। यहाँ तो कुछ नाम ही दिये जा सके हैं।]

—सम्पादक

“मनुष्य जैसे आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है, उसी प्रकार उसे अपने जीवन-व्यवहार की भी समीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक को सोचना चाहिए कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? वर्तमान में कैसा है? उसमें जो कमी है, उसे दूर कैसे किया जाए? यदि यह कमी दूर न की गयी तो क्या परिणाम होगा? इस प्रकार जीवन की सही-सही आलोचना करने से आपको अपनी बुराई-भलाई का स्पष्ट पता चलेगा। आपके जीवन का सही चित्र आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप अपने को समझ सकेंगे।

ब्यावर, ८ सितम्बर १९४१ — मुनिश्री चौथमलजी महाराज

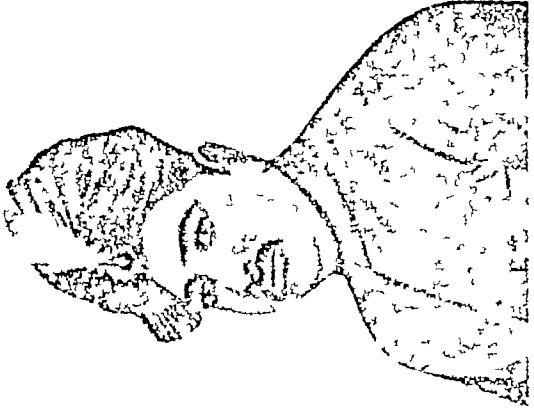
“बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रत्येक विषय पर तर्क-वितर्क करने को तैयार रहते हैं और उनकी वातों से ज्ञात होता है कि वे विविध विषयों के वेत्ता हैं, मगर आश्चर्य यह देखकर होता है कि अपने आन्तरिक जीवन के सम्बन्ध में वे एकदम अनभिज्ञ हैं। वे ‘दिया-तले अघेरा’ की कहावत चरितार्थ करते हैं। आँख दूसरो को देखती है, अपने-आपको नहीं देखती। इसी प्रकार वे लोग भी सारी सृष्टि के रहस्यों पर तो बहस कर सकते हैं, मगर अपने को नहीं जानते।

ब्यावर, ८ सितम्बर १९४१ — मुनिश्री चौथमलजी महाराज

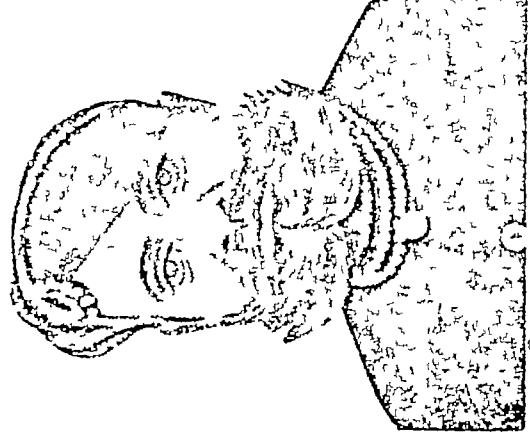

‘जहाँ झूठ का वास होता है, वहाँ सत्य नहीं रह सकता। जैसे रात्रि के साथ सूरज नहीं रह सकता और सूरज के साथ रात नहीं रह सकती, उसी प्रकार सत्य के साथ झूठ और झूठ के साथ सत्य का निर्वाह नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा सकती हैं? इसी प्रकार जहाँ सत्य का तिरस्कार होगा, वहाँ झूठ का प्रसार होगा।

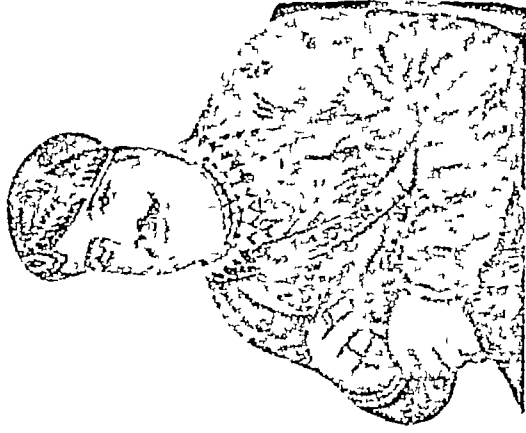
— मुनिश्री चौथमलजी महाराज

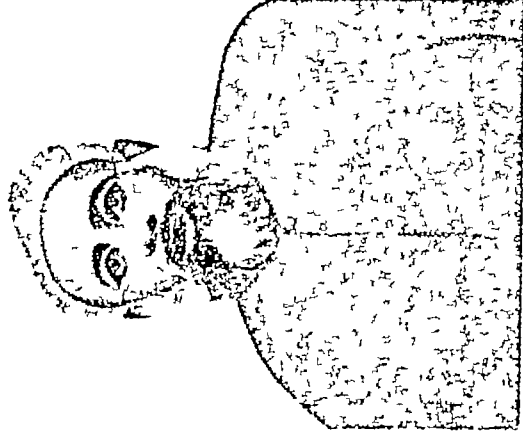
हिज हाईनेस महाराजा श्री विलोपसिंह जी
साहब बहादुर, सैलाना (मालवा)

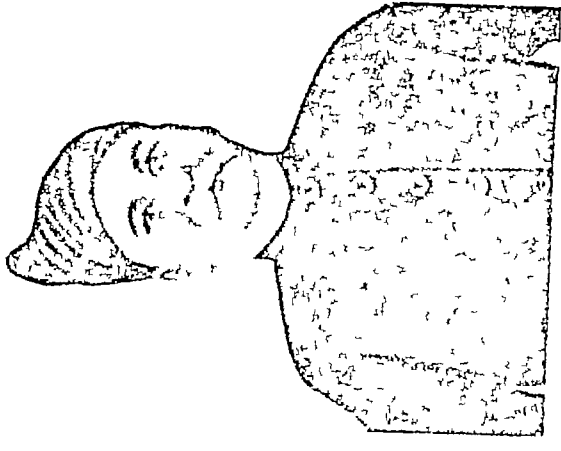
रावत जी साहब श्री केशरीसिंह जी
फानोड (मेवाड़)

श्रीमान रायबहादुर नहारसिंह जी साहब
वेपला (मेवाड़)

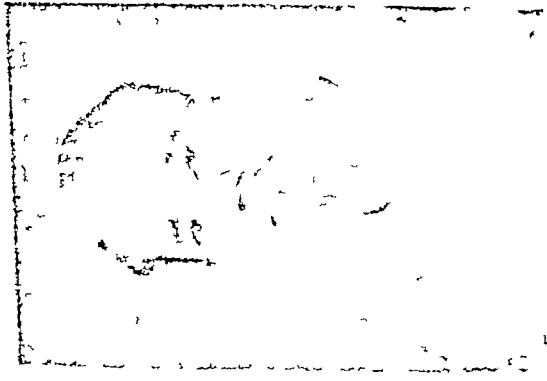

लाल साहब सेठ नजरबली मलावदस मिल
(उज्जैन) के मालिक सेठ सुरबाग भाई (उज्जैन)

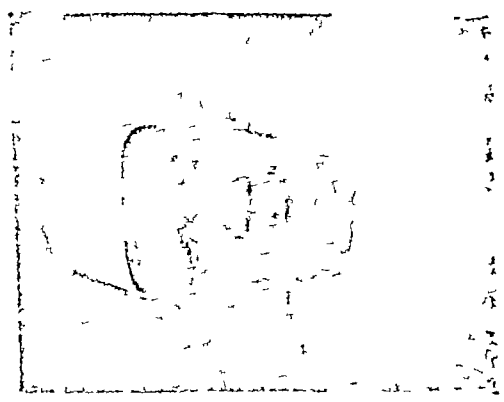

मानवीर रायबहादुर सेठ कुन्धनमलजी कोठारी
आनरेरी मजिस्ट्रेट, ब्यावर

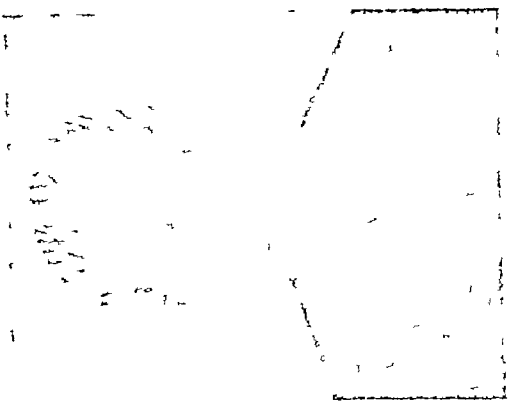
श्री जेन दिवाकर जन्म शताब्दी महासमिति के कार्यकर्तागण

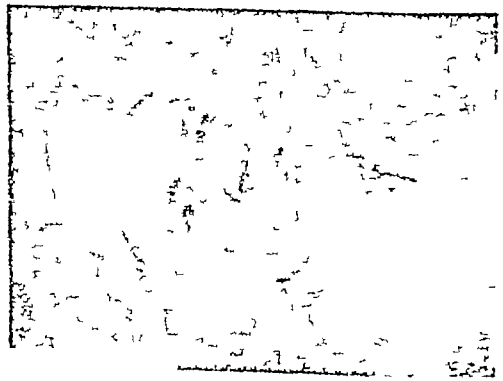
श्रीमान फकीरचव्ही मेहता
(इन्दौर-भुसावळ)

श्रीमान सोमायमलजी कोचुट्टा
(जावरा)

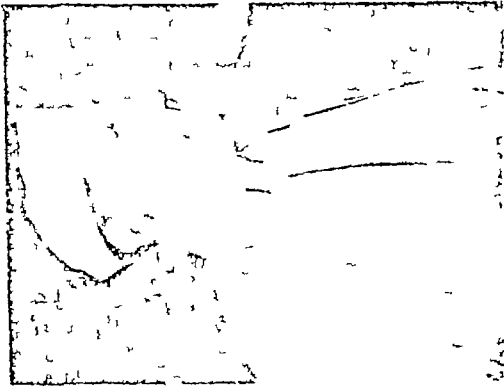
श्रीमान कन्हैयालालजी नागौरी
(उदयपुर)

श्रीमान सुजानमलजी मेहता
(जावरा)

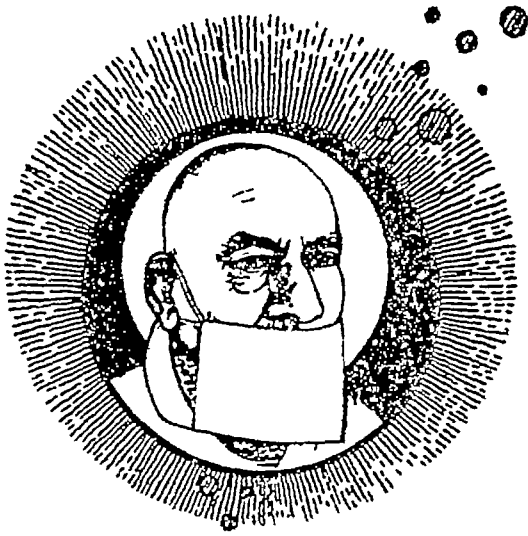
श्रीमान गेहरीलालजी मेहता
(उदयपुर)

श्रीमान चावमलजी मारु
मन्सोर (म प्र)

श्रीमान वापूलालजी बोथरा
रतलाम (म प्र)

घटनाओं में

बोली व्यक्तित्व

स्मृतियों के स्वर

श्री जैन दिवाकर - स्मृति-ग्रन्थ

वाणी के देवता

✽ अशोक मुनि साहित्यरत्न

□

परम श्रद्धेय गुरुदेव जैन दिवाकर जी महाराज वाणी के जादूगर थे। उनकी वाणी श्रोताओं पर अजब प्रभाव छोड़ जाती थी, उनके स्वयं के अनुभव जब उनकी वाणी के द्वारा मुखर उठते थे तो श्रोताओं का मानस क्षकक्षोर देते थे और जीवन सुधारने को तत्पर कर देते थे।

जिनेन्द्र देव की वाणी जब बरसती थी तो वह खाली नहीं जाती थी, उस वाणी को सुनकर कोई न कोई प्राणी देशव्रती या सर्वव्रती बनता ही था। जिनेन्द्रदेव के दर्शन हमने नहीं किये, उनके श्रीमुख से वाणी नहीं सुनी किन्तु गुरुदेव के दर्शन किये हैं, उनकी वाणी सुनने का महिनी तक स्वर्णिम अवसर मिला है। उनकी वाणी से कई लोगों का हृदय बदला है, और अपने पापों का पश्चात्ताप करते देखा है। लोगों को करुणाद्रं हो आँखों से सावन-भादो बरसाते देखा है, हृदय प्रक्षालित करते देखा है। पापियों को जीवन सुधारते देखा है। वारागनाओं को सन्नारी बनते देखा है। शिकारियों को शस्त्र फेंकते देखा है। मद्यपायी को बोटलें छोड़ते देखा है, बीड़ी-सिगरेट वालों को बण्डल और पकेट फेंकते देखा है। सम्पन्न श्रेष्ठियों को वैरागी बनते देखा है। अधार्मिकों को धर्मशीतल छाया में आते देखा है। नास्तिकों को आस्तिक बनते देखा है।

वाणी के प्रभाव के कतिपय : चमत्कारी प्रसंग

इन्दौर का प्रसंग सन् १९५० की साल का चातुर्मास गुरुदेव का इन्दौर था, इन्दौर के इतवारी बाजार में सेठ हुक्मीचन्दजी के रंग महल में गुरुदेव चातुर्मासस्थ विराजमान थे, व्याख्यान भी वही होते थे। इन्दौर की जनता में व्याख्यानों की खूब चर्चा थी और जनता भादो की घटा के समान उमड़ती थी। व्याख्यानों परात जनता जब स्थान से निकलती तो मार्ग ऐसा अवरुद्ध हो जाता कि वाहन रुक जाते थे।

व्याख्यान की महिमा सेठ हुक्मीचन्दजी तक भी पहुँची, सेठजी स्वयं जैन तत्वों के जानकार थे तथा दश लक्षणी पर्व पर प्रवचन भी करते। गुरुदेव का व्याख्यान सुनने एक बार सेठ जी आतुर बने और समय निकाल कर गुरुदेव के व्याख्यान में आये।

व्याख्यान धारा-प्रवाह चल रहा था। सेठजी भी उस वाणी-प्रवाह में अवगाहन करने लगे और हृदय पर उस वाणी का ऐसा असर हुआ कि उस वर्ष के दस-लक्षणी पर्व के प्रवचनों में कहने लगे कि प्रवचन सुनना ही तो चौथमलजी महाराज का सुनना चाहिए। उनका मैंने एक प्रवचन सुना है और एक ने ही मेरे हृदय पर गहरा असर किया है। अगर उनके दो-तीन प्रवचन और सुन लूँ तो सम्भव है मुझे ससार छोड़ कर सयम-पथ पर लगना पड़े, उनकी वाणी में ऐसा ही प्रभाव है।

जोधपुर राजस्थान में जैन समाज का बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इतना बड़ा जैन समुदाय अन्यत्र मिलना कठिन है। जो जोधपुर का जैन समाज भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों, उप-सम्प्रदाय में बँटा हुआ है। गुरुदेव का संवत् १९५४ की साल का चातुर्मास जोधपुर था। जोधपुर में अन्य जैन सम्प्रदायों के चातुर्मास भी थे, पर गुरुदेव के व्याख्यानों में जनता उमड़ पड़ती थी।

पर्युषण के दिन निकट आने वाले थे। लोगों ने अर्जनों से अगता पलाने की बात छेड़ी, गुरुदेव ने स्पष्ट कहा—“जैनी अपना आरम्भ सम्मारम्भ छोड़े नहीं, अपना व्यापार बन्द करे नहीं, अपना घन्वा चालू रखकर दूसरो का घन्वा बंद कराने की आशा रखे यह कैसे सम्भव है ? हमरो से त्याग की अपेक्षा रखने वालो को स्वयं भी त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।”

वाणी का वह जादुई प्रभाव पड़ा कि आपकी प्रेरणा से वहाँ सम्पूर्ण जैन समाज ने व्यापार बंद रखा। और आज भी प्रत्येक वर्ष गुरुदेव की वह वाणी अपना रंग दिखाती है अर्थात् वनी भी जोधपुर में पर्युषण में सम्पूर्ण जैन समाज का बाजार बंद रहता है। इसी का ही परिणाम है कि सेठो के साथ मुनीमो को तथा वेतन-भोगियो को भी धर्म-ध्यान करने का सहज अवसर मिलता है। एक प्रसंग मेरा भी है—

संवत् १९९७ का गुरुदेव का जोधपुर चातुर्मास था। मेरी जन्मभूमि जोधपुर है और मेरा ससारी परिवार सनातनी है, इसलिए गुरुदेव के सम्पर्क का तो प्रसंग ही नहीं। हाँ, राम मंदिर या कृष्ण मंदिर में जाने के प्रसंग तो आते ही थे। मेरी छोटी उम्र थी और बचपन में स्वभाव चंचल रहता है। एक बार प्रातः में पुरानी घानमंडी में घनश्यामजी के मंदिर जा रहा था, मंदिर के पास एक अर्ध-विक्षिप्त व्यक्ति को हमउम्र बच्चे छेड़ रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। वह ज्यो-ज्यो उत्तेजित होता हम खुशियाँ मनाते। बचपन की उम्र, अज्ञान दशा और नत्मग का अभाव, क्या समझे दूसरो की पीड़ा को। वह वहाँ से हटकर मार्ग की ओर बढ़ता जा रहा था और हम उसे छेड़ते जा रहे थे। वह वहाँ में चलते-चलते गुरुदेव के व्याख्यान स्थल आहोर की हवेली में चला गया। हम भी उनके पीछे-पीछे हवेली में चले गये, वहाँ हजारो की मानव-मेदिनी गुरुदेव का व्याख्यान श्रवण कर रही थी।

मैंने पहली बार गुरुदेव को सुना, और सुनते ही नयन-श्रवण एव मन उत्तमे रम गया। महात्मा तुलसीदास के शब्दों में—

घाये घाम काम सब त्यागे

मनहू रंक निधि लूटन लागे।

एक वाणी सुनी और पागल का पीछा छोड़ उस वाणी का चिन्तन करने लगा। वाणी का चस्का लगा और अब रोज व्याख्यान सुनने को जाने लगा। उस वाणी का ही प्रभाव था कि आज मैं जैनधर्म की पतितपावनी श्रमण दीक्षा प्राप्त कर उत्तम मार्ग को प्राप्त कर सका।

यह प्रसंग संवत् २००५ का है। उन दिनों गुरुदेव अपने शिष्य समुदाय के नाथ जोधपुर का ऐतिहासिक वर्षावास चांदी हॉल के सामने सचेती बन्बुखो को हवेली में बिता रहे थे। व्याख्यान भी वहीं होते थे, क्योंकि हजारो व्यक्तियों के बैठने की वहाँ जगह थी। गुरुदेव के प्रभावपूर्ण व्याख्यानों को घूम मच गई। बाजारो में, गली, में घरों में एव जनता में काफी चर्चा थी। उपदेशो को सुनने स्वतः ओसवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण, तम्बोली, माली, मोची, मुसलमान आदि अनेक जाति वाले लाम उठा रहे थे।

जीवनस्पर्शी व्याख्यानों की महक धीरे-धीरे वेश्याओं के मौहल्ले तक पहुँची। उन्हें ज्ञान हुआ कि श्री चौधमलजी महाराज के मर्मस्पर्शी व्याख्यान चांदी हॉल के सामने होते हैं, हजारो नर-नारी व्याख्यान सुनने को उपस्थित होते हैं, बैठने के लिए जगह भी कठिनता से मिलती है, कोई भी जाति, कुल, परिवार वाला उस ज्ञान गंगा में पावन हो सकता है। वहाँ उपदेश सुनने की किसी को रोक-टोक नहीं है।

एक दिन अचानक वेश्याओं का समूह व्याख्यान में आया और व्याख्यान सुनने लगा, गुरुदेव की वाणी ने वह जादू दिखाया कि अब वेश्याएँ रोज व्याख्यान में आने लगीं। कई वेश्याओं ने उस वाणी के प्रभाव से अपना जीवन ही बदल दिया। सदा-सदा के लिए वेश्यावृत्ति को त्यागकर सद्-गृहस्थ बन गईं। जोधपुर की इस ऐतिहासिक घटना को अभी काफी नर-नारी याद करते हैं।

ऐसा था गुरुदेव की वाणी का प्रभाव और ऐसे थे वे वाणी के जादूगर। जिस वाणी ने हजारों बुझते दीपक जला दिये, भटकती आत्माओं को कल्याण-पथ पर अग्रसर कर दिया, उम वाणी देवता गुरुदेव को शत-शत वन्दना !

✱

(१) वशीकरण मंत्र

✱ श्री रमेशमुनि 'सिद्धान्ताचार्य'

मानव स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, पूछिये कैसे ? वह अपने स्वच्छन्द स्वभाव, बहके हुए मन और अनियंत्रित इन्द्रियो पर लगाम लगाने की बात कभी सोचता ही नहीं है। हुई न विचित्र बात ?

इससे भी विचित्र बात तो यह है कि वह दूसरों की स्वाधीनता पर नियन्त्रण और अकुश लगाने के लिए सदैव तैयार रहता है। सत्पुरुषों और शुद्धात्माओं के मन को यह प्रसंग निरन्तर आन्दोलित करता रहता है।

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का वर्षावास मन्दसौर (म० प०) में चल रहा था, बात आज से ५८ वर्ष पूर्व (सन् १९१८ ई०) की है। कहने की आवश्यकता नहीं, श्रोताओं की भीड़ इस कदर हुई कि—विशाल मण्डप में तिल धरने की जगह नहीं बची। सामायिक चिन्तन चल रहा था इतने में भीड़ को दूर हटाती हुई एक बुढ़िया, जो जैन समाज से सम्बन्धित नहीं थी, महाराज श्री के विलकुल नजदीक पहुँच गई और कहने लगी—

“गुरुजी ! आपके पास हजारों लोग आते हैं, आपकी बात मानते हैं आप जो कहते हैं उसे करने के लिए तैयार रहते हैं, आखिर इसका कारण क्या है कि—सभी आपके वश में हो जाते हैं ? मुझे भी आप ऐसा वशीकरण मंत्र बता दीजिए, जिससे शान्ति मिले, क्योंकि भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, केवल अन्दर की शान्ति नहीं है। सो, आपकी बड़ी कृपा होगी।”

महाराज श्री थोड़े से मुस्कराये और बोले—“माताजी ! अन्दर की शान्ति को ढूँढना बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोध पर काबू पाना होगा।”

बात सुन बुढ़िया आश्चर्य में पड़ गई कि—‘महाराज श्री कैसे यह बात जान गए कि—लोग मुझे चिढ़ाते हैं तब क्रोध में आकर मेरे मन में जो भी आता है, गालियों और श्राप की वीछार करती हूँ।’

थोड़ी देर रुककर महाराजश्री ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहना जारी रखा, “और दूसरी बात यह कि—गालियाँ बकना एकदम बन्द कर दो, तुम्हें यदि कोई चिढ़ावे भी तो मौन-धारण कर लिया करो, चिढ़ाने वाला स्वयं ठण्डा पड़ जायगा और आखिरी बात यह है कि—यदि कोई आपसे बातचीत करे तो उससे प्रेम-पूर्वक भीठे बचन बोला करो, सारी बेचैनी और परेशानी इस वशीकरण मंत्र से जाती रहेगी।”

जाहू की तरह महात्मा की मूल्यवान वाणी का प्रभाव उस वृद्धा के मन पर पड़ा ।

देखा गया कि उस दिन के बाद लोगों के चिदाने के वावजूद उसने कमी उवाल नहीं लाया, बल्कि प्रेमपूर्ण व्यवहार और वाणी की मिठास को नहीं छोड़ा और दो माह बाद जब महाराज श्री से वही वृद्धा मिली तो कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उसने सूचना दी कि—वह आपश्री द्वारा दिये गए वशीकरण मंत्र की साधना के द्वारा कैसे सुखी हो गई थी ।

“इस मंत्र को कमी नहीं भूलना माँ ! दिनोदिन तुम शान्ति के पथ पर अग्रसर होती जाओगी ।” गुरुवर्य ने अपना अनुभव-जन्य सन्देश सुनाया ।”

क्यों न हम भी उस मंत्र से लाभ उठाएँ ।

✽

(२) सन्त-वाणी का असर

✽ श्री रमेशमुनि, सिद्धान्ताचार्य

पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान का मधुर प्रभाव हृदय-पटल पर कैसा अचूक होता था, उसका यह एक निदर्शन भी आनन्दकारी होगा ।

गुरुदेव श्री उदयपुर में विराजमान थे । एक गरीब की झोपडी से लेकर राजमहलो तक उनके व्याख्यान की चर्चा थी । व्याख्यान-श्रवण कर कतिपय व्यक्ति अपनी जीवन-दशा बदल चुके थे, बहुत से सन्मार्गी बन गए थे ।

एक अंग्रेज अफसर का नौकर शाक-भाजी लेने बाजार जा रहा था, जन समूह देखकर ठहर गया । महाराजश्री का प्रवचन चल रहा था । नौकर सुनने में तल्लीन हो गया, सुध-बुध मूल गया । यही नहीं, अब वह रोजाना का नियमित श्रोता बन गया, उसकी विविध प्रकार की बुरी आदतें स्वयमेव छूटती गईं, जीवन में एक अमृतपूर्व परिवर्तन आ गया । वह बड़ा शरीफ बन गया । इस परिवर्तन को देखकर मालिक अंग्रेज हैरत (आश्चर्य) में था ।

“तुम्हारी बड़ी बुरी आदतें आखिर कैसे छूट गईं ?” अंग्रेज साहब ने उस नौकर से पूछा—सकृचाते हुए उत्तर में नौकर बोला—“सर ! यह जैनमुनि गुरु श्री चौथमलजी महाराज का प्रताप है, मेरे जीवन परिवर्तन का कारण दूसरा कुछ भी नहीं है । मैं आजकल उनका लेक्चर सुनता हूँ ।”

महाराज श्री शौचार्थ जिस मार्ग से जाते थे उसी मार्ग पर उस अंग्रेज अफसर का बगला था । एक दिन मुलाकात होने पर अंग्रेजी के साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी हिन्दी और उर्दू मिलाकर वह अंग्रेज बोला—“सन्त जी, मेरा नाउकर बड़ा वादमाश था । मगर आपके प्रीचिंग को सुनकर उसका जिदगानी में टैंडिली हो गया है । अब मेरे को वह एक नेक चलन इन्सान माफिक लगता है । हम आपका ऐशानमद है, यैक्यू सर !”

दूर-दूर खड़े जिज्ञासु-जन देखते ही रह गये, एक सत की वाणी का कितना व्यापक और हृदयस्पर्शी असर है, जो हर सुनने वाले के अन्दर परिवर्तन की लहर पैदा कर देता है ।

✽

अनुभूत-प्रसंग

✽ नरेन्द्र मुनि विशारद

(१) बीमारी मिट गई

जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज विक्रम संवत् १९६३ के वर्ष में अपने शिष्य परिवार के साथ विचरते हुए आगरा शहर में पधारे ।

चातुर्मास के दिन थे । लोहामण्डी जैन स्थानक में दर्शनार्थियों का तान्ता लगा हुआ था । विशाल आयोजन के तौर पर 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन सप्ताह' मनाया जा रहा था । उसी अवसर पर मारवाड के चोटेलाव (पाली) निवासी श्रीमान् रावतमलजी चौपडा अपने कुछ मित्रों के साथ दर्शन के लिए आगरा उपस्थित हुए ।

विक्रम संवत् १९७२ के वर्ष में श्रीमान् चौपडाजी ने जैन दिवाकरजी महाराज को अपना गुरु बनाया । तभी से आप गुरुदेव के अधिक सम्पर्क में आये और अनन्य भक्त बने । पूर्ण निष्ठावान और श्रद्धावान् रहे । बीच में गुरु-दर्शन का सम्पर्क टूट-सा गया । काफी वर्षों के बाद गुरु-दर्शन कर रावतमलजी फूले नहीं समाये ।

बंदना कर चौपडाजी बोले—“गुरुदेव ! बुरी तरह मैं बीमारी से पीड़ित हूँ । बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ सका हूँ, मन में एक ही उत्कण्ठा थी कि—मरता-पडता गुरुदेव का दर्शन कर लूँ । उसके बाद भले यह शरीर रहे या जाय । आज मैं धन्य हो गया । बहुत वर्षों की भावना आज सफल हुई ।”

गुरुदेवश्री ने पूछा—“कैसी बीमारी है रावतमल जी ?”

“गुरुदेव ! क्या बताऊँ ? पसली में पानी भर जाता है, लगभग १२ वर्षों से । बार-बार पानी निकलवाया गया, फिर भी आराम नहीं हुआ । अब डाक्टरों ने भी हाथ खींच लिया है, इसका मतलब यही है कि अब मेरी जिन्दगी कुछ ही दिनों की है । आपके दर्शन हो गए । अब मुझे कोई चिन्ता नहीं ।”

गुरुदेव—रावतमलजी ! धराना नहीं चाहिए । शरीर रोगों का घर है । बीमारी आती और जाती है, लो मांगलिक सुनलो—

उद्भूत-भीषण-जलोदर-भार-भुग्ना,
शोच्यादशामुपगताश्च्युतजीवताशा ।
त्वत्पाद-पङ्कज-रजोऽमृत-दिग्घ-देहा,
मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा ॥

भक्तामर स्तोत्र का ४५वाँ श्लोक सुनाकर मांगलिक पाठ श्रवण कराया । फिर गुरुदेव बोले—“घर जाने के बाद ४५ दिन तक इस श्लोक को १०८ बार सदैव जपना, आनन्द मगल होगा ।”

श्री रावतमलजी को उक्त गुरु-वचन की महान् उपलब्धि पर वेहद खुशी हुई । सानन्द घर आये । धीरे-धीरे बीमारी स्वत ही अन्दर की अन्दर सूखती गई । फिर कभी भी बीमारी नहीं उभरी ।

(२) अभिवृद्धि

सुश्रावक श्री रावतमलजी चोपड़ा ने हमें सुनाया—विक्रम सवत् १९९७ के दिनों में जैन दिवाकरजी महाराज चातुर्मास करने के लिए जोधपुर जाने समय पाली से विहार कर चोटेलाव पधारे। मुनियों के लिए आहार-पानी का प्रश्न बिल्कुल नहीं था। क्योंकि—गाँव में जैन परिवार के अलावा अन्य कई उत्तम परिवार गुरुदेव की वाणी के रमिक थे। वे आहार-पानी बहराने के लिए लानायित रहा करते थे।

प्रश्न था बिना सूचना दिये आये हुए दो सौ दर्शनार्थियों का। माना कि सामान सामग्री की कमी नहीं थी। गाँव की दृष्टि से व्यवस्था करने वालों की और यातायात साधनों की अवश्य कमी थी। मैं कुछ क्षणों के लिए विचार में डूबा रहा—गुरुदेवश्री के पदार्पण ने इस छोटे से गाँव में दर्शनार्थियों का मेला जुड़ा हुआ है पर इनके भोजन की व्यवस्था कैसे बनेगी? चूँकि कार्यकर्त्ताओं की कमी है।

लैर, गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं मुझे क्या चिन्ता। गुरुदेव के समीप आकर मैंने कहा—‘गुरुदेव! दर्शनार्थियों के भोजन की व्यवस्था एक समस्या बन गई है। धन की कमी नहीं, साधन की कमी है। कदाच सामान घट गया तो क्या होगा? पाली शहर भी दूर है मोटर की व्यवस्था है नहीं।’

महाराजश्री—रावतमलजी! क्या तुझे देव-गुरु-धर्म पर विश्वास नहीं है? गौतम स्वामी की स्तुति और मांगलिक सुनो—आनन्द मंगल’

घर आकर सोचा, भोजन नहीं, ममी को धोड़ा-धोड़ा नास्ता करवा दिया जाय, ऐसा विचार कर जो मौजूदा सामग्री थी उसे तैयार करवा दी। भोजन के लिए पक्ति शुरू हुई। न मालूम गुरुदेव की क्या कृपा हुई कि—सभी पेट भर भोजन कर गए। उसके बाद पचास भाई और भोजन कर सकें उतनी सामग्री बची रही।

समी के आश्चर्य का पार नहीं था। जबकि मूल में पचास भाई भोजन करें, केवल उतनी सामग्री थी। वह सामग्री सारी ज्यों-की-त्यों बच गई। दो सौ भोजन कर गये वह सामग्री कहाँ से आई? यह गुरुदेव ही जानें।

नोट—गुरुदेव श्री रमेश मुनिजी महाराज साहब आदि हम चारों मुनि चोटेलाव गए तब श्री रावतमलजी साहब चोपड़ा ने बड़ी श्रद्धापूर्वक उक्त दोनों प्रसंग हमें सुनाये।

(३) वाणी का अमिट असर

जैन दिवाकरजी महाराज की सरल सुबोध व्याख्यान-शैली सीधी श्रोताओं के मानस-पटल पर असर किया करती थी। फिर श्रोताओं को अपने आपको समझने में और जैनधर्म के सिद्धान्तों को समझने में काफी आसानी हो जाया करती थी।

सरल सुबोध व्याख्यान श्रवण कर जोधपुर निवासी एक मोची परिवार ने सहर्ष जैन धर्म स्वीकार किया। नियम-उपनियमों ने उस परिवार को अवगत किया। नवकार महामंत्र, सामायिक और प्रतिक्रमण के स्वरूप को भी बताया। काफी दिनों तक गुरुदेव की ओर से उस परिवार को ठोम संस्कार मिलते रहे। ताकि भविष्य में यह इमारत धराशाही न होने पावे।

एक वार उसी परिवार का वह अगुआ भाई अपने जाति वालों की बरात में भूपालगढ़ पहुँचा। उस समय आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज अपनी शिष्य मण्डली सहित वही विराजमान थे। तब वह जिनघर (मोची) भाई व्याख्यान में उपस्थित हुआ। और सन्ध्या के समय मुखवस्त्रिका आसन-पूजनी आदि धार्मिक उपकरण लेकर प्रतिक्रमण करने के लिए महाराज श्री के सान्निध्य में पहुँचा तो मुनिमण्डल को भारी आश्चर्य हुआ।

पूछा—तुम कहाँ के रहने वाले हो ?

ओसवाल तो मालूम नहीं पढ़ रहे हो ?

—गुरुदेव ! मैं जोधपुर निवासी मोची परिवार का हूँ।

मोची और प्रतिक्रमण ? किसने दी यह प्रेरणा ?

“गुरुदेव ! जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज में मेरे सकल परिवार ने समकित रत्न स्वीकार किया है। अब नियमित रूप से प्रतिक्रमण करता हूँ। उन्हीं गुरुदेव का यह उपकार इस तुच्छ मानव पर भी हो गया है।”

सभी को वेहद प्रसन्नता इस बात में हुई कि विवाह में आया हुआ मोची अपनी मित्र मण्डली से अलग रह कर प्रतिक्रमण करने से चूका नहीं। नियमोपनियम की कितनी दृढ़ता ? उनके समक्ष प्रतिज्ञा करने वाले गडरिया प्रवाह में नहीं, किन्तु बहुत सोच-मसझकर करते और करके उसमें दृढ़ रहते थे। उनकी दृढ़ता अनुकरणीय है।

समय की बात ...

आज से लगभग ३५ वर्ष पूर्व ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए जनता को धर्मोपदेश कराते हुए पंडित रत्न श्री दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज साहब मेवाड़ प्रदेश के ग्राम वोहेडा पधारे तो इस ग्राम में जैनियों का स्थानक नहीं था, न कोई पचायती नोहरा ही। इस पर महाराजश्री को बड़ा विचार हुआ और यह फरमाया कि इस ग्राम में जाटों का चौरा, जणवोका चौरा, डागियों का चौरा है, परन्तु महाजनो का गवोरा है।

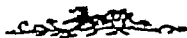
इस पर सभी उपस्थित जैन भाइयों को बात चुभ गई व उसी समय प्रण किया कि हम शीघ्र ही अपना स्थानक भवन बनायेंगे व उसी समय एक कच्चा मकान बनवाया गया व उसी प्रेरणा-स्वरूप ग्राम के श्रावको व अन्य सधों के सहयोग से एक तिमजिला भवन बना है जो सामायिक-सवर व विश्राम आदि के काम आता है।

यह थी दिवाकर जी महाराज साहब की प्रेरणा !

गणेशलाल धोंग
सचिव

छोगालाल धोंग
अध्यक्ष

(साधुमार्गी जैन सध वोहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान))

व्यक्तित्व की अमिट छाप

✽ श्री ईश्वर मुनिजी महाराज

(स्व० पूज्य गुरुदेव श्री सहस्रमलजी महाराज के शिष्य)

□

बौर प्रसवनी वसुन्धरा पर लाखो-करोड़ो मानव जन्म लेते हैं, वे सभी जन्म के साथ ही शुभाशुभ कर्म वाघ कर आते हैं। उनमें शुभ नामकर्म वाले मानव तेजस्वी, ओजस्वी एवं प्रभाविक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। उनका जगतीतल पर 'व्यापक प्रभाव' होता है, जहाँ कहीं पर पहुँचते हैं उनकी यशकीर्ति दिग्दिगन्त में व्याप्त होती चली जाती है। उनका नाम श्रवण करने मात्र से ही मानव का क्रोध एवं अभिमान मोले की तरह गल जाता है।

वात विक्रम सवत् २००६ की है मुझे दीक्षित हुए एक ही वर्ष हुआ था। स्थानकवासी समाज के एकीकरण के लिए सादडी (भारवाड) में वृहत्साधु सम्मेलन की व्यापक तैयारियाँ चल रही थीं। पूज्य गुरुदेव श्री सहस्रमलजी महाराज भी अपनी शिष्य मण्डली सहित सम्मिलित होने के लिए पाली से विहार कर सादडी पधार रहे थे। मैं भी गुरुदेव के साथ था। मुन्डारा एवं वाली के मध्य में छोटा-सा गाँव आता है जहाँ अर्जुनों की वस्ती है। हम सभी मुनिवृन्द स्कूल के प्रागण में ठहरे हुए थे। प्रतिक्रमण आदि धार्मिक क्रिया से निवृत्त हुए ही थे कि एक व्यक्ति ने आकर क्रोध मिश्रित स्वर में पुकारा—

यहाँ कौन ठहरे हुए हैं ?”

अन्धेरे में उसकी मुखाकृति स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी।

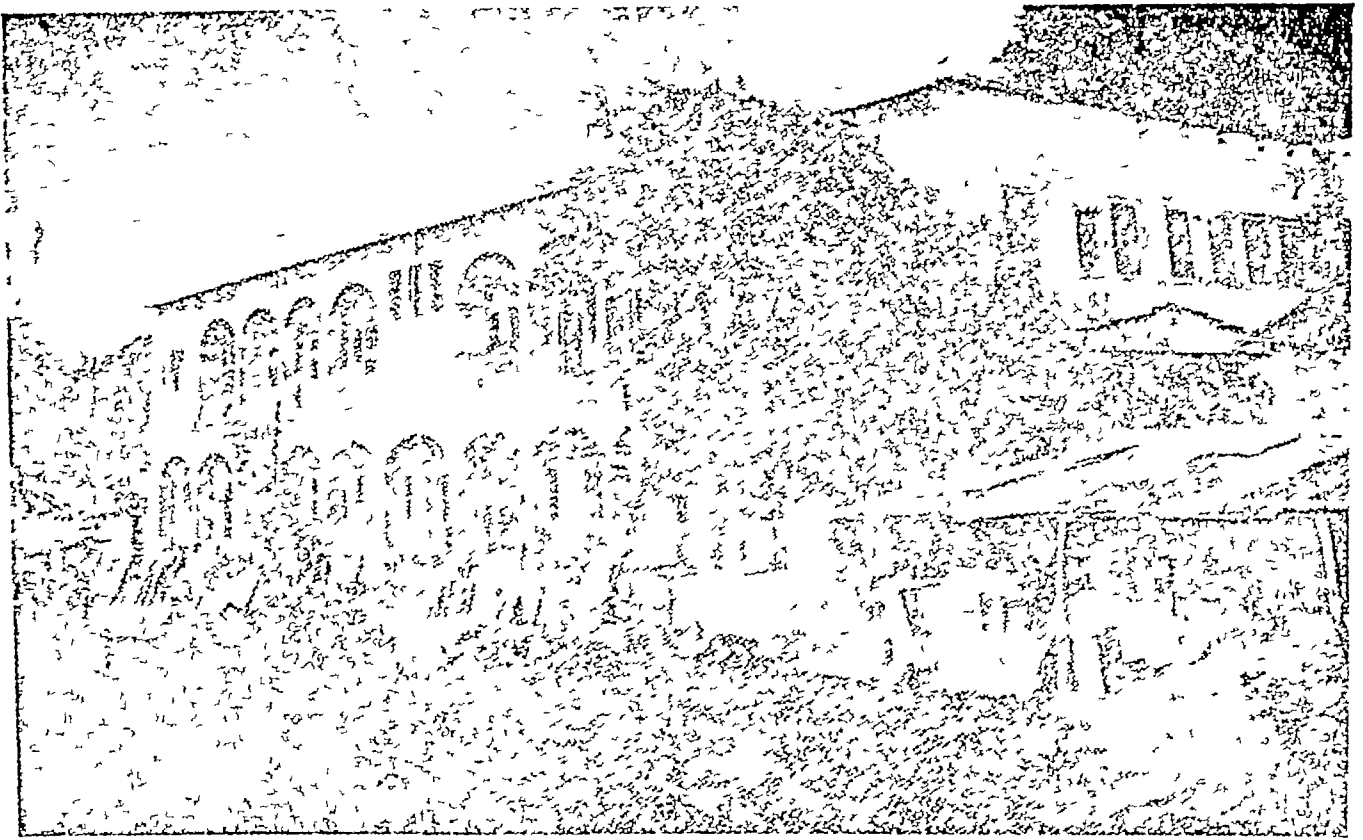
गुरुदेव ने अत्यन्त शान्त एवं मधुर स्वर में कहा—भाई ! हम जैन साधु हैं तथा अध्यापक की आज्ञा से यहाँ ठहरे हैं। जैन साधु का नाम सुनते ही उसने टार्च का प्रकाश किया, एवं हम सभी मुनिवरो को देखने लगा। तत्पश्चात् बोला—

आप किनके शिष्य हैं ?

गुरुदेव बोले—हमारे गुरु जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज हैं !

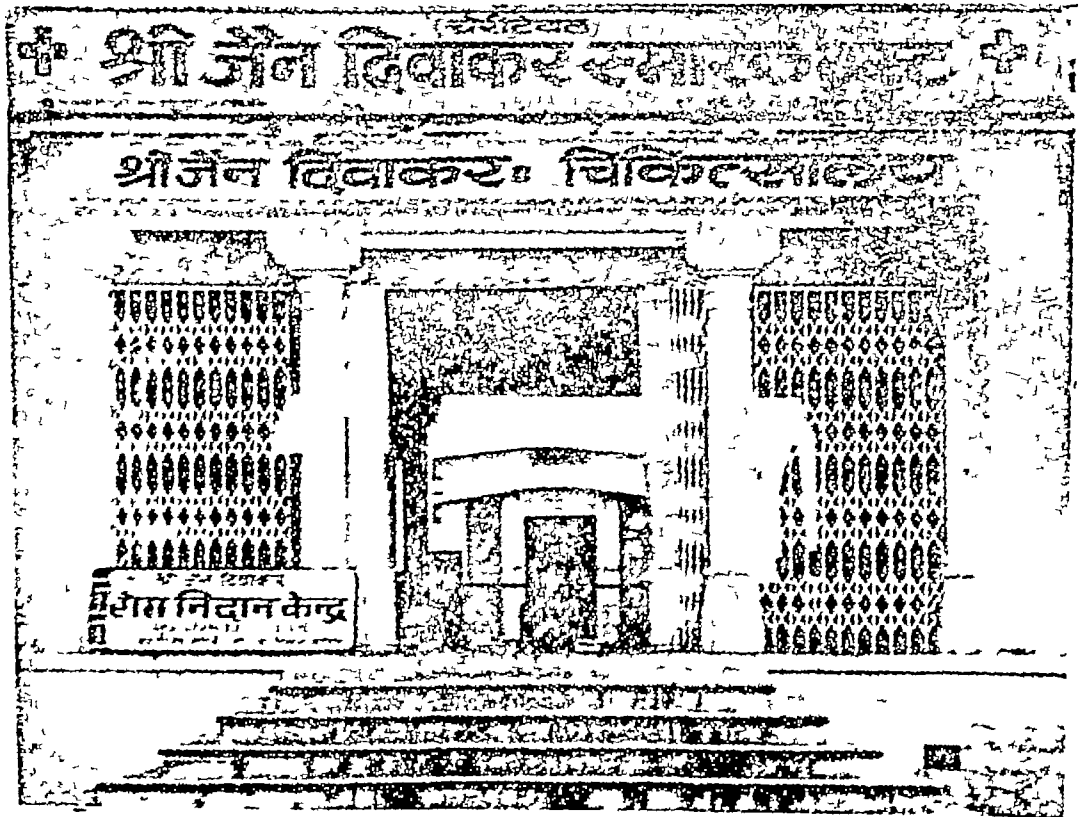
इतना सुनते ही वह अत्यन्त प्रसन्न होकर सभी मुनिवरो के चरणों में श्रद्धा युक्त वन्दन करने लग गया और बोला—मैं उदयपुर राज्य का रहने वाला राजपूत हूँ। मेरे भी गुरु जैन दिवाकर चौथमलजी महाराज हैं, उन्होंने मुझे गुरु-मन्त्र दिया था एवं आजीवन मद्य-मांस भक्षण न करने की प्रतिज्ञा दिलाई थी जिसे मैं आज तक निभा रहा हूँ, उन्हीं की असीम कृपा के फलस्वरूप आज मैं थानेदार की पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ। आज मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मेरे उपकारी गुरुदेव के शिष्यों का मुझे दर्शन-लाम मिला। मैं यहाँ रात्रि निवास करने के लिए स्थान की तलाश में आया था किन्तु आप जैसे मुनिवरो का अनुपम संयोग मिल गया। अब अन्य जगह विश्राम करूँगा आप आनन्द से रहे।

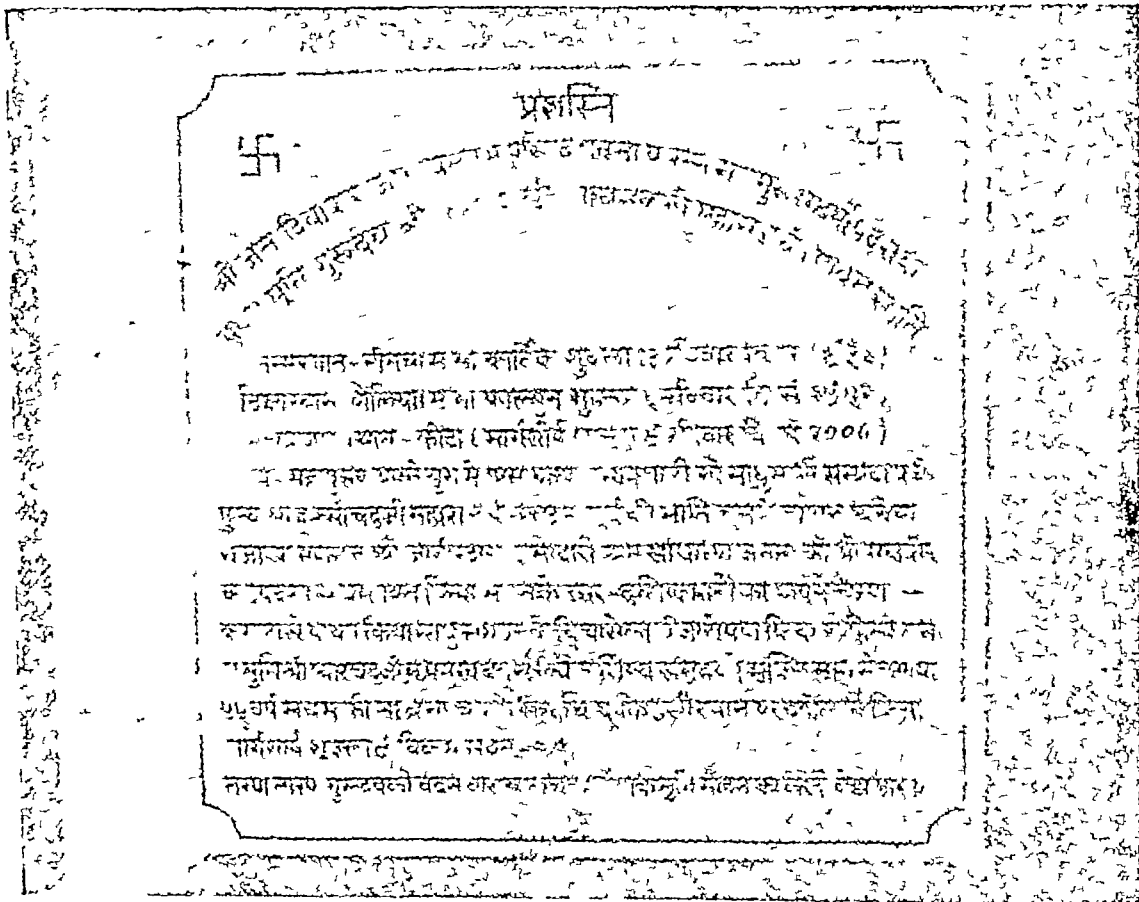
यह था जैन दिवाकरजी महाराज का जन-मन में व्यापक प्रभाव।

↑ श्री जैन दिवाकर जी म० की वृद्धजनों के प्रति असीम करुणा का जीवित प्रतीक
श्री चतुर्थ जैन वृद्धाश्रम, चित्तौडगढ (राजस्थान)

↓ श्री जैन दिवाकर स्मारक ट्रस्ट (कोटा) चिकित्सा केन्द्र

जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज की समाधि स्थल (कोटा)
पर लगा प्रगस्ति प्रस्तर

अन्तिम दर्शन

✽ कविरत्न केवल मुनि

जिस भूमि पर फूल खिलते हैं, जहाँ अपनी सौरभ लुटाते हैं वह वन-खण्ड भी 'उपवन' कहलाता है। जिस घोर जगल या पर्वत कन्दरा में बैठकर साधक अपनी साधना में लीन होता है, जहाँ तप व ध्यान की अलख जगाता है, वह अरण्य भी 'तपोवन' के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। भगवान् महावीर ने जिस नगरी की पवित्र भूमि पर अपना अन्तिम प्रवचन दिया और देह-त्याग कर परम निर्वाण प्राप्त किया वह सामान्य पावापुरी आज 'पावा तीर्थ' के नाम से जग-विश्रुत है। इसी प्रकार आज 'कोटा' शहर भी एक पवित्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। इस भूमि पर भारत के एक महान् सन्त जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने अपनी महायात्रा का अन्तिम पड़ाव लिया था। साधना-तपस्या-जनकल्याण की अनवरत ली जलाते-जलाते वह ज्योतिपुज इस नगर में अपनी अन्तिम प्रकाश किरण बिखेर कर देह का त्याग कर अमरलोक की ओर प्रस्थान कर गया था। उस ज्योति के अन्तिम दर्शन ससार को इस नगर में हुए थे, इसलिए कोटा नगर भी एक तीर्थस्थान की तरह इतिहास में सदा याद किया जायेगा।

उस महापुरुष की शोली में अमृत मरा था, जो भी उसके चरणों में आया, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा, अपनी शक्ति के अनुसार अमृत की दो-चार बूँदें प्राप्त कर कृतकृत्य होकर ही लौटा। हजारों लोह-जीवन कचन हो गये थे। दया, करुणा, सदाचार और सात्विकता की भगीरथी बहती थी उस देव-पुरुष के सान्निध्य में। आज भी कुछ स्मृतियाँ मन को गुदागुदा रही हैं, जब मैं उस महापुरुष के अन्तिम दर्शनो के लिए लम्बा विहार कर कोटा पहुँचा था। सूर्यास्त से पहले ही पहुँच गया, पर तब तक जैन जगत् का वह धर्म सूर्य अस्त हो चुका था और मैं अस्ताचल की ओर गये सूर्यविम्ब की सुनहरी आभा को ही एक टक देखता रहा, उदास ! विचारलीन !

वि० स० २००७ का चातुर्मास गुरुदेवश्री की आज्ञा से रतलाम में किया था और चातुर्मास समाप्त कर दक्षिण की ओर जाने का विचार किया था।

उन्ही दिनों मन्दसौर में मालवरत्न उपाध्याय श्री कस्तूरचन्दजी महाराज विराजमान थे। उनके भ्राता प० रत्न श्री केशरीमलजी महाराज का जयपुर में स्वर्गवास हो गया था। गुरुदेवश्री की आज्ञा हुई कि मैं पहले मन्दसौर जाकर उपाध्याय श्री कस्तूरचन्दजी महाराज से गुरुदेव की तरफ से सुखसाता पूछकर सान्त्वना सदेश दूँ।

मैं मन्दसौर पहुँचा। प्रातः कृत्य से निवृत्त हो दूध पीने के लिए बैठा था। पात्र जैसे ही मुँह के निकट लगाया कि बाहर से आवाज आई—'कोटा में गुरुदेवश्री अस्वस्थ हैं।' सवाद सुनते ही दूध का पात्र नीचे रख दिया। बाहर आकर पूछा तो पता चला कि गुरुदेव का स्वास्थ्य काफी बिगड़ रहा है। मन क्षुब्ध हो गया, उस दिन दूध नहीं पिया।

कोटा से सुबह-शाम समाचार मिलते रहते थे कि डाक्टर-वैद्य आदि गुरुदेव की चिकित्सा कर रहे हैं, पर कोई लाभ नहीं है। श्री चादमलजी मारु ने कहा—'गुरुदेव के दर्शन करने हो तो विहार कर जाओ। मार्ग में गुरुदेवश्री के समाचार आपको मिलते रहेंगे।' उसी समय पाँच साधुओं ने कोटा की तरफ विहार कर दिया। दो तो उसी दिन पीपलिया मण्डी पहुँच गये। हम तीन सन्त पीछे रह गये। श्री इन्द्रमलजी मुनि चलने में कुछ ढीले थे।

विहार करते हुए रामपुरा पहुँचे । करीब ग्यारह बजे वहाँ से विहार करने का विचार था, किन्तु रामपुरा श्रीसंघ ने रुकने का व एक व्याख्यान देने का बहुत आग्रह किया । रामपुरा श्रीसंघ साधु-सन्तो के प्रति अत्यन्त भक्तिभाव रखता है । पिछले वर्ष भी चातुर्मास की बहुत आग्रह भरी विनती उन्होंने की थी, पर कुछ कारणों से चातुर्मास न कर सके । संघ ने प्रार्थना की कि 'चातुर्मास न किया तो न किया, कम से कम एक व्याख्यान तो सुना दीजिये ।' गुरुदेव के स्वास्थ्य की स्थिति के विषय में हमने संघ के अग्रगण्यो को समझाया कि अभी तो एक-एक मिनट का विलम्ब भी खटकने वाला है । हम गुरुदेव के दर्शनों के लिए तेजी से कदम-कदम बढ़ाये जा रहे हैं, उस स्थिति में व्याख्यान के लिए रुकना बहुत ही अटपटा लगता है । आखिर अनेक प्रकार से समझाने पर वे लोग मान गये और हम विहार करके गाँव के बाहर आये । वहाँ मार्गलिक सुनाने के लिए जैसे ही त्के तो चित्तौड़ श्रीसंघ की बस उधर से आ पहुँची । वे लोग गुरुदेव के दर्शन कर वापस लौट रहे थे । उन्होंने बताया—'गुरुदेव की तवियत पहले से ठीक है ।' वस, अब तो रामपुरा श्रीसंघ ने और भी आग्रह किया—'चलिए अब तो एक व्याख्यान सुनाकर ही विहार कीजिए ।' किन्तु हम लोग वापस नहीं लौटे, और आगे बढ़ गये ।

लम्बा विहार ! सड़क का ककरीला मार्ग । मन में गुरुदेव के स्वास्थ्य की चिन्ता और शीघ्र पहुँचने की अकुलाहट । पर रास्ता तो काटे ही कटता था । रामगज मण्डी पहुँचे, तब तक श्री इन्द्र मुनिजी के पाँव के तले धिम गये थे । चमड़ी टिडल गई और खून टपकने लग गया । विहार की गति मन्द हो गई । आखिर साथी मुनि को छोड़कर कैसे आगे जायें । वहाँ पर एक टूटा हुआ पर्चा मिला जिममें लिखा था—'गुरुदेव को पहले से आराम है, चिन्ता जैसी कोई बात नहीं है । बाहर से दर्शनार्थ आने वाले भाई-ब्रह्मन अपने साथ डाक्टर आदि लेकर न आवें, यहाँ व्यवस्थित चिकित्सा चल रही है ।'

हम लोग मोडक होकर दर्रा स्टेशन पहुँचे । रात भर वहाँ विश्राम लिया । प्रातःकाल प्रति-क्रमण करने को उठे तो श्री इन्द्रमुनि जी ने कहा—मुझे एक स्वप्न आया है—काला साँप निकला है, अँधेरे में किसी को डस कर चला गया है । मैंने ऊपर से तो उनको समझाया, सान्त्वना दे दी । पर भीतर से मेरा मन आशंकित हो उठा । मन के एक कोने में एक तीखी अकुलाहट उठी—गुरुदेव पर फिर मन को शान्त किया—नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । गुरुदेव का बरदहस्त अभी तो दीर्घ-काल तक ममाज एव शिष्यो पर बना रहेगा

सूर्योदय होने पर विहार करने की तैयारी की । सोचा—कल शाम को भी आहार नहीं लिया था और प्रातः भी कम ही हुआ था, अतः अभी कुछ मिल जाय तो लेकर सीधे चलते रहे, मजिल पार कर मडाने तक पहुँच जाय । प्रातः चार घरो में गये, पर सयोग ऐसा बना कि कहीं भी आहार-पानी का योग नहीं बना । साधु-जीवन की यही तो मौज है, 'कभी घी घना, कभी मुठी चना और कभी वह भी नहीं बना ।' दर्रा स्टेशन से चल पडे, मडाने का मार्ग जिस में रोड से अलग होता था उस पर कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि कोटा की तरफ से एक कार आती हुई नजर पड़ी । लौट कर में रोड पर वापस आये कि कार वालों से गुरुदेव के कुछ समाचार पूछे । हमें देखकर कार भी रुकी, उसमें रतलाम वाले श्री वापूलाल जी बोधरा, श्री हस्तीमलजी बोरा आदि थे । वे उतरकर निकट आये और बताया कि गुरुदेव ने सधारा कर लिया है । आप जल्दी कोटा पहुँचिए ।

'हम लोग जल्दी तो चल ही रहे हैं, मगर आखिर पाँव से चलने वाला कितना जल्दी

पहुँचेगा—मैंने कहा । कार वापस कोटा लौट गई । मैंने श्री सागर मुनि (५० चम्पालालजी महाराज के सुशिष्य) से कहा—“गुरुदेव ने सथारा कर लिया है तो अब आज हम लोग भी आहार नहीं करें, और जल्दी से जल्दी कोटा पहुँचने की चेष्टा करें ।”

सागर मुनि तैयार हो गये, पर इन्द्रमुनिजी से चला नहीं जा रहा था, वे पीछे आ रहे थे, उनको पीछे छोड़ा । कभी-कभी साथी को भी छोड़ देना पड़ता है, विशेष कार्य की सिद्धि के लिए । हम दोनों चलते गये । लगभग १५ मील चलने के बाद कसार गाँव आया । दो दिन से भूखे थे, पेट में आँटें पडने लगे, प्यास भी जोर की लग रही थी । सागर मुनि बोले—“अब तो चला नहीं जा रहा है । आहार न मिले तो कोई बात नहीं, पर पानी तो पीना पड़ेगा । प्यास से गला सूख रहा है ।” हमने गाँव में प्रासुक पानी की गवेषणा की । पता चला श्वेताम्बर आचार्य श्री आनन्दसागरजी महाराज यहाँ ठहरे हुए हैं । इन्होंने भी कोटा में चातुर्मास किया और गुरुदेव के साथ एक मन्त्र पर ही व्याख्यान दिया था । वे गुरुदेव के प्रति बहुत ही आदर व स्नेह भाव रखते थे, हम उधर ही गये । उनके दर्शनार्थ कोटा से रायवहादुर सेठ केशरसिंहजी बुधसिंहजी वाफना के परिवारजन आये हुए थे । सागर मुनि को एक स्थान पर बिठाकर मैं पात्र लेकर जल लेने उनके वहाँ गया । आचार्यजी भीतर ठहरे थे और रायवहादुर का परिवार बाहर बरामदे में ठहरा था । मुझे देखकर उन लोगो ने आहार-पानी के लिए विनती की । मैंने कहा—“वाई ! गुरुदेव ने सथारा किया है, अतः हम आहार तो आज नहीं लेंगे, पर प्यास लगी है, और विहार करना है अतः प्रासुक पानी हो तो ले लेंगे ।” सेठानी ने कहा—“महाराज ! गुरुदेव का तो ८ वजे ही स्वर्गवास हो चुका है, हम लोग वही से तो आये हैं । पालकी निकलने की तैयारी हो रही है, हम भी वापस जाकर उसमें (शोभा-यात्रा में) सम्मिलित होंगे ।”

सुनते ही मेरे हाथों के तोते उड़ गये । सवासौ मील की यह दौड़ आखिर निरर्थक हो गई । जिस कार्य के लिए चले थे, वह न हो सका । गुरुदेव के अन्तिम दर्शनो की अमिलापा मन की मन में ही रह गई । मेरे सामने पाडव मुनियो का वह दृश्य घूम गया, जब वे भगवान नेमिनाथ के दर्शनो के लिए जा रहे थे और मार्ग में ही भगवान के निर्वाण का सम्वाद सुनकर स्तब्ध रह गये । उन्होंने भी आहार-पानी का त्यागकर सथारा स्वीकार कर लिया । हम लोगो में इतनी शक्ति नहीं थी, पर भक्ति तो थी, गुरुदेव के दर्शनो की तीव्र भावना थी । इसलिए स्वर्गवास का समाचार सुनकर हाथ-पाँव ठण्डे हो गये । मैं बिना पानी लिये ही लौट आया । अब पानी पात्र में नहीं, आँखों में उमड़ आया था । सागर मुनि को बताया तो उनकी भी आँखों में अश्रुधारा बहने लगी । एक महान उपकारी गुरु का वियोग हृदय को टूक-टूक कर रहा था । कुछ क्षण सुस्ताकर अब सोचने लगे—“अब क्या करें ? कोटा पहुँचने पर भी गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे, और यहाँ बैठे-बैठे भी आखिर क्या करेंगे । चलना तो है ही, चलना ही जीवन है, रुककर कहीं बैठना है ।’ मन का उत्साह तो ठण्डा पड़ चुका था पर फिर भी दोनों साथी भूखे-प्यासे उठे और सामान कन्धों पर लेकर चल पडे कोटा की तरफ ।

सुबह चले थे, अब दोपहर ढल रही थी, चलते ही रहे, पर चलने का अर्थ व्यर्थ हो गया, जिस लिए चले थे वह लक्ष्य बिन्दु ही सामने न रहा । इसलिए चलने में न उत्साह था, न आनन्द । पर चलना तो पड़ ही रहा था । यात्रा बीच में ही रोक दें तो वह यात्री कैसा ! आखिर कोटा ५ मील रहा । तब कुछ अजैन लोग मिले । कहने लगे—“जल्दी जाओ ! एक बहुत बड़े महात्मा की

शवयात्रा निकल रही है, बड़े बूमघाम से। हजारों आदमी साथ हैं, गाँव बाहर से वापस गाँव की ओर चली है, वहाँ से सेठ केसरसिंहजी की बगीची में दाह-संस्कार होगा।”

कोटा ज्यो-ज्यो नजदीक आ रहा था, विचारों की उथल-पुथल बढ रही थी। गुरुदेव के दर्शन तो अब स्वप्न रह गये। कदम-कदम पर उस दिव्य आत्मा की छवि आँखों में घूम रही थी, मन श्रद्धा से नत हो रहा था। लगभग आधा घंटा दिन रहा होगा कि हम नयापुरा बाबू गणेश-लालजी के नन्द भवन में पहुँच गये। यहीं पर गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ था। कुछ लोग दाह-संस्कार देखकर लौट रहे थे। उनके चेहरो पर छाई उदासी और व्याकुलता देखकर सहसा दिल भारी हो उठता था, वेदना की कसक और तीखी हो जाती थी। सहमे-सहमे कदमों से हम नन्द भवन की ऊपरी मजिल पर पहुँचे। वहाँ उपाध्याय प्यारचन्दजी महाराज आदि श्रमण समुदाय उदास-मुस्त बैठे थे। श्री प्यारचन्दजी महाराज की आँखों से तो अब तक भी गगा-यमुना प्रवाहित हो रही थी। गुरु का वियोग शिष्य के लिए सर्वाधिक असह्य होता है। गुरु की सन्निधि में शिष्य को जो आनन्द, उल्लास और आध्यात्मिक पोषण मिलता है, वह अकथनीय है। गुरु-वियोग की गहन पीड़ा शिष्य की आँखों में घनीभूत रहती है, उसे कोई शिष्य ही पढ सकता है। उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज की मानसिक वेदना, देखकर भगवान महावीर के परिनिर्वाण पर हुई गणधर गौतम की मनोवेदना की स्मृति होने लगी। प्राचीन आचार्यों ने भगवान महावीर और गणधर गौतम के अपूर्व स्नेह-सम्बन्धों का मार्मिक वर्णन किया है, जिसे पढकर आज भी हृदय रोमांचित हो उठता है और महावीर निर्वाण के बाद की गौतम-विलाप की कविताएँ मन को गद्-गद् कर डालती हैं। उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज की भी कुछ वैसी ही स्थिति हो रही थी। गुरु का असीम वात्सल्य और शिष्य का सर्वात्म समर्पण भाव यह सम्बन्ध जिसने देखा, वहीं उनकी पीड़ा की मार्मिकता को समझ सकता था। हम जब वहाँ पहुँचे और वातावरण में तैरती गम्भीरता, उदासीनता से अभिभूत हुए तो आँखें स्वतः ही छलछला उठीं। गुरुदेव के अन्तिम दर्शनों की मन की अतृप्त प्यास बार-बार कसक बतकर मन को कचोट रही थी। पर खैर, इतना लम्बा विहार कर कम से कम स्वर्गवास के दिन वहाँ पहुँच गये।

तपस्वी मोहनलाल जी मुनि ने भी अत्यन्त निष्ठापूर्ण तन्मय होकर गुरुदेव की सेवा की थी। जिसने भी उनकी सेवा-भावना देखी वह प्रशंसा किये बिना नहीं रहा, वे भी आज उदास और वेदना पीडित थे। सभी सन्तों व आने वाले मत्तो की आँखों से अश्रु-धार बह रही थी। यह देखकर मुँह से निकल पड़ता था—

दिवाकर उस पार है, छाया अन्धकार है।

साधन जलधर की तरह, वह रही अश्रु-धार है ॥

प्रातः हुआ, सूर्य की किरणों ने अन्धकार की सघनता को तोड़ा, समय के विधान ने पीड़ा की सघनता भी कुछ कम की। दूसरे दिन मुनिवरो के साथ वार्तालाप हुआ तो मालूम हुआ कि गुरुदेव श्री ने अन्तिम समय में पूछा था—“केवल आ गया क्या ?”

गुरुदेव ने अन्तिम समय में मुझे याद किया यह जानकर हृदय भर आया। उनकी असीम करुणा और अपार कृपा का स्मरण होने पर आज भी मन-विभोर हो उठता है।

दोपहर को आचार्य सूर्यसागरजी महाराज नन्द भवन में पधारे। उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी

महाराज को साश्रुनयन देखकर वे कहने लगे—'आप क्यों चिन्ता करते हैं ? श्री जैन दिवाकरजी महाराज का अघूरा कार्य हम लोग मिलकर पूरा करेंगे।' आचार्यजी के विशाल हृदय से निकले ये शब्द सभी के लिए सान्त्वनादायक सिद्ध हुए।

कोटा का वह चातुर्मास जैन इतिहास में अमर हो गया। गुरुदेवश्री के अन्तिम समय में ५० मेवाड मूषण श्री प्रतापमलजी महाराज, प्रवर्तक श्री हीरालालजी महाराज भी पहुँच गये थे। उन्होंने भी अन्तिम दर्शन-सेवा का लाभ प्राप्त कर लिया था। कोटा श्रीसघ ने, बाबू गणेशीलाल जी ने तथा अन्य अनेक श्रावको ने गुरुदेव एवं श्रमण वर्ग की सेवा तो तन-मन से की ही, दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों की भी तन-मन-धन से जो सेवा की उसे लोग आज भी स्मरण करते हैं। और कोटा नगरी को 'तीर्थ' की भाँति मानते हैं।

☆

नजर भर देखा तो

☆ मोतीसिंह सुराना, भीलवाड़ा

वीर भूमि मेवाड की औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा में एक बार पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ। उस समय ५० रत्न श्री नन्दलालजी महाराज, ५० रत्न श्री देवीलालजी महाराज, पूज्य श्री खूबचन्दजी महाराज अपने शिष्यों सहित पधारें थे। सयोग से यहाँ गुरुदेव के पाम में तीन भागवती दीक्षाओं का भव्य आयोजन हुआ।

तालाव के किनारे पर बड़े मैदान में एक प्राचीन वट-वृक्ष के नीचे दीक्षा होना निश्चित किया गया। गुरुदेव उसी विशाल दरगद के नीचे ऊँचे पाट पर विराजमान थे। कई सन्त-सतियाँ भी पास में ही सुशोभित थे। भीलवाड़ा निवासियों के अलावा सवासौ गाँवों के ५ हजार नर-नारी रगविरगों परिधानों से सुसज्जित होकर यह दीक्षा महोत्सव देखने आये थे। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। कुछ नौजवान और बच्चे उपयुक्त स्थान न मिलने में उसी पुराने वट-वृक्ष पर चढ़कर दीक्षा-महोत्सव और मुनिदर्शन का आनन्द ले रहे थे।

अचानक उस वट-वृक्ष की एक विशाल भीमकाय शाखा, जिस पर कई व्यक्ति चढ़े हुए थे, जोर से चरमराई। उसके चरमराने का शब्द सुनकर नीचे बैठे नर-नारी घबरा उठे। सब के होश उड़ गये और एक भयकर अनिष्ट की आशंका से कुहराम मच गया। उसी समय पूज्य गुरुदेव ने अपनी नजर ऊपर की ओर उठायी और जलद-गम्भीर ध्वनि से तीन बार शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! उच्चारण किया। वट-वृक्ष की वह भीमकाय शाखा ज्यों-की-त्यों ठहर गई।

दीक्षा समारोह सानन्द सम्पन्न हुआ। सब नर-नारी गुरुदेव का जय-जयकार करते हुए अपने-अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गये। सभी सन्तगण भी प्रस्थान कर चुके थे और देखते-देखते वह स्थान पूर्णतः मानव रहित हो गया। जब एक भी व्यक्ति उस वट-वृक्ष के नीचे नहीं रहा, तब वही भीमकाय शाखा जोर से चरमराहट करते हुए धराशायी हो गई।

इस आश्चर्यजनक अद्भुत चमत्कार से लोग दग रह गये और गुरुदेव के चारित्र-बल की सर्वत्र मुक्त कण्ठ से प्रशंसा होने लगी। इस विचित्र दृश्य को अपनी आँखों से देखने वाले कुछ बड़े-बूढ़े लोग आज भी भीलवाड़ा में विद्यमान हैं, जो बड़े गर्व में इस घटना का वर्णन यदा-कदा करते रहते हैं।

☆

लोहामंडी सोनामंडी बन गई

✽ सोहनलाल जैन

(मृतपूर्व अध्यक्ष गृहर काग्रेस कमेटी, आगरा)

श्रद्धेय जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौधमलजी महाराज सचमुच मे एक महापुरुष थे। सम्बत् १९९४ (सन् १९३६) मे आप लोहामण्डी आगरा पधारे तथा यहाँ का चातुर्मास मनाया। जिस समय आप विहार करते हुए भरतपुर पधार गये थे तो लोहामण्डी से सेठ रतनलालजी जैन के नेतृत्व मे आगरा के नवयुवको का एक प्रतिनिधि मडल भग्त्तपुर से आगरा तक साथ-साथ आया था। मुनिजी के साथ उस समय चौदह सत थे। विशेष उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज सब कार्यों का नेतृत्व करते थे। चातुर्मास मे विशेष रूप से 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' का हिन्दी-उर्दू मे प्रकाशन लोहामण्डी, आगरा मे ही हुआ। और निर्ग्रन्थ प्रवचन सप्ताह का आयोजन सर्वप्रथम यहीं पर किया गया। जिसमे भारत के कौने-कौने से हजारो नर-नारियों ने इस सप्ताह मे उत्साह पूर्वक भाग लिया।

जैन दिवाकरजी महाराज के चातुर्मास मे प्रत्येक दिन हिन्दू-मुसलमान आदि सभी धर्मों के अनुयायी मकडो की सस्या मे पधारकर मुनिजी के उपदेशो मे लाभ लेते थे। मुनिजी की इतनी तेज आवाज थी कि बिना लाउडस्पीकर के ही शान्तिपूर्वक श्रोता प्रवचन का लाभ लेते थे। उनके उपदेशो से प्रभावित होकर कितने ही मुसलमान तथा मासाहारियो ने शराव व मांस का त्याग कर दिया था।

भगवान महावीर स्वामी के जीवन-चरित्र का अंग्रेजी मे अनुवाद कराकर प्रकाशित किया गया। जैन रामायण का भी प्रकाशन यही से किया गया। जैन भवन लोहामण्डी मे प्रात ६ बजे से रात के १० बजे तक बराबर स्थानीय तथा बाहर के भाइयो का तांता लगा रहता था। जैन दिवाकरजी महाराज के चातुर्मास मे डाक-तार का इतना आदान-प्रदान होता था कि भारत सरकार को लोहामण्डी मे जैन भवन के पास ही लोहामण्डी डाकघर की स्थापना करनी पडी जो अब तक कार्यरत है।

जैन दिवाकरजी महाराज के चातुर्मास मे ही कुछ विशेष घटनाएँ उल्लेखनीय हैं।—सेठ रतनलाल जैन भीतल आगरा निवासी की सुपुत्री शीलादेवी जैन का सम्बन्ध साहू रघुनाथदास (धामपुर निवासी) के सुपुत्र महावीर प्रसाद गुप्ता के साथ हो गया था। इसी बीच मे विवाह के कार्य मे अडचन आई, इसी सम्बन्ध मे सेठजी को धामपुर जाना पडा। धामपुर से लौटते समय बरेली एक्सप्रेस बरहन और टूंडला के बीच मे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसी ट्रेन से सेठजी आगरा आरहे थे। इस समाचार को सुनकर लोहामण्डी के जैन-अजैन भाइयो मे बडी हलचल मच गई। जैन दिवाकर जी महाराज ने भाइयो को शान्त करते हुए घोषणा की कि सेठजी सकुशल हैं और स्टेशन पर दूसरो की सहायता कर रहे हैं बहुत से प्रेमी लोग कार से व डाक्टर सरकार अपनी एम्बुलेंस से घटनास्थल पर पहुँचे। जैसा जैन दिवाकरजी महाराज ने कहा, वैसा ही सत्य पाया। उनके आशीर्वाद से ही शादी का भी संकट दूर हुआ और सकुशल विवाह का कार्य सम्पन्न हुआ। विवाह के उपलक्ष मे जैन दिवाकरजी महाराज की प्रेरणा से सेठ रतनलालजी ने पुस्तकालय का महत्व समझा एवं पुस्तकालय के भवन का निर्माण करवाया, जो आज तक वीरपुस्तकालय के रूप मे जनता की सेवा कर रहा है। लाला मु शीलालजी बाग अन्ता लोहामण्डी के सन्तान होकर मर जाती थी। ऐसा चार

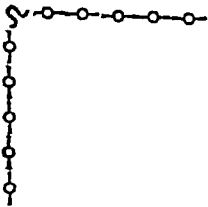
वार हो गया था, गुरुदेव पधारें तब एक लडका हुआ । उसे लालाजी ने जैन दिवाकरजी महाराज के चरणों में डाल दिया । महाराज साहब ने मागलिक मुनाई । वह बालक अब श्रवणकुमारजी के नाम से है, इस समय ४२ वर्ष के हैं ।

जैन दिवाकरजी महाराज ने चातुर्मास उठने के अन्तिम प्रवचन में आशीर्वाद के रूप में लोहामण्डी के सोना मण्डी के रूप में परिवर्तित होने की शुभकामना प्रकट की । कुछ ही दिनों के पश्चात् वास्तव में लोहामण्डी सोनामण्डी हो गई । यहाँ के जैन समाज में धन-धान्य की वृद्धि होती ही चली गई ।

आगरा के चातुर्मास में ही लाला फूलचन्दजी जैन कानपुर निवासी तथा चौ० किशनलालजी कानपुर ने कानपुर में चातुर्मास की विनती की । कानपुर में चातुर्मास हेतु वहाँ जैन भवन की भी व्यवस्था नहीं थी और न अपने भाइयों के घर ही थे । यह विनती व्यक्तिगत आधार पर थी । यह विनती दिवाकरजी महाराज ने सेठ रतनलाल जैन तथा लोहामण्डी के भाइयों से सलाह करके स्वीकार कर ली । चातुर्मास के पश्चात् ही हाथरस से होते हुए शिष्य-मण्डली के साथ कानपुर पधार गये । हाथरस में श्रीचन्दन मुनिजी महाराज की दीक्षा घूमघाम से हुई ।

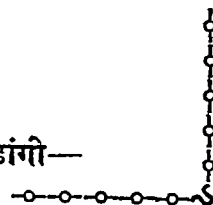
मार्ग में जैनधर्म का उपदेश देते हुये दिवाकरजी महाराज ने लछमनदास बाबूराम की धर्मशाला में चातुर्मास मनाया । जोकि श्री फूलचन्दजी की ही धर्मशाला थी । इस कानपुर के चातुर्मास में निर्ग्रन्थ प्रवचन सप्ताह का भी कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया गया । लाला फूलचन्दजी (कानपुर निवासी) ने स्वयं अपने आप ही पूरे चातुर्मास का व्यय वहन किया और ठहरने व भोजन का ऐसा प्रवन्ध किया कि स्थानकवामी जैन समाज के लिये एक आदर्श उपस्थित किया । जिसकी प्रशंसा दिवाकरजी महाराज के दर्शनार्थ आने वाले लोगों ने मुक्त-कंठ से की । उसी समय जैन दिवाकरजी महाराज की प्रेरणा से जैन भवन की स्थापना की गई । लाला फूलचन्दजी जैन ने भवन बनाने के लिये अपना बहुत बड़ा भवन दे दिया जोकि "माता रुक्मिणी जैन भवन" खोखा बाजार, कानपुर के नाम से प्रसिद्ध है तथा साधु व साध्वियों के समय-समय पर चातुर्मास होते रहते हैं । एस० एस० जैन मठ की स्थापना भी उसी चातुर्मास में हुई थी जिसकी व्यवस्था सुचारु रूप से अब तक चल रही है ।

✽

बाहुवलि सतयुग हुए,
प्रथम मल्ल पहिचान ।
हनुमत श्री वज्रांग प्रभु,
द्वितीय मल्ल सुजान ।
द्वितीय मल्ल सुजान,
तृतीय मल्ल सुभीम है ।
चतुर्थ मल्ल श्रीदिवाकर,
विश्व श्रमण सुसीम है ।

—सूर्यभानुजी डांगी—

अफीम भी गुड़ बन गया

✽ गणेशमुनि शास्त्री

मानवता के महा मसीहा, जैनदिवाकर सत महान् ।
सर्व हिताय सुखाय विरति का, जीवन जीया त्याग-प्रधान ॥
झोपडियो से महलो तक की, जिनको श्रद्धा प्राप्त हुई ।
वनकर वही अनन्त लोक मे, कीर्ति रूप मे व्याप्त हुई ॥

× × ×

अफीमची ने कहा सेठ से, पैसे लो दो मुझे अफीम ।
किसे चाहिये ? कारण बतला, फिर हम दोगे तुझे अफीम ॥
रोगी को देते हैं देते—अफीमची को कभी न हम ।
गुस्सा करके चला गया वह, झूठा करता हुआ अहम् ॥
लाइसेन्स शुदा नर ही कर—सकता था इसका व्यापार ।
रखा सेठ के पास पुराना, जिससे कुछ करते उपकार ॥

× × ×

कोटा जाते हुए पधारे, सुवासरा—मंडी मे आप ।
जैन दिवाकर संत चौथमलजी, का भारी पुण्य प्रताप ॥
मिश्रीमल जी ही मुखिया थे, इन ने ही सब किया प्रबन्ध ।
साधामिक सेवा से मिलता, वर्मोत्साह अपूर्वानन्द ॥

× × ×

आया हुआ पुलिस इन्स्पेक्टर, कभी जाँच के लिए यहाँ ।
अफीमची बदला लेने को, पहुँच गया है तुरत वहाँ ॥
सेठ अफीम बेचता है पर, लाइसेन्स न उसके पास ।
देखो, चलो, अभी पकड़ा दूँ, जो न करो मेरा विश्वास ॥
अपनी उन्नति हो जाएगी, जो पकड़ूँगा ऐसे केस ।
अफीमची को साथ ले लिया, और ले लिए पुलिस विशेष ॥

× × ×

कहा इन्स्पेक्टर ने आकर, हमे तलाशी लेनी है ।
कहा सेठजी के लडके ने, हमे तलाशी देनी है ॥

हम न अफीम बेचते केवल, गुड ही बेचा करते हैं ।
किसी इन्स्पेक्टर से हम, नहीं कभी भी डरते हैं ॥
लगे तलाशी लेने लेकिन, कहीं न आई नजर अफीम ।
रोग नाड मे पकडा जाये, तो देता है दवा हकीम ॥

× × ×

गये हुए थे सेठ कथा मे, और जहाँ बनता भोजन ।
घटनास्थल पर जो देखा वह, कहा किसी ने जा फौरन ॥
सेठ गये गुरुदेव पास मे, लेने अन्तिम मंगल पाठ ।
स्थिति बतलाकर बोले गुरुवर । भय ने मुझको खाया काट ॥
गुरु बोले सब अच्छा होगा, बैठो गिनो मन्त्र नवकार ।
इससे बढ़कर और न कोई, हो सकता दुख मे आधार ॥

× × ×

जिनमे भरी अफीम पुलिस को, नजर आ रहा गुड ही गुड ।
लगी सफलता हाथ नहीं जब, मन ही मन वे रहे सिकुड ॥
आई गध अफीम की, किन्तु न मिली अफीम ।
फैल हो गई पुलिस ने, जो सोची थी स्कीम ॥
क्षमा याचना कर गये, बोल रहे सब लोग ।
गुड बन गया अफीम का, देखो मन्त्र प्रयोग ॥

× × ×

सुना सेठ ने सारा किस्ता, बोला श्रीगुरुवर की जय ।
उठा जाप से गुरु-चरणो मे, झुक गया, रहा न कुछ भी भय ॥
गुड कैसे बन गया बताओ, रखा हुआ था जहाँ अफीम ।
यही धर्म का फल होता है, मीठा हो जाता है नीम ॥

× × ×

जैन दिवाकर जी के ऐसे,
कितने ही हैं पुण्य-प्रसंग ।
“मुनि गणेश” शास्त्री देता है,
इनको नव-कविता का रंग ॥

आध्यात्मिक-ज्ञान की जलती हुई मशाल

✽ श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री

जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज जैन समाज के एक तेजस्वी मनीषी मुनिराज थे। उनका वाह्य और आभ्यन्तर व्यक्तित्व हृदय को लुभाने वाला और मन को मोहने वाला था। ऊँचा कद, गौरवर्ण, भव्यमाल, ऊँची और उठी हुई नाक, पीयूष रस वरसाते हुए नेत्र-युगल, बड़े कान, लम्बी भुजाएँ, भरा हुआ आकर्षक भव्य मुखमण्डल, यह था दिवाकरजी महाराज का वाह्य व्यक्तित्व, जिसे देखकर दर्शक आनन्द-विभोर हो उठता था। वह कभी उनकी आकृति की तुलना स्वामी रामतीर्थ से करता और कभी विवेकानन्द से, कभी बुद्ध से, तो कभी श्रीकृष्ण से। वाह्य व्यक्तित्व जहाँ इतना आकर्षक था, वहाँ आन्तरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक आकर्षक था। वे एक सम्प्रदाय विशेष के मन्त होने पर भी, सभी सम्प्रदायों की महानता का आदर करते थे। स्नेह-सद्भावना के साथ उनमें मैत्री स्थापित करना चाहते थे। वे धर्मसंघ के नायक थे तथापि उनमें मानवता की प्रधानता थी। वे जन-जन के मन में सुसंस्कारों का सरसब्ज वाग लगाना चाहते थे। स्वयं कष्ट सहन कर दूसरों को आनन्द प्रदान करना चाहते थे। उनमें अपार साहस था, चिन्तन की गहराई थी, दूसरों के प्रति सहज स्नेह था। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुमुर्ती था। उन्होंने व्यवहार-कुशलता से जन-जन के मानस को जीता था और सयमनावना के द्वारा अन्तरंग को विकसित किया था। जो भी उनके निकट सम्पर्क में आता वह उनके स्वच्छ हृदय, निश्चल व्यवहार से प्रभावित हुए विना नहीं रहता।

जैन दिवाकर चौधमलजी महाराज श्रमण-परम्परा के एक ओजस्वी और तेजस्वी प्रतिनिधि सन्त थे। वे विशिष्ट व्याख्याता, अग्रणी ध्वजवाहक ही नहीं अपितु सर्वोपरि नेता थे। उन्होंने नवीन चिन्तन दिया। उनमें धर्म और जीवन के मर्म को समझने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने जीवन को आचार की उत्कृष्टता, विचारों की निर्मलता और नैतिकता से सजाने की प्रेरणा दी। जातिवाद, पंथवाद, प्रान्तवाद में ऊपर उठकर उन्होंने मानव को महामानव बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया—धर्म, संस्कृति और समाज का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। जब तक ये तीनों खण्ड-खण्ड रहेंगे वहाँ तक जीवन में अखण्डता नहीं आ सकती।

मैंने सर्वप्रथम उनके दर्शन उदयपुर में सन् १९३६ में किये थे। मैं अपनी मातेश्वरी तीजवाई के साथ पहुँचा था, जिनका दीक्षा के पश्चात् महासती प्रभावतीजी नाम है। माताजी को आगम साहित्य व स्तोत्र साहित्य का गम्भीर ज्ञान है। उन्होंने दिवाकरजी महाराज से अनेक जिज्ञासाएँ प्रस्तुत कीं। माताजी ने पूछा—“अग्रप्रविष्ट’ और ‘अग-वाह्य’ में क्या अन्तर है ?”

दिवाकरजी महाराज ने कहा—“जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यकमाध्य में अग्र-प्रविष्ट श्रुत उसे माना है, जो श्रुत गणधर महाराज के द्वारा सूत्र रूप में रचा गया हो, तथा गणधरों के द्वारा प्रश्न करने पर तीर्थंकर भगवान् जिसका प्रतिपादन करते हैं और जिसमें शाश्वत सत्य रहा हुआ होता है। अग्रप्रविष्ट सदा शाश्वत रहता है। कभी ऐसा नहीं कि वह नहीं था। वह नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। वह था, और है तथा भविष्य में भी रहेगा। वह ध्रुव है, नियत है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित और नित्य है ऐसा समवायाग और नन्दीसूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

अग-वाह्य वह है, जिसके अर्थ के प्ररूपक तीर्थंकर भगवान हैं, और जिस सूत्र के रचयिता

स्थविर हैं तथा जो विना प्रश्न किये ही तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित है। तात्पर्य यह है कि अग प्रविष्ट के प्ररूपक भी तीर्थंकर हैं और अग-वाह्य के प्ररूपक भी तीर्थंकर है। पर मूल वक्ता एक होने पर भी सकलनकर्ता पृथक् होने से अग-प्रविष्ट और अग-वाह्य ये भेद किये गये हैं।

माताजी ने पूछा—“मूल सूत्र’ और ‘छेदसूत्र’ किसे कहते हैं ?”

दिवाकरजी महाराज ने उत्तर देते हुए बताया—“जिन आगमों में मुख्य रूप से साधु के आचार-सम्बन्धी मूल गुण—महाव्रत, समिति, गुप्ति आदि का वर्णन हो और जो साधु-जीवन के लिए मूलरूप से सहायक बनते ही और जिनका अध्ययन सबसे पहले किया जाय वे ‘मूलसूत्र’ हैं। इसीलिए सबसे पहले साधु को दशवैकालिक सूत्र पढाया जाता है। उसके बाद उत्तराध्ययन सूत्र पढाया जाता है।

“‘छेदसूत्र’ प्रायश्चित्त सूत्र हैं। पाँच चारित्र में दूसरा चारित्र ‘छेदोपस्थापनीय’ है। दस प्रकार के प्रायश्चित्तों में छेद सातवाँ प्रायश्चित्त है। आलोचनाहं प्रायश्चित्त से छेदाहं प्रायश्चित्त सातवाँ प्रायश्चित्त है। ये सातों प्रायश्चित्त, उम श्रमण को दिये जाते हैं जो श्रमण-वेप में होते हैं। और शेष तीन अन्तिम प्रायश्चित्त वेप-मुक्त श्रमण को दिये जाते हैं। छेद प्रायश्चित्त से उसके पूर्व के जितने भी प्रायश्चित्त हैं उनको ग्रहण किया गया है। इन्हीं प्रायश्चित्तों के साधक अधिक होते हैं। छेदसूत्रों के अर्थागम के प्ररूपक भगवान महावीर हैं। अन्य सूत्रों के रचयिता स्थविर भगवान हैं। छेदसूत्रों में एकसूत्र का दूसरे सूत्र से सम्बन्ध नहीं होता। सभी सूत्र स्वतन्त्र अर्थ को लिये हुए होते हैं। इसीलिए भी इन्हें छेदसूत्र कहा है।”

माताजी ने जिज्ञासा प्रस्तुत की—“नन्दीसूत्र को मूलसूत्र क्यों कहा है ? उसमें तो चारित्र का कोई निरूपण नहीं है।” जैन दिवाकरजी महाराज ने समाधान दिया—“पाँच आचार में सबसे पहला आचार ज्ञान है। ज्ञान के बिना अन्य आचार का सम्यक् पालन नहीं हो सकता। नन्दीसूत्र में ज्ञान का निरूपण होने से इसे मूलसूत्र में स्थान दिया गया है।”

माताजी ने पूछा—“उत्तराध्ययन सूत्र में अकाममरण और सकाममरण का वर्णन है। इस अकाममरण और सकाममरण का तात्पर्य क्या है ?”

जैन दिवाकरजी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा—“जो व्यक्ति विषय कषाय में आसक्त होने के कारण मरना नहीं चाहता, किन्तु आयु पूर्ण होने पर वह मृत्यु का वरण करता है, उसका मरण विवशता से होता है, अतः वह अकाममरण है। उसे दूसरे शब्दों में ‘वाल-मरण’ ही कहते हैं। सकाममरण वह है जिस व्यक्ति के मन में विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है, जीवन और मरण दोनों आकाक्षाओं से मुक्त है, मृत्यु का समय उपस्थित होने पर भी जिसके अन्तर्मानस में तनिक मात्र भी मय का संचार नहीं होता, किन्तु मृत्यु के क्षणों को भी जीवन की तरह प्रिय मानकर आनन्दित होता है, सकटपूर्ण उन क्षणों में भी मन में सकल्प-विकल्प न कर पापों का परिहार कर, आत्म-साधना के लिए अशन आदि का परित्याग करता है, वह सकाममरण है। इसे ‘पडितमरण’ भी कहते हैं। और यह मरण ‘विरतिमरण’ भी कहा जाता है।”

माताजी ने पूछा—“पडावश्यक में एक आवश्यक ‘कायोत्सर्ग’ है, और बारह प्रकार की निर्जरा में अन्तिम निर्जरा का नाम कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ काया का परित्याग है। काया का परित्याग कैसे किया जा सकता है ?”

जैन दिवाकरजी महाराज ने कहा—“कायोत्सर्ग का अर्थ केवल काया का परित्याग नहीं है, कायोत्सर्ग का वास्तविक अर्थ है—‘काया की ममता का त्याग’। उसकी चंचलता का विसर्जन है। कायोत्सर्ग में केवल श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म प्रवृत्ति रहती है, अन्य सभी प्रवृत्तियों का निरोध किया जाता है। कायोत्सर्ग खड़े होकर और बैठकर किया जा सकता है।”

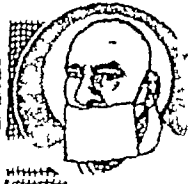

इस प्रकार माताजी ने दिवाकरजी महाराज से अनेक प्रश्न पूछे और योग्य नमाघान पाकर वे बहुत ही प्रमुदित हुईं। इन प्रश्नों के उत्तरों में दिवाकरजी महाराज का गम्भीर आगम-ज्ञान स्पष्ट रूप से झलक रहा है। संक्षेप में और सारगर्भित जो उन्होंने उत्तर दिये, वे उनकी विद्वत्ता के परिचायक हैं। मैं भी उनके उत्तर देने की शैली पर मुग्ध हो गया।

वि० स० १९३६ में उदयपुर वर्षावास में माताजी सद्गुरुणी जी विदुषी महासती श्री सोहन कुवरजी के साथ कभी-कभी मध्याह्न में दिवाकरजी महाराज जहाँ विराजे हुए थे, वहाँ जाती थीं और ज्ञान-चर्चा कर बहुत ही आह्लाहित होती थीं।

उदयपुर में दिवाकरजी महाराज के प्रवचनों में सहस्राधिक व्यक्ति उपस्थित होते थे। जँनियों की अपेक्षा भी अर्जुनों की संख्या अधिक होती थी। हिन्दू, मुसलमान सभी लोग उनके प्रवचनों में उपस्थित होते और उनके प्रवचनों को सुनकर वे दुर्व्यसनो का परित्याग कर अपने जीवन को धन्य अनुभव करने लगते। वे वाणी के देवता थे। कब, कितना और कैसे बोलना चाहिए यह भी वे खूब अच्छी तरह से जानते थे। उनके प्रवचनों की यह विशेषता थी कि वे चाहे जैसा भी विषय लेते, उसे उतना सरल और सरस बनाकर प्रस्तुत करते कि श्रोता ऊबता नहीं थकता नहीं। प्रवचनों के बीच में इस प्रकार सूक्तियाँ, उक्तियाँ और दृष्टान्त देते थे कि श्रोता आनन्द में नाचने लगता। और चूमक की तरह श्रोता को इस तरह से खींचते थे कि वह सदा के लिए उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लालायित रहता। वे जिघर से विहार करके भी निचलते चाहे छोटे से छोटा भी ग्राम क्यों न हो, वहाँ लोगों की अपार भीड़ उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हो जाती। चाहे साक्षर हो चाहे निरक्षर, सभी उनके प्रवचनों को सुनकर अपूर्व तृप्ति का अनुभव करते। वे अपने प्रवचनों में सामाजिक-धार्मिक और जीवन-सम्बन्धी गूढ़ पहलियों की इस प्रकार सुलझाते थे कि जन-जीवन ही बदल जाता। वे कभी-कभी कु-रूढियों के परित्याग हेतु तीव्र व्यंग्य भी करते थे। राजस्थान में होली पर्व के अवसर पर कुछ अध-श्रद्धालु लोग नग्न देव की उपासना करते हैं उनकी बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बनाकर उन्हें सजाते हैं। वे "ईलाजी" के नाम से विश्रुत हैं। दिवाकरजी महाराज का एक ग्राम में प्रवचन था। होली का समय होने से बाजार में ईलाजी को सजाकर रखे थे। इस अभद्र और अश्लील मूर्ति की उपासना करते हुए मूढ़ लोगों को देखकर उनका दिल द्रवित हो गया। उन्होंने प्रवचन में ही उपदेश देने के पश्चात् श्रोताओं से पूछा— कि ईलाजी आपकी किस पीढ़ी में लगते हैं? इस प्रकार कामोत्तेजक व्यक्ति की उपासना करना भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है। विकारवर्द्धक कोई भी देव के रूप में उपास्य नहीं हो सकते। आप सभी नियम ग्रहण करें कि हम इस प्रकार उपासना आदि न करेंगे। जो नियम ग्रहण नहीं करेंगे वह उनका पुत्र कहलाएगा।

यह सुनते ही सभी श्रोताओं ने खड़े होकर नियम ग्रहण कर लिया। सदा सर्वदा के लिए उस ग्राम से ईलाजी को निष्कासित कर दिया। इस तरह प्रत्येक कुरीतियों पर वे सटीक आलोचना करते। अपने श्रोताओं को उन कुरीतियों के दुर्गुण समझाकर उनसे मुक्त करवाते। उनके निकट सम्पर्क में आने वाले अनेक क्षत्रियों ने तथा शूद्रों ने मासाहार, मत्स्याहार और मदिरापान का त्याग किया। और हजारों ने शिकार जैसे दुर्व्यसन से मुक्ति पायी। अनेक महिलाएँ दुराचार के आघार पर अपना जीवन-थापन करती थी, उन्होंने दिवाकरजी महाराज के प्रवचनों को सुनकर सदा के लिए अपना जीवन ही परिवर्तित कर दिया। वासना को छोड़कर वे उपासना करने लगीं।

यह था उनकी वाणी का चमत्कारी प्रभाव । मैंने उदयपुर में अनेक बार उनके प्रवचन सुने । उनकी वाणी में ओज था, तेज था । वे शेर की तरह दहाड़ते थे । वे केवल वक्ता ही नहीं चरित्र-सम्पदा के धनी थे । उनका चारित्र्य तेजोमय था । कथनी के पूर्व वे अपनी करनी का निरीक्षण करते थे । इसलिए उनके उपदेश का असर बहुत ही गहरा होता था, वह सीधा हृदय में पैठ जाता था । जो बात हृदय से निकलती है वही बात दूसरों के हृदय में प्रवेश करती है । दिवाकरजी महाराज के प्रवचनों की यही विशेषता थी ।

मैंने परम श्रद्धेय महास्यविर श्री ताराचन्द्रजी महाराज और उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी महाराज के सन्निकट आर्हती दीक्षा ग्रहण की सन् १९४० में । उस समय दिवाकरजी महाराज अपने अनेक शिष्यों सहित जोधपुर का यशस्वी वर्षावास पूर्णकर मोकलसर पधारे । परमात्मा कहाँ है ? इस विषय पर उनका मार्मिक प्रवचन हुआ । उन्होंने अपने प्रवचन में बताया कि आत्मा जब तक कर्मों से बद्ध है वहाँ तक वह आत्मा है, कर्मों से मुक्त होने पर वही आत्मा परमात्मा बन जाता है ।

आत्मा परमात्मा में कर्म ही का भेद है ।

काट दे गर कर्म तो फिर भेद है, न खेद है ।

“अप्पा सो परमप्पा” कर्म के आवरण को नष्ट करने पर आत्मा का सही स्वरूप प्रगट होता है । वही परमात्मा है । आत्मा के असख्य प्रदेश हैं । एक-एक आत्म-प्रदेश पर अनन्त कर्मों की वर्गणाएँ लगी हुई हैं जिसके कारण आत्मा अपने सही स्वरूप को पहचान नहीं पाता । जैसे एक स्फटिक मणि के सन्निकट गुलाब का पुष्प रख देने से उसकी प्रतिच्छाया स्फटिक मणि में गिरती है जिससे स्फटिक मणि गुलाबी रंग की प्रतीत होती है, पर वस्तुतः वह गुलाबी नहीं है । वैसे ही कर्मों के गुलाबी फूल के कारण आत्मा रूपी स्फटिक रंगीन प्रतीत हो रहा है । वह अपने आपके असली स्वरूप को भूलकर विभाव दशा में राग-द्वेष में रमण कर रहा है । परमात्मा बनने का अर्थ है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति । जब तक पर-भाव रहेगा, वहाँ तक पर-भाव मिट नहीं सकता जब तक स्व-दर्शन नहीं होता वही तक प्रदर्शन की इच्छा होती है । जैन धर्म का विश्वास प्रदर्शन में नहीं, स्व दर्शन में है । उसकी सारी साधना-पद्धति स्वदर्शन की पद्धति है । आत्मा से परमात्मा बनने की पद्धति है ।

इस प्रकार उनका मार्मिक प्रवचन सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई । मध्याह्न में पूज्य गुरुदेवश्री के साथ मैं उनकी सेवा में पहुँचा । मैंने देखा वे उस वृद्धावस्था में भी कलम धामे हुए लिख रहे थे । उनकी लेखनी कागज पर सरपट दौड़ रही थी । हमें देखकर उन्होंने कलम नीचे रख दी और मुस्कराते हुए कहा—“आज का दिन बड़ा ही सुहावना दिन है । आज मुनिवरो से मिलकर हार्दिक आह्लाद हुआ है ।”

मैंने निवेदन किया—“स्थानकवासी समाज में इतनी सम्प्रदायों पनप रही हैं जिनमें तनिक मात्र भी मौलिक भेद नहीं है । जरा-जरा से मतभेद को लेकर सम्प्रदायवाद के दानव खड़े हो गए हैं और वे एक-दूसरे को नष्ट करने पर तुले हुए हैं । ऐसी स्थिति में आप जैसे सूर्धन्य मनीषियों का ध्यान उन दानवों को नष्ट करने के लिए क्यों नहीं केन्द्रित होता ? इन दानवों ने हमारा कितना पतन किया है ? हम एक होकर भी एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं । हमारी इस दयनीय स्थिति को देखकर आज का प्रबुद्ध वर्ग विचार कर रहा है कि ये धर्म-ध्वजी किधर जा रहे हैं ? केशीश्रमण और गौतम के बीच में तो कुछ व्यावहारिक और ऊपरी सैद्धान्तिक मतभेद भी थे, पर स्थानकवासी समाज में तो जो इतनी सम्प्रदाय हैं उनमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है । केशीश्रमण और

गौतम दोनो विभिन्न परम्पराओ के थे । उन्होने मिलकर एक ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया । क्या हम ऐसा आदर्श उपस्थित नहीं कर सकते ? एक दिन सम्प्रदायों विकास का मूल रही होगी, पर आज वे ही सम्प्रदायों विनाश का मूल बन रही हैं । निर्माण के स्थान पर हमारे मुस्तीदों कदम निर्वाण की ओर बढ़ रहे हैं । क्या आपका मानस इससे व्यथित नहीं है ।”

दिवाकरजी महाराज ने कहा—“देवेन्द्र, तुमने मेरे मन की बात कही है । तुम जैसे बालको के मन में भी ये प्रश्न कचोट रहे हैं—यह प्रसन्नता की बात है । जब हम छोटे थे, उस समय का वातावरण और था, तब सम्प्रदायवाद को पनपने की धुन अनेकों में सवार थी, हमारा विरोध होता था, हमारे प्रतिद्वन्द्वी हमारे को कुचलने को तुले हुए थे और हम उस विरोध को विनोद मानकर धर्म प्रभावना एवं उच्च चारित्र्य-पालन के साथ चलते थे । मैं इस सत्य तथ्य को स्वीकार करता हूँ कि हमारी पूज्य हुक्मीचन्द्र-सम्प्रदाय के दो विभागों ने काफी समाज को क्षति भी पहुँचाई है । यदि हम दोनो एक होते तो आज जितनी इस सम्प्रदाय ने धर्म की प्रभावना की है उससे कई गुनी अधिक धर्म की प्रभावना होती, इस सम्प्रदाय को अजमेर सम्मेलन में भी एक बनाने के लिए बहुत प्रयास हुआ । पर दुर्भाग्य है, हम एक बनकर भी बने न रह सके । आज मेरे मानस में ये विचार-लहरियाँ तरंगित हो रही हैं कि सम्प्रदायवाद को खतम कर एक आदर्श उपस्थित करूँ । मैं स्वयं किसी पद का इच्छुक नहीं हूँ । मैंने अपनी सम्प्रदाय के आचार्य पद को लेने के लिए भी स्पष्ट शब्दों में इत्त-कारी कर दी । मेरी यही इच्छा है कि सम्पूर्ण जैन समाज एक मंच पर आये । सभी अपनी परम्परा के अनुसार साधनाएँ करते हुए भी कुछ बातों में एकता हो । स्थानकवासी समाज एक आचार्य के नेतृत्व में रहकर अपना विकास करें । मैं इस सम्बन्ध में प्रयास कर रहा हूँ । वह प्रयास कब मूर्त रूप ग्रहण करेगा यह तो भविष्य ही बताएगा ।”

जैन दिवाकरजी महाराज के साथ दो दिन तक विविध विषयों पर वार्तालाप हुआ । मुझे यह लिखते हुए गौरव अनुभव हो रहा है कि उन्होंने अपनी सम्प्रदाय को कुछ समय के पश्चात् सगठन की भव्य-भावना से उत्प्रेरित होकर विसर्जित किया और पाँच सम्प्रदायों को एक रूप प्रदान किया । उन पाँच सम्प्रदायों में सबसे अधिक तेजस्वी और वर्चस्वी व्यक्तित्व दिवाकरजी महाराज का था, और साथ ही सबसे अधिक साधु-समुदाय भी दिवाकरजी महाराज का था, तथापि उन्होंने आचार्य पद को स्वीकार नहीं किया । यह थी उनकी महानता । जिस पद के लिए अनेक लोग लालायित रहते हैं उस पद को प्राप्त होने पर भी ठुकरा देना यह उनके उदात्त मानस का प्रतीक है ।

जैन दिवाकरजी महाराज से मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ । उनके अनेक संस्मरण आज भी मेरे स्मृत्याकाश में चमक रहे हैं । मैं कजूस की भाँति उन संस्मरणों को सहेज कर रखने में ही आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ ।

जैन दिवाकरजी महाराज वक्ता थे, लेखक थे, कवि थे, चिन्तक थे, आगम साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान थे, समाज-सुधारक थे, सगठन के सजग प्रहरी थे । उनके जीवन में एक नहीं, अनेक विशेषताएँ थी । जब भी उनकी विशेषताओं का स्मरण आता है, त्यो ही श्रद्धा से सिर नत हो जाता है । उनका स्मरण सदा बना रहे । मैं उनके मंगल आशीर्वाद से आध्यात्मिक धार्मिक साहित्यिक सभी क्षेत्रों में निरन्तर प्रगति करता रहूँ यही मंगल मनीषा है ।

प्रेरणा पुञ्ज

✽ महासती श्री प्रभावतीजी

सारे नगर मे एक विचित्र चहल-पहल थी। सभी के चेहरे खिले हुए थे। उनके मन मे अपूर्व प्रसन्नता थी। मैंने अपनी सहेली से पूछा—“वहिन, आज इतना उल्लास क्यों है ? सभी लोग कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं ?”

सहेली ने बताया—“क्या तुझे पता नहीं ? आज जैन दिवाकर चौधमलजी महाराज हमारे नगर मे आ रहे हैं। यह उसकी तैयारी है। महापुरुषों का दर्शन और उनका सत्संग महान् भाग्य से मिलता है। एकक्षण का भी महापुरुषों का सत्संग जीवन का आमूल-चूल परिवर्तन कर देता है। एकक्षण काला-कलूटा लोहा पारस का स्पर्श करता है, तो वह चमकने लगता है। उसके मूल्य मे परिवर्तन हो जाता है। वही जीवन की स्थिति है। महापुरुषों के संग से जीवन का रंग भी बदल जाता है। उसमे निखार आता है।” इसी पवित्र भावना से उत्प्रेरित होकर मैं भी अपनी सहेली के साथ जैन दिवाकरजी महाराज के स्वागत हेतु पहुँची। मैंने देखा एक विशालकाय, तेजस्वी चेहरा और उस पर आध्यात्मिक तेज लिए सन्त पुरुष सामने हैं। प्रथम दर्शन मे ही मेरा हृदय श्रद्धा से नत हो गया।

उस समय मैं उदयपुर मे स्थिरवास विराजी हुई परम विदुषी साध्वी रत्न सद्गुरुणी जी श्री सोहन कुवरजी महाराज के पास धार्मिक अध्ययन करती थी। मेरा पुत्र घन्नालाल जो उस समय गृहस्थाश्रम मे था, बाद मे प० रत्न देवेन्द्र मुनिजी बने और मेरी पुत्री महासती पुष्पावतीजी, वे दोनों भी सद्गुरुणीजी के पास धार्मिक अध्ययन करते थे। मैं सद्गुरुणी के साथ जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचन सुनने पहुँची। उनके प्रवचन मे एक अनूठी विशेषता थी कि सभी विचारधारा के लोग उपस्थित होते थे। उनकी वाणी मे ऐसा गजब का अतिशय था कि सुनी-सुनायी बात भी जब वे कहते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि विलकुल नयी बात सुन रहे हैं। अपने विचारों को प्रस्तुत करने का ढंग उनका अपना था जिसमे श्रोता ऊबता नहीं था। वह यही अनुभव करता था। कि प्रवचन जितना अधिक लम्बा हो उतना ही आनन्द की उपलब्धि होगी। आप सफल प्रवक्ता थे।

जैन दिवाकरजी महाराज प्रवक्ता के साथ एक सरस कवि भी थे। उनकी कविता मे शब्दों की छटा, अलंकार आदि का अभाव था। पर वे सीधे, सरल और सहज हृदय से निकली हुई थीं। उसमे साधुता का स्वर मुखरित था, भावों का प्रभाव था, विचारों का वेग था। यही कारण है आपकी सैकड़ों पद्य रचनाएँ लोगों को कण्ठस्थ हैं। वे झूमते हुए गाते हैं। मेरा अपना अनुभव है जिन कविताओं या पद्य-साहित्य मे पाठित्य का प्रदर्शन होता है, सहज हृदय से जो नहीं निकली हुई होती हैं, उनका जन-मानस पर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता।

दिवाकरजी महाराज का प्रवचन व कविताएँ ही सरल नहीं थीं, उनका जीवन भी सरल था। जो मन मे था वही वचन मे था और वही आचरण मे भी। उनके जीवन मे बहुरूपियापन नहीं था। उनका यह स्पष्ट मन्तव्य था कि सीधे बने बिना सिद्ध गति मिल नहीं सकती। उदयपुर के महाराणा फतेहसिंहजी और भोपालसिंहजी आपके उपदेशों से प्रभावित थे।

जैन दिवाकरजी महाराज के साथ मेरी जैनागम, जैनदर्शन को लेकर चर्चाएँ भी अनेक

वार हुई जिसमें उनका गम्भीर मैदान्तिक ज्ञान झलकता था। कठिन विषय को सरल और सरस शब्दों से वे प्रस्तुत करते थे जिससे प्रश्नकर्ता को वह विषय सहज ही समझ में आ जाता था।

यह बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि जैन दिवाकर शताब्दी वर्ष में उनसे सम्बन्धित अनेक कृतियाँ प्रकाश में आई हैं और अब स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। स्मृति-ग्रन्थ के माध्यम से एक साहित्यिक महत्त्वपूर्ण कृति प्रस्तुत की जा रही है। मैं उस स्वर्गीय ज्योतिपुञ्ज क्रान्तदर्शी युगपुरुष के चरणों में अपने श्रद्धा-सुमन समर्पित करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनका पवित्र जीवन हम सभी के लिए सदा प्रेरणा-पुञ्ज बना रहे।

क्या ये चमत्कार नहीं हैं ?

✽ श्री चाँदमल माठ (मंसौर)

गुरुदेव का वि० स० १९६६ का चातुर्मास मंसौर में था। इसी वर्ष गांधीजी के सान्निध्य में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का आरम्भ हुआ। मुझे तथा मेरे साथियों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गयी। हमारे मुख-प्रमुख श्री मिश्रीलालजी बाफना ने गुरुदेव से इस सम्बन्ध में निवेदन किया। उन्होंने सहज ही कहा—'चिन्ता मत करो, सब आठ-दस दिन में छूटकर घर आ जाएँगे'। यही हुआ। हम लोग नवें दिन बिना शर्त के छोड़ दिये गये।

इसी चातुर्मास में एक और अविस्मरणीय घटना हुई। एक सहघर्मी भाई का इकलौता पुत्र, जिसकी उम्र करीब बीस साल रही होगी, डबलनिमोनिया में फँस गया। उसे गुरुदेव के पास मागलिक सुनवाने ले गये। मैं भी साथ गया। सब दुर्खा थे, सब की आँखें डबडबाई हुई थी, किन्तु गुरुदेव ने शान्तिपूर्वक मागलिक सुनाया और कहा सब ठीक हो जायेगा। सवेरे वह स्वयं उठकर व्याख्यान में आ जाएगा। सारा वातावरण ही बदल गया। मैंने उचित दवा लाकर दी और कम्बल ओढ़ाकर सुला दिया। वह सो गया, और सवेरे व्याख्यान में आ गया।

इसी चातुर्मास में एक और प्रसंग इसी तरह का सामने आया। स्थानक में गुरुदेव विराजमान थे, उसके पीछे की गली में एक बाई भयकर प्रसव-पीडा से कराह रही थी। डाक्टर, वैद्य, दाई, नर्स सब ने उपचार किया किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ, दर्द ज्यो-का-त्यो बना रहा। ऐसे खिन्न वातावरण में वहाँ खड़े एक भाई ने कहा कि एक कटोरी जल ले जाओ और गुरुदेव का अँगूठा छुआ लाओ और बाई को पिला दो। यही हुआ और दर्द बिजली की गति से भाग गया। प्रसविनी उठ बैठी। दूसरे दिन उसने एक सुन्दर बालक को जन्म दिया। ऐसी अनेक घटनाएँ हैं जो मुनिश्री चौथमलजी के व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। वस्तुतः ये चमत्कार नहीं हैं, ये हैं उनकी आध्यात्मिक साधना से निर्मित निर्मल वातावरण के प्रभाव। उनकी साधना इतनी महान्, उज्ज्वल और लोकोपकारी थी कि चारों ओर का वातावरण, जहाँ भी वे जाते, रहते या प्रवचन करते थे, निर्मल, रुजहारी और आह्लादपूर्ण हो उठता था। वे महान् थे।

‘क्या चौथमलजी महाराज पधारे हैं ?’

✽ श्री रिखवराज कर्णावट; एडवोकेट (जोधपुर)

मेरे गाँव भोपालगढ की बात है। लगभग पचास वर्ष पहले जब मैं बच्चा था प्रसिद्धवक्ता चौथमलजी महाराज पधारे। मुझे याद है सारा-का-सारा गाँव महाराजश्री के प्रवचन सुनने उमठ पडता था। एक छोटे से गाँव में हजारों स्त्री-पुरुषों का अपना काम-धन्वा छोडकर एक जैन मुनि का प्रवचन सुनने आ जाना एक असाधारण घटना थी। मैंकडो अजैन भाई-बहिन अपने को जैन व महाराज के शिष्य कहलाने में गौरव अनुभव करने लगे थे। महाराजश्री की प्रवचन-सभा में गाँव के जागीरदार से लेकर गाँव के हरिजन बन्वु तक उपस्थित रहते थे। कुरान की आयतें सुनकर मुसलमान भाई धर्म का मर्म समझने में प्रसन्नता अनुभव करते थे। समस्त ग्रामवासियों का इस तरह का भावात्मक एकीकरण हो जाने का कारण महाराजश्री के प्रति सबकी समान श्रद्धा थी। अनेक वर्षों तक उनका प्रभाव बना रहा। जब कभी ग्रामवासी जैन लोगो को मुनियों के स्वागतार्थ जाते हुए भारी सख्या में देखते तो बडी श्रद्धा-भावना से पूछते, “काई चौथमलजी वापजी पधारिया ?” (क्या चौथमलजी महाराज पधारे हैं ?)। इस प्रकार का अमिट प्रभाव प्रसिद्ध वक्ताजी ने अपने प्रवचनों में सर्वत्र पैदा किया था।

जोधपुर में महाराजश्री के दो चातुर्मास हुए। दूसरे चातुर्मास में मैं जोधपुर रहने लगा था। महाराजश्री के परिचय में भी आया। मुझ-जैसे साधारण व्यक्ति को भी महाराजश्री ने, जो स्नेह प्रदान किया वह मेरे लिए अविस्मरणीय है। जोधपुर शहर में भी ऐसा वातावरण था जैसे सारा शहर महाराजश्री का भक्त बन गया हो। विशाल व्याख्यान-स्थल पर भी लोगो को बैठने की जगह मुश्किल से मिल पाती। हजारों नर-नारी, जिसमें सभी जातियों और सभी वर्गों के लोग होते थे, महाराजश्री का उपदेश सुनने विला नागा आते थे। किसान, मजदूर और हरिजन भी इतना ही रस लेते थे जितना बुद्धिजीवी, सरकारी अहलकार एव व्यापारी। महाराजश्री की प्रवचन-शैली इतनी आकर्षक एव जनप्रिय थी कि उनके उपदेश का एक-एक शब्द बडी तन्मयता से लोग सुनते थे। उनके उपदेश का प्रभाव था कि हजारों राजकर्मचारियों ने रिखवत लेने का त्याग किया। हजारों ने दारू-भास छोडा। व्यापारियों ने मिलावट न करने की व पूरा माप-तौल रखने की प्रतिज्ञाएँ ली। वेश्याओं ने अपने घृणित बन्धे छोडे। कठोर-से-कठोर दिलवाले लोग भी उनके जादू-भरे वचनों से मोम की तरह पिघल जाते थे।

समाज-उत्थान के बडे-बडे काम भी उनके उपदेशों से हुए। अनेक विद्यालयों की स्थापना हुई। वात्सल्य-फण्ड स्थापित हुए। अनेक अगले कायम हुए। जोधपुर में स० १९८४ से पर्युषण के दिनों में नौ दिनों तक सारे व्यापारियों ने अपना काम-काज बन्द रखकर धर्म-ध्यान के लिए मुक्त समय रखने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय आज तक भी कायम है। सभी सम्प्रदायों के लोग इस निर्णय का पालन करते हैं।

वास्तव में जैन दिवाकरजी महाराज एक युग-पुरुष थे। उन्होंने जाति-पाँति के बन्धनों को तोडा, अस्पृश्यता का निवारण किया, व्यसन एव बुराई में पडे लोगो को निर्व्यसनी बनाया। शुद्ध समाज के निर्माण में उनका अद्भुत योगदान रहा। उनका व्यक्तित्व एव कृतित्व कभी मुलाया नहीं जा सकता।

एक सत्य कथा—

जैसी करनी, वैसी भरनी

✽ श्रीमती गिरिजा 'सुधा'

माघू खटीक आज फिर बुरी तरह से ठर्रा पीकर पत्नी पर हाथ उठा बैठा था। गालियों का प्रवाह बदस्तूर जारी था। उस बेचारी ने आज सिर्फ यही कहा था पड़ोसिन से कि 'इन अन-बोले जीवों की हाथ हमारा सुख-चैन छीनकर ही मानेगी। कितना कमाते हैं ये, पर पाप की लछमी मे बरकत कहाँ ? तमी घर-खेच मोची के मोची हैं हम।'

पाप की लक्ष्मी की बात सुनते ही माघू के तन-बदन में आग लग गयी। वह चीख उठा घरवाली की पीठ पर दो-चार मुक्के जमाकर—“... .. वही पुण्यात्मा वनी फिरती है। अरे खटीक बकरो का ब्योपार नहीं करोगे तो क्या गाजर-मूली बेचकर दिन काटेंगे हम अपने। खटीक वंश का नाम डुबोऊँगा क्या मैं माघो खटीक !” ... और आग्नेय नेत्रों से उसे घूरता मूँछों पर बल देता पीड़ा से कराहती छोड़ वह बाहर चल दिया।

पत्नी उसकी सात पीढियों को कोसती रही। थोड़ी देर बाद वह वापिस आया और बोला—“मैं बकरो को बेचने ले जा रहा हूँ। अभी तो बलि चढाने वाले ऊपर-तरी पढ रहे हैं। अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। दो तो बेच ही आता हूँ आज।”

आत्मव्यथा से कराहती पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा और वह उसी क्षण बाहर हो गया। बकरो को बाड़े से लेकर वह आगरा के एक कस्बे की ओर चल दिया। चलते-चलते दोपहर हो गयी तो उसने बकरो को एक छायादार जगह में बैठा दिया और खुद भी मुस्ताने की गरज में एक पेड़ के पास जा टिका।

उधर आगरा की ओर से जैन सन्त श्रीचौधमलजी महाराज अपनी मण्डली के साथ कदम बढ़ा रहे थे। उन्होंने उसे सोते और पास में बकरो को चरते देखा, तो उनके मन में अनायास ही दया उमड़ आयी। उन्होंने मन-ही-मन उस कसाई को आज सही रास्ता बतलाने का निर्णय किया और आप भी वही वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। जैसा कि स्वामाविक था, कुछ ही देर बाद माघू नींद से जागा और बकरो लेकर चलने लगा।

तमी करुणामूर्ति श्रीचौधमलजी महाराज ने उसने पूछा—“क्यों मैया, इन्हें कही बेचने ले जा रहे हो क्या ?”

“बेचूँगा नहीं तो खाऊँगा क्या ?” वह एकदम रुखाई से बोला और चलने की तैयारी करने लगा।

महाराजश्री ने अपनी मधुर वाणी में उसको समझाते हुए कहा—“माई, तू यह पापकर्म आखिर किसलिए करता है ? जीवन-निर्वाह के तो छोटे-बड़े अनेक साधन मिल सकते हैं। तुझे यह कहावत पता नहीं है क्या—‘जैसी करणी वैसी भरणी ?’ अरे, इस तरह मूक पशुओं की हिंसा करेगा तो उनकी हाथ आखिर किस पर पड़ेगी ? दूसरो को दुःख देकर ससार में आज तक कौन सुखी हुआ है ? अब तुम यह सब पाप भी कर रहे हो और सुखी भी नहीं हो, हो क्या ? देखो, न तो शरीर पर अच्छे कपड़े हैं, न बढिया खाना-पीना मयस्सर है। फिर ऐसी पाप की कमाई के पीछे पड़े रहने में क्या सार है मैया ? सिर्फ पेट भरने के लिए क्यों पाप की गठरी बाँध रहे हो, बोली बाँध रहे हो या नहीं ?”

“महात्माजी ! मैं आपके सामने जरा भी झूठ नहीं बोलूंगा ! पर यह बात आपने सच ही कही है कि ‘जैसी करनी, वैसी भरनी’ । मैं सुखी जरा भी नहीं हूँ । आमदनी भी भरपूर है, वैसे, पर उसमें वरकत जरा भी नहीं है ।” माधू ने अपनी बात क्षिप्तकते-क्षिप्तकते भी कह ही डाली ।

महाराजश्री ने तभी अपना उपदेश आगे बरकरार रखते हुए कहा—“भाई, अब तुम समझ गये हो कि सुखी नहीं हो, इस घन्वे की कमाई में वरकत भी नहीं है, फिर इस घन्वे को छोड़ क्यों नहीं देते ? तुम्हें ध्यान है क्या कि सवाई माधोपुर के खटीको ने ऐसा जघन्य पाप करना छोड़ दिया है । वे अब दूसरे घन्वों में लगे हुए हैं और ठाठ से अपनी रोटी कमा-खा रहे हैं, उनके घरों में आनन्द-ही-आनन्द है ।”

माधू खटीक को यह मालूम था, अतः वह बोला—“जी हाँ महात्माजी ! मुझे पता है कि वे दूसरे घन्वे में लग गये हैं । मैं भी इस घन्वे से पिण्ड छुड़ाना चाहता हूँ पर ।”

“पर ! क्या ?”—उन्होंने पूछा ।

“बात यह है गुरु महाराज कि मैं कोई धनवान आदमी तो हूँ नहीं, गरीब हूँ, जैसे-तैसे पेट पाल रहा हूँ । मेरे पास ब्रत्तीस बकरे हैं । यदि ये विक जाएँ तो इनकी पूंजी से मैं कोई-न-कोई छोटा-बड़ा घन्वा शुरू कर दूंगा । आप मेरा यकीन कीजिये प्रभो ! मैं कभी भी अपने प्रण से नहीं टलूंगा । पापी पेट भरने के लिए मैं किसी जीव को जरा भी नहीं सताऊंगा ।”

महाराजश्री ने श्रावको से कहकर उसके बकरो के दाम दिलवा दिये । माधू खटीक का जीवन उस दिन जो बदला तो उसकी सारी आस्थाएँ ही बदल गयीं । जिन्दगी की रौनक बदल गयी । वह महाराजश्री के चरणों में गिर कर अपने कुकृत्यों के लिए क्षमायाचना करता अश्रु-विन्दुओं से उनके चरण-कमल प्रक्षालित कर रहा था ।

हिंसा पर अहिंसा की इस विजय का सारे शिष्य एवं श्रावक-समुदाय पर बड़ा व्यापक प्रभाव हुआ । कोई गुणगुना उठा तभी—सग संता किं न मगलमातनोति—

(सन्तो की संगति क्या-क्या मगल नहीं करती ?)

माधू घर आया तो उसका आचरण बदला हुआ था । उसने एक छोटी-सी दुकान लगाकर पाप की कमाई से छुटकारा पाकर घर में बरकत करने वाली खरे पसीने की कमाई लाने की राह तलाश ला थी । उस राह पर बढ गया वह । अब उसकी पत्नी उस पर नाराज नहीं रहती । बदलती आस्थाओं के साथ वह उसकी सच्ची जीवन-सगिनी बन गयी है, हर पल प्रतिक्षण हीर-पीर की भागीदार ।

पाँच मिनट में भीड़

✽ सौभाग्यमल कोचददा (जावरा)

नीमच की एक घटना का स्मरण मुझे है । बात वि० सं० १९६६ की है । गुरुदेव अपनी शिष्य-मण्डली के साथ नीमच पघारे थे । मैं भी उनके दर्शन-लाभ का लोभ नहीं रोक सका । दर्शनार्थ नीमच गया । वे चौरडिया गुरुकुल में विराजमान थे । रात्रि में अपने अनुयायियों को अपनी अमृतवाणी का रसपान कराते रहे । प्रातः काल विहार पर निकले । मैं भी साथ ही गया । चलते-चलते मैंने प्रश्न किया—“नीमच तो आपकी जन्म-भूमि है, फिर भी विहार में आपके साथ तीन-चार भक्तों से अधिक नहीं हैं ?” प्रश्न सुनकर वे दो मिनट ध्यानस्थ हो गये । मैं स्तब्ध देखता रहा । चारों ओर से जन-समूह उमड पडा । मुझे याद है अधिक-से-अधिक पाँच मिनट में वहाँ एक हजार से अधिक भक्तों की भीड़ जमा हो गयी थी । मेरे लिए निश्चित ही यह एक अद्भुत-अपूर्व घटना थी ।

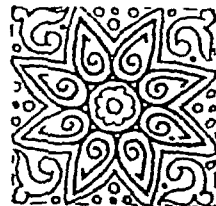
युग का एक महान् चमत्कार

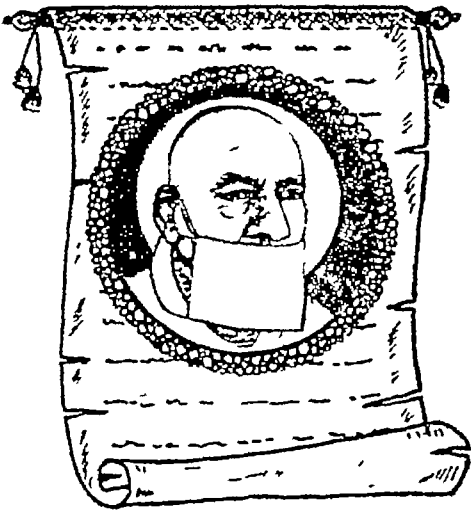
✽ वापूलालजी जोधरा, रतलाम

जिस महान् विभूति का जन्म-शताब्दि-वर्ष सारे देश में मनाया जा रहा है, वह केवल जैन समाज का ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत का एक असाधारण संतपुरुष था। भारत की जनता के नैतिक जीवन को ऊँचा उठाने और अहिंसा के प्रचार-प्रसार की दिशा में श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने जो योगदान किया है, वह अविस्मरणीय है। उन्होंने अपने अनूठे व्यक्तित्व और अपनी असाधारण वक्तृता से बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं को प्रभावित किया और यथाशक्ति जीव-दया तथा अहिंसा का व्यापक प्रसार किया। सैकड़ों राजाओं और जागीरदारों ने जीव हिंसा-निषेध के पट्टे लिख कर उन्हें समर्पित किये। यह उस युग का एक महान् चमत्कार था। वस्तुतः वे मेरे परम आराध्य गुरु हैं।

जब मैं ६ वर्ष का ही था, तब उनसे मैंने गुरु-आम्नाय (सम्यक्त्व) ली थी। एक लम्बी अवधि के बाद जोधपुर-चातुर्मास में मैं उनके दर्शनार्थ गया था। तब मैं बीस वर्ष का तरुण था। पूरे ११ वर्षों के बाद मैंने यह दर्शन-लाभ किया था। गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे। दस हजार से अधिक लोग एकटक, मन्त्र-मुग्ध उन्हें सुन रहे थे। व्याख्यान के बाद मैं भी उनके साथ-साथ चलने लगा। मार्ग में उन्होंने मुझसे पूछा—“वापू, थने याद है, सवत् १९८५ में गुरु-आम्नाय ली थी ?” इस आत्मीय स्वर ने मुझे नखशिख हिला दिया। ११ वर्ष के अन्तराल के बाद भी वे मुझे नहीं भूले थे। सैकड़ों लोगों के बीच चलते हुए उन्होंने मुझसे यह प्रश्न किया था। इस एक ही बात से मैं इतना अभिभूत हुआ कि फिर प्रतिवर्ष उनकी सेवा में उपस्थित होने लगा।

वि० स० १९९६ से ही मेरा प्रयास रहा कि श्री जैन दिवाकरजी का एक चातुर्मास रतलाम कराऊँ। अपने प्रयत्न में मुझे सफलता मिली सवत् २००० में। उनका यह चातुर्मास सध की एकता की दृष्टि से चिरस्मरणीय रहा। रतलाम के बाद संवत् २००७ में उनका चातुर्मास कोटा में हुआ। जैन-समाज की भावात्मक एकता के मदर्भ में यह चातुर्मास अद्वितीय रहा। इसके बाद ही वे उदर-व्याधि से पीड़ित हुए। १४ दिन उन्हें यह पीड़ा रही। मैं लगभग १२ दिन उनकी सेवा में अन्तिम क्षणों तक रहा। मुझे उनकी अन्तिम वन्दना का सौभाग्य मिला था।

अहिंसा और
सद्वाच्यार की
प्रेरणा के साक्ष्य

ऐतिहासिक दस्तावेज़

श्री जैन दिवाकर - स्मृति-ग्रन्थ

(सीधम्वी श्रीपोलीसजोगरजमी
मैहकमेरवातली.उपरयाशोममल
जीमहाराजनेपोलसीद५०श्रीपारष
नार्थनगवानकाजन्मरीससहेगैले
हमेसकिलीमेजगतापलानेदीगसु
मकराईसोचोतयादि६०कोहमेसज
गतापलाजोगादिदिश्रीगसली
दरता दाननम्परसतवदि३६३

Humantary

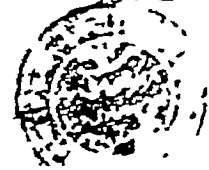

(हस्ताक्षर) (नाम)

१२
१५६३

(सीधम्वी श्रीपोलीसजोगरजमी
कमाप्रासली उपरानचीधमलजीमा
हराजगेमालुमकराईकेचेतसुदगुले
श्रीमहारीरत्नामजीकाजन्मदीमहीना
हैसोउगताप्रासगीकाहकमकरमापा
जावेलीहाराजालीमिजावेहेकेचेतसुद
पुडकीहमेहाउगतापवाडीगापदि३
शालीसुदरता १६-११-१९६३

Humantary

(श्रीरामजी) (श्रीरामजी)

३
५३

(सीधम्वी श्रीपोलीसजोगरजमीमहकमे
सपीकाश्रीरामजीमहाराजनेपोलसी
मातुमाकाहसुदीहृदयपेगुदिशोपमल
जीमहाराजमहेरमेवादिहैसोलजिनरोगी
वनजीमजावेहीसरोगपोगोदीगकेलागपुस
नेजगोपलनेहेकासकाकीकापलनेकाश्रम
हुकाअकृपाकावेजीहृका५०का॥वेहेदेयो
धमलजीकीहाकरेतीदिगएकदीगकनेजग
तोवकाशोगापिदिदिगाहसुदीपताकागण
प्रतीसावदि

६५०५३

सिधम्वी श्रीपुलीसजोगरजमीमहकमे
कासदि०श्र३५॥ रोषमलजीमहाराजने
प्रातुयकाससहेनमेहमेसेबोअहृश्रापे-
काश्रमेजगतापलामेजानेकायतसुद
कासमहाकीनमंडलजैमअपेपुनपेराहोका
रजिहृदिजावेहेकेमेश्रापेदीदीनको
श्रमातापुजादोगा१५६६३काअसाउवीर
५०ता०२मोजाहिसन१६१६दिदिदि-

१६०६

जैन-दिवानर प्रमिद्ववक्ता मुनि श्री चौधमल जी महाराज के उपदेश मे
हिन्दु-कुल-सूर्य महाराजा जी साहब और उनके युवराज महाराजकुमार साहब की तरफ मे
अगते पालने के हृयम की नकल ।

जीवदया और सदाचार के अमर साक्ष्य

ऐतिहासिक दस्तावेज

जैनधर्म 'अहिंसाधर्म' के रूप में विश्व विश्रुत है। यद्यपि भारत के समस्त धर्म-प्रसारकों ने अहिंसा, दया, करुणा आदि पर बल दिया है, दया का प्रचार किया है, तथापि जितनी सूक्ष्मता, तन्मयता और निष्ठा के साथ जैनाचार्यों ने अहिंसा-करुणा का प्रचार किया है, वह तो अदम्य है, अनिर्वचनीय है। जीवदया के लिए यहाँ तक कह दिया गया है—

जीववहो अप्पवहो,
जीवदया अप्पदया।

—जीव-वध आत्मवध है, जीवदया आत्म-दया है। किसी भी जीव को मारना अपने आपको मारना है, किसी जीव की रक्षा करना, अपनी आत्म-रक्षा है। इससे बढ़कर जीवदया की प्रेरणा और क्या होगी कि साधक अन्य जीवों की रक्षा व दया के लिए अपने प्राणों को बलिदान भी कर देता है, घर्मरुचि अणगार, मेघरथ राजा तीर्थंकर अरिष्टनेमि, तीर्थंकर पार्श्वनाथ और तीर्थंकर महावीर के अमर उदाहरण इतिहास के अमर साक्ष्य हैं।

भगवान् महावीर से जब पूछा गया कि "आप (तीर्थंकर) उपदेश किसलिए देते हैं?" तो उन्होंने उत्तर दिया—“सन्वज्ज-जीव-रक्खण दयट्ठयाए”—जगत् के समस्त जीवों की रक्षा और दया के लिए ही मेरा (तीर्थंकरों का) प्रवचन होता है।”

भगवान् महावीर का पहला प्रवचन अहिंसा की महान् प्रतिष्ठा का प्रमाण है। मध्यम पावा में जहाँ हजारों पण्डित और हजारों-हजार यज्ञप्रेमी-जन विशाल यज्ञ मण्डप की रचना कर अगणित मूकपशुओं का बलिदान करने की तैयारी कर रहे थे, वही पर भगवान् महावीर ने अपना पहला प्रवचन दिया, जीव-हिंसा, प्राणिवध के कटु परिणामों की हृदयद्रावक चर्चा करके उन यज्ञ समर्थक पण्डितों के हृदयों को झकझोरा, जीवदया के सुप्तसंस्कारों को जगाया और जीवहिंसा से विरत कर अहिंसा की दीक्षा दी। लाखों प्राणियों को जीवनदान मिला। हजारों पशुओं की रक्षा हुई। करुणा की शीतल-धारा प्रवाहित हुई।

भगवान् महावीर को आज भी संसार में सबसे बड़े हिंसा-विरोधी और जीवदया के प्रबल प्रचारक के रूप में याद किया जाता है।

भगवान् महावीर के पूर्व भी अनेक प्रभावशाली श्रमणों ने जीवहिंसा के निषेध और जीव-दया के प्रचार में महान् योगदान दिया।

श्रमण केशीकुमार ने प्रदेशी जैसे नास्तिक व हिंसक राजा को परम अहिंसक व दयालु बनाकर जीवदया का महान् कार्य किया था। महामुनि अनाथी श्रमण ने मगधपति श्रेणिक को शिकार व जीवहिंसा के दुष्परिणामों का बोध कराकर अहिंसा का परम उपासक बनाया था। तपोधन ऋषि गर्दमिल्ल ने सयति राजा को आखेट से त्रस्त मूक-जीवों की करुण-दशा का वर्णन कर उसका हृदय बदल दिया और जीवदया की भावना से ओतप्रोत कर उसे 'अभयदाया भवाहि'—'समस्त संसार को अभयदान दो' का मंत्र दिया था।

भगवान् महावीर के बाद जब याज्ञिक हिंसा ने राज्याश्रय ग्रहण किया तो आचार्यों ने भी राजाओं को हिंसा से विरत कर अहिंसा की घोषणाएँ, अमारिपट्ट आदि के द्वारा जीवदया की भावना को सदा जीवित रखा ।

कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ने सम्राट् कुमारपाल को प्रबोध देकर देवी-देवताओं के समक्ष होने वाली नृशस पशुहिंसा तथा मनोरजन के लिए किया जाने वाला शिकार आदि हिंसक-प्रवृत्तियों को उपदेश के द्वारा प्रतिबन्धित करवाया और आचार्यश्री की प्रेरणा से सम्राट् ने अमारि घोषणाएँ की, राजाज्ञा से हिंसा को प्रतिबन्धित किया ।

अन्य अनेक आचार्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में राजाज्ञाओं द्वारा इस प्रकार की सामूहिक हिंसाओं को रोकने के महान् प्रयत्न किये हैं ।

सम्राट् अकबर के समय में आचार्य श्री हीरविजय सूरि ने अहिंसा और कष्टना की शुष्क-धारा को पुनः जलप्लावित कर दिया था । स्थान-स्थान पर, पर्वतिथियों आदि पर पशुवध के निषेध की घोषणाएँ की गईं । जीवहिंसा पर सरकारी प्रतिबन्ध लगाये गये और अहिंसा की भावना जनव्यापी बनी ।

यद्यपि भगवान् महावीर के पश्चात् भी प्रभावक आचार्यों ने जीवदया प्रचार में कोई कमी नहीं आने दी, पर जिस तीव्रता व व्यापकता के साथ शिकार, पशुबलि, प्राणिवध आदि प्रवृत्तियाँ बढी, उतनी व्यापकता के साथ उसका प्रतिबन्ध करने के प्रयत्न नहीं हुए । हिंसा, मद्य-पान, मांस-भक्षण आदि बुराइयाँ जनव्यापी बनती गईं, और इनके प्रतिकार के प्रयत्न अपेक्षाकृत कमजोर रहे ।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैन-जगत् में एक महाप्राण व्यक्तित्व का उदय हुआ जिसकी चारित्रिक प्रभा से भारत का पश्चिमाञ्चल आलोकित हो उठा । वह महाप्राण व्यक्तित्व जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज थे । उनके अलौकिक प्रभाव, व्यापक प्रचार क्षेत्र व सर्वजनप्रियता का वर्णन पाठक पिछले पृष्ठों पर पढ़ ही चुके हैं । अहिंसा व दया के प्रचारहेतु उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था ।

उन्होंने देखा कि जीवहिंसा, शिकार, पशुवध, बलि, मद्य-मांस सेवन आदि दुर्व्यसनों से यद्यपि अमीर-गरीब, राजा-प्रजा सभी ग्रस्त हैं, पर इन बुराइयों को प्रोत्साहन उच्च वर्ग से ही मिलता है । निम्न वर्ग तो विवशता की स्थिति में बुराई का आश्रय लेता है, पर उच्च वर्ग सिर्फ मनोरजन, शान-शौक या परम्परा के नाम पर इन बुराइयों का पोषण करता है । फिर जनता का मनोविक्रान्त तो 'यथा राजा तथा प्रजा' रहा है । योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी जनमानस की इसी मूल-वृत्ति को व्यक्त किया था—

यद्यदाचरति श्रेष्ठ लोकस्तदनुवर्तते ।

बड़े आदमी जो आचरण करते हैं सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं । समाज के बड़े लोग, शासक या अधिकारी सुधर जायें तो छोटे या प्रजा-जन का सुधरना सहज है । इस नीति के अनुसार जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने समाज-सुधार या मानस-परिवर्तन का एक व्यापक तथा सामूहिक प्रयत्न प्रारम्भ किया था । वे जहाँ भी पधारते, वहाँ के उच्चवर्ग—शासक या श्रीमंत वर्ग को जीवदया, अहिंसा, सामाजिक वात्सल्य तथा शिकार-मद्य-मांस त्याग की व्यापक

प्रेरणा देते और उनकी तरफ से आज्ञाएँ या घोषणाएँ प्रसारित की जाती ताकि आम जनता उनसे प्रेरणा ग्रहण करे ।

उस समय के शासक वर्ग में शिकार, मद्य-मास, पशु-बलि आदि व्यापक बुराइयाँ थी और उनका प्रतिषेध करने, उन्हें धीरे-धीरे समाज से मिटाने के लिए सामूहिक परिवर्तन की अपेक्षा थी । श्री जैन दिवाकरजी महाराज जहाँ भी जाते, उनके प्रवचनों से शासकवर्ग प्रभावित होते और आम रिवाज के अनुसार गुरु-चरणों में कुछ भेंट रखने की पेशकश करते, तब श्री जैन दिवाकरजी महाराज उनसे यही भेंट माँगते, "त्याग करो ! दया और सदाचार प्रचार में सहयोगी बनो ।" आपश्री की प्रेरणा पाकर स्थान-स्थान पर ठाकुर-जागीरदार शासक, राजा, महाराजा आदि ने स्वयं, जीव-हिंसा, शिकार, मद्य-मास सेवन का त्याग किया और प्रजा में भी कुछ विशेष पर्व दिवसों पर, जैसे पर्युषण, महावीर जयन्ती, पार्ष्वनाथ जयन्ती, जन्माष्टमी, अमावस्या, आदि दिनों में हिंसा आदि की निषेधाज्ञाएँ प्रसारित की । भगवान महावीर के बाद २५०० वर्ष में इस प्रकार का सामूहिक प्रयत्न पहली बार हुआ था, जब गाँव-गाँव में इस प्रकार की अहिंसा-घोषणाएँ होने लगी थी । जनता में जीवदया की प्रेरणाएँ जग रही थी । एक अच्छा वातावरण बन गया था । अगर श्री जैन दिवाकर जी महाराज १०-२० वर्ष और विद्यमान रहते, तो सम्भवतः ये अमारिघोषणाएँ पूरे भारत में गूँज उठती ।

राजस्थान, मालवा, मध्य प्रदेश के विभिन्न ठिकानों में हुई वे घोषणाएँ ऐतिहासिक महत्त्व के दस्तावेज हैं, जो युग-युग तक अहिंसा की गाथा को दुहरायेंगे, और जीवदया की प्रेरणा देंगे । आप पाठकों की जानकारी के लिए उन दस्तावेजों की अविकल प्रतिलिपियाँ अगले पृष्ठों पर प्रस्तुत हैं ।

प्रतिलिपि—सनदें और हुक्मनामे

[आदर्श-उपकार : पुस्तक के अनुसार]

नम्बर १५२१

माननीय महाराज चौथमलजी,

जैन ध्वेताम्बर स्थानकवासी की मेवा मे ।

राजेश्री ठाकरा जोरावरसिंहजी साहरङ्गी लिखी प्रणाम पहुँचे अपरञ्च आप विहार करते हुए हमारे गाँव साहरगी मे पधारे और धार्मिक व अहिंसा विषयक आपके व्याख्यान सुनने का मुझको भी नौमाग्य हुआ इसलिए मैंने इलाके मे चरन्दे व परन्दे जानवरान की जो शिकार आम लोग किया करते थे । उनकी रोक के वास्ते और मछलियों की शिकार धार्मिक तिथियों मे न होने के दो सरकुलर नं० १५१६-१५२० जारी करके मनाई करदी है । नकलें उनकी इस पत्र के जरिये आपकी सेवा मे भेजता हूँ कारण के यह आपके व्याख्यान का सुफल है । फक्त ता० २३-१२-२१ ई०
—ठाकरा साहरंगी

॥ श्री ॥

सरकुलर ठिकाना साहरगी व इजलास राजेश्री ठाकरा जोरावरसिंहजी साहब—

ता० २३-१२-२१ ई०

नकल मुताबिक असल के

X+++++++X
+
+ मोहर छाप +
+
X+++++++X

जो कि धार्मिक तिथि एकादशी, पुनम, अमावस्या, जन्माष्टमी और रामनवमी और जैन-धर्मविलम्बियों के पजूसनो मे प्रणणे हाजा मे शिकार मछलियों की कोई गल्श नहीं करे इसका इन्तजाम होना

जरूर लि०

न० १५१६

हुक्म हुआ के

मारफत पुलिम प्रणणा हाजा मे उन तमाम लोगो को जो अक्सर शिकार मछली किया करते है मुमानियत करदी जावे के खिलाफ वर्जो करने वाले पर सजा की जावेगी । फक्त बाद कारवाई असल हाजा मामिल फाईल हो ।

तारीख मजकुर

सही हिंदी मे वहादुरसिंह

कामदार साहरगी

सही हिंदी मे ठाकरा

साहरगी

॥ श्री ॥

सरकुलर ठिकाना साहरंगी बाइजलास राजेश्री ठाकरा जोरावरसिंहजी साहव ।

तारीख २३-१२-२१ ई०

नकल मुताबिक असल के

✕-----✕
✕ मोहर छाप ✕
✕-----✕

नं० १५२०

जो के ठिकाने हाजा की हद मे ऐसा कोई इन्तजाम नहीं है । जिसकी वजह मे हर शस्त्र शिकार वे-रोक-टोक किया करते हैं । यह वेजा है इसलिए यह तरीका आयदा जारी रहना ना मुनासिब है । लिहाजा

हुक्म हुआ के

आज तारीख से प्रगणे हाजा मे विला मजूरी ठिकाना शिकार खेलन की मुमानियत को जाती है । इत्तला इनकी मारफत पुलिस तमाम मवाजेआत के भवइयान या हवालदारान के जयें आम लोगो को करा दी जावे के कोदें शस्त्र इसकी मिलाफवर्जी करेगा वह मुस्तेहक सजा के होगा । फक्त वाद काररवाई असल हाजा शामिल फाइल हो ।

सही हिंदी में वहादुरसिंह
कामदार साहरंगी

सही हिंदी मे ठाकरा
साहरंगी

✕

॥ श्री रामजी ॥

श्री गोपालजी ।

✕-----✕
✕ मोहर छाप ✕
✕ वोहडा ✕
✕-----✕

आज यहाँ जैन सम्प्रदाय के महाराज चौथमलजी ने कृपया व्याख्यान उपदेश किया । परमेश्वर स्मरण, दया, सत्य, धर्म जीव-रक्षा न्याय विषय पर जो प्रशसनीय व पूरा हितकारी सर्वजनो के लाभदायक पूरा परमार्थ पर हुआ । आपके उपदेश से चित्त प्रसन्न होकर प्रतिज्ञा की जाती है कि—

(१) मादीन जानवरो की इरादतन शिकार न की जायगी ।

(२) छोटे पक्षी चिडियाओ की शिकार करने की रोक की जायगी ।

(३) मोग, कबूतर, फावता (सफेद डेकड) जो मुसलमान लोग मारते हैं न मारने दिये जायेंगे ।

(४) पजूसणो मे व श्राद्ध-पक्ष मे आमतौर पर वेचने को जो बकरे आदि काटते हैं, उनकी रोक की जायगी ।

(५) पजूसणो मे कतई दारु की भट्टियां बन्द रखी जायेंगी ।

स० १९८२ का ज्येष्ठ शुक्ला ५ भोमे ।

(६०) नाहरसिंह

✕

॥ श्री रामजी ॥

मोहर छाप

वही सादही

जैन सम्प्रदाय के मुनि महाराज श्री चौथमलजी ज्येष्ठ कृ० ६ को वही सादही में पधारे। कुछ समय व्याख्यान श्रवण होने से उत्कण्ठित हुआ अतएव महलो में पधार व्याख्यान दिया आपके धर्मोपदेश प्रभावशाली व्याख्यान से बहुत आनन्द प्राप्त हुआ। मुनासिव समझ प्रतिज्ञा की जाती है।

(१) पक्षी जीवो की शिकार इच्छा करके नहीं करेंगे।

(२) मादीन जानवरो की भी इच्छा करके शिकार नहीं की जायगी।

(३) तालाव में मच्छियाँ आडाँ आदि जीवो की शिकार विला इजाजत कोई नहीं कर सकेंगे।

इसके लिए एक शिलालेख भी तालाव की पाल पर मुनासिव जगह स्थापित कर दिया जायगा।

हु० नंबर १५६४

मुलाजमान कोतवाली को हिदायत हो कि तालाव में किसी जानवर की शिकार कोई करने न पावे। यदि इसके खिलाफ कोई शख्स करे तो फौरन रिपोर्ट करें। आज के व्याख्यान में कितनेक जागीरदार हजूरिये आदि ने हिंसा वगैरह न करने की प्रतिज्ञा की है उम्मेद है वे मुवाफिक प्रतिज्ञा पावद रहेगे। नकल उसकी मूचनार्थ चौथमलजी महाराज के पास भेज दी जावे। संवत् १९८२ ज्येष्ठ शुक्ला ३ ता० १३-६-१९२६

✽

॥ श्री रामजी ॥

मोहर छाप

वम्बोरा

जैन सम्प्रदाय के मुनिमहाराज श्री चौथमलजी के दर्शनो की अभिलाषा थी। वह आसाढ कृ० ६ को वंबोरे पधारे और कृष्णा १० रविवार को महाराज का विराजना बाजार में था। वहाँ पर सुबह ८ वजे से १० वजे तक श्री महाराज के व्याख्यान श्रवण किये। चित्त को आनन्द प्राप्त हुआ। मैं भी इस प्रभावशाली व्याख्यान से चित्त आग्रह होकर नीचे लिखी प्रतिज्ञा करता हूँ—

(१) मैं अपने हाथ से खाजरू, पाडा नहीं मारूँगा, न मच्छी मारूँगा।

(२) हमेशा के लिए इग्यारस के दिन मेरे रसोडे में मास नहीं बनेगा। न ही खारूँगा। और वंबोरे में खटीको की दूकानें व कलालो की दूकानें बन्द रहेंगी व कुम्हारो के अवाडा नहीं पकेगा। अगता रहेगा।

(३) नदी में ममर दो के नीचे से बडुवा तक कोई भी मच्छी नहीं मारेगा।

(४) इग्यारस के रोज वंबोरे में ऊँट पोठी नहीं लादने दिये जावेंगे।

(५) आपका वंबोरे में पधारना होगा उस रोज व वापिस पधारना होगा उस रोज अगता पलेगा यानी खटीको की, कलालो की दूकानें बन्द रहेंगी व कुम्हार अवाडा नहीं पकावेगा। वगैरह-वगैरह।

(६) सात बकरे अमरिये किये जावेंगे।

ऊपर लिखे मुजिव प्रतिज्ञा की गई है और मेरे यहाँ कितनेक सरदार वगैरायो ने भी प्रतिज्ञा की है जिसकी फेहरिस्त उनकी तरफ से अलग नजर हुई है। इति शुभम् स० १९८२ अषाढ कृष्णा १०।

॥ श्री नर्तगोपालजी ॥

Banera, Mewar

राजा रञ्जयति प्रजा.

जैन मजहब के मुनि महाराज श्री देवीलालजी व श्री चौथमलजी महाराज वनेडा मे वैशाख वदी ११ को पधारे । और श्री ऋषभदेवजी महाराज के मन्दिर मे इनके व्याख्यान सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । आपने नजर वाग व महलो मे भी व्याख्यान दिये आपके व्याख्यानों से बडा ही आनन्द प्राप्त हुआ जिससे मुनासिब समझ कर प्रतिज्ञा की जाती है कि—

१—पजुसणो मे हम शिकार नही खेलेंगे ।

२—मादीन जानवरो की शिकार इरादतन कभी नही करेंगे ।

३—चैत सुदी १३ श्री महावीर स्वामीजी का जन्म दिन होने से उस दिन तातील रहेगी ताकि सब लोग मन्दिर^१ मे शामिल होकर व्याख्यान आदि सुनकर ज्ञान प्राप्त करें व नीज उस रोज शिकार भी नहीं खेला जावेगी ।

४—खास वनेडे व मवजिआत के तालावो मे मच्छी आड वगैरह की शिकार विला इजाजत कोई नहीं करने पावेगा । लिहाजा—

न० ६७४५

जुमले सहेनिगान की मारफत महबमे माल हिदायत दी जावे कि वह असामियान को आगाह कर देवे कि तालावो मे मच्छी आड वगैरह का शिकार कोई शरस विला इजाजत न करने पावे । खिलाफ इसके अमल करे, उसकी बाजाप्ता रिपोर्ट करे तातील वावत हर एक महबमेजात मे इत्तला दी जावे नीज इसके जरिये नकल हाजा मुनि महाराज को भी मूचित किया जावे । फक्त १६८० वैशाख सुदी २, ता० ६ मई सन् १६२४ ई० ।

द० राजा साहब के

॥ श्री रामजी ॥

✽

नकल

॥श्री हींगला जी ॥

हुकमनामा अज ठिकाना कोशीथल वाके वैशाख सुदी १५ का जवानसिंह १६८०
न० ५४

मोहर छाप

जो कि अक्सर लोग जानवरो की अपना पेट भरने के लिए शिकार खेल कर जीवहिंसा के प्राश्चित्त को प्राप्त होते है इसलिए हस्व उपदेश साधुजी महाराज श्री चौथमलजी स्वामी के आज की तारीख से महे हुकमनामा खास कोशीथल व पटा कोशीथल के लिए जारी कर सब को हिदायत की जाती है कि शिकार खेल कर जीवहिंसा करने से पूरा परहेज करें । अगर कोई खास बजह पेश आवे तो मजूरी हासिल करे । अगर इसके खिलाफ कोई करेगा और उसकी शिकायत पेश आवेगा तो उसके लिए मुनासिब हुकम दिया जावेगा । इसलिए सबको लाजिम है, कि निगरानी करते रहे । और किसी के लिए विला मजूरी शिकार खेलना जाहिर मे आवे, तो फौरन इत्तला करें । फक्त

१ वनेडे (मेवाड) में जो भी श्वेताम्बर स्थानकवासी साधु जाते हैं वे सब ऋषभदेवजी के मन्दिर मे ही ठहरते हैं । और चातुर्मास का निवास भी उसी मन्दिर मे करते हैं । अत व्याख्यान भी उसी मन्दिर मे होता है । और सब श्रावक-गण सामायिक, प्रतिक्रमणादि दया पौषध वही करते हैं । अतएव 'राजा साहिव' ने श्री महावीर स्वामी के जन्म दिन तातील रखने की जैन-दिवाकरजी से प्रतिज्ञा कर सब जैन लोगो को इजाजत दी कि मन्दिरजी मे इकट्ठे होकर उस दिन व्याख्यान सुनकर ज्ञान प्राप्त करें ।

॥ श्री रामजी ॥

श्री केरेश्वरजी !

मोहर छाप
लूणदा

आज यहाँ जैन सम्प्रदाय के महाराज चौथमलजी ने कृपया व्याख्यान उपदेश किया, जो प्रशसनीय व पूरा हितकारी सर्व-जनों के लाभदायक पूरा परमार्थ पर हुआ। आपके उपदेश से चित्त प्रसन्न

होकर प्रतिज्ञा की जाती है कि—

- (१) छोटे पक्षी की शिकार करने की रोक की जाती है।
- (२) वैशाख मास में खरगोश की शिकार इरादतन न की जायगी।
- (३) मादीन जानवरो की इरादतन शिकार नहीं की जायगी।
- (४) नदी गोमती व महादेवजी श्री केरेश्वरजी के पास श्रावण मास में मच्छियों की शिकार की रोक की जायगी।

स० १९८२ का ज्येष्ठ शुक्ला ७ गुरुवार

(द०) जवानसिंह

॥ श्री एक लिगजी ॥

॥ श्री रामजी ॥

मोहर छाप
कुरावड

जैन सम्प्रदाय के श्रीमान् महाराज श्री चौथमलजी का दो दिन कुरावड महलो में मनुष्य जन्म के लाभान्तर्गत अहिंसा, परोपकार, क्षमा, आदि विषयो पर हृदयग्राही व्याख्यान हुआ, जिसके प्रभाव से चित्त

द्वीभूत होकर निम्नलिखित प्रतिज्ञा की जाती है—

- (१) कुरावड में नदी तालाब पर जलचर जीवो की हत्या की रोक रहेगी।
- (२) आपके शुभागमन व प्रस्थान के दिन यहाँ पर जीव-हिंसा का अगता रहेगा।
- (३) मादीन जानवर इरादतन नहीं मारे जावेंगे।
- (४) पक्षियों में सात जातियों के जानवरो के सिवाय दूसरे जाति के जीव की हिंसा नहीं की जावेगी। इन सातों की गिनती इस तरह होगा कि जिस तरह से इत्तफाक पड़ता जावेगा। वो ही गिनती में शुमार होंगे।

(५) माद्रपद कृष्णा अष्टमी से सुदी पूर्णिमा तक खटीको की दुकानें बन्द रहेगी।

(६) श्राद्ध-पक्ष में पहले से अगता रहता है सो बदस्तूर रहेगा और इसमें मर्व हिंसा व खटीको की दुकानें भी बन्द रहेंगी।

(७) प्रतिमास एकादशी दो, अमावस्या, पूर्णिमा को अगतो हमेशा सून रेवे है सो बदस्तूर रहेगा और खटीको की दुकानें विल्कुल बन्द रहेगा।

(८) आश्विन मास की नवरात्रि में एक दिन।

(९) दरवाजे नवरात्रि में एक पादो हमेशा बलिदान होवे वो बन्द रहेगा।

(१०) नवरात्रि में माताजी कार्णौजी पागलीजी के पाडा नहीं चढ़ाया जावेगा।

(११) दस बकरा अमरीया कराया जावेगा।

ऊपर लिखे मुआफिक अमलदरामद रहना जरूरी लिहाजा

हुं० नम्बर २६३

नकल इसको तामिलन कोतवाली में भेजी जावे। दूसरी नकल महाराज चौथमलजी के पास मूचनार्थ भेजी जावे। दूसरे सरदार वगैरों ने भी बहुत-सी प्रतिज्ञा की है। उसकी फेहरिस्त अलग है। संवत् १९८२ असाढ कृष्णा १४।

॥ श्री रामजी ॥

श्रीरघुनाथजी

×+++++×
 ↑
 मोहर छाप
 वेदला
 ↓
 ×+++++×

जैन साधु २२ सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध वक्ता मुनि श्री चौथमलजी महाराज का शुभागमन मगसिर कृष्णा ६ को वेदले हुआ। गांव में व राज्यस्थान में तीन दिन व्याख्यान हुए। जिसमें प्रजा को व मुझे आनन्द हुआ। नीचे लिखे मुआफिक यहाँ भी अगते पलाये जावेंगे।

(१) पहले से यहाँ अगते रखे जाते हैं। फिर पजूसणो से मिति भादवा सुदी १५ तक अगते पलाये जावेंगे गरज के उदयपुर के मुजिव पूरे अगते पालेंगे।

(२) दोयम चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर जयन्ति पौष वदी १० श्री पार्श्वनाथ जयन्ति के अगते भी पलाये जावेंगे।

(३) श्री चौथमलजी महाराज के वेदले पधारना होगा तब भी आने व जाने की मिति का अगता पलाया जावेगा। ऊपर मुजिव हमेशा अमलदरामद रहेगा।

लिहाजा हु० न० ३६०

महाफीज दफ्तर मुत्तला होवे कि यह अगते पलाये जाने का नोट दर्ज किताब कर लेवे। नामेदार इस माफिक अमल रखाने की काररवाई करे। नकल इसकी बतौर सूचनार्थ, श्री चौथमलजी महाराज के पास भेजी जावे।

स० १६८३ मगसिर वदी १२ ता० २-१२-१६२६ ई०

✽

॥ श्री एकलिंगजी ॥ श्री रामजी ॥

सही

जैन सम्प्रदाय के पण्डित मुनि महाराज श्री चौथमलजी के व्याख्यान सुनने की असें से अमिलापा थी कि आज मृगशिर सुदी ४ को व्याख्यान ततोली पधारने पर सुना। व्याख्यान परोपकार व जीवन-सुधार के वारे में हुआ। जिसके सुनने से मुझको व रिखाया को बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है इस मुताबिक—

(१) तीतर की शिकार मेरे हाथ से नहीं करूँगा।

(२) बटेर लावा की शिकार मेरे हाथ से नहीं करूँगा।

(३) ग्यारस, अमावस, पूनम शिकार नहीं करूँगा। न ततोली पटे में करने दूँगा।

(४) स्वामीजी महाराज श्री चौथमलजी के आने के दिन व जाने के दिन अगता पाला जावेगा।

(५) पौष वदी १० श्री पार्श्वनाथजी का जन्म व चैत सुदी १३ महावीर स्वामी का जन्म होने से अगता रखा जावेगा।

(६) रामनवमी, जन्माष्टमी को भी अगता रक्खा जावेगा।

(७) नोरता में पाढा वध नहीं किया जावेगा।

स० १६६० का मृगशिर सुदी ४

रामसिंहजी और जोरावरसिंहजी ने जीवन-पर्यन्त किसी जीव की हिंसा नहीं करने के त्याग किये और ढीकरे कुवर अमरसिंहजी ने हिरण की शिकार नहीं करने के त्याग किये।

द० रूपा साहब ततोली

॥ श्री रामजी ॥

श्री महालक्ष्मीजी !

×+++++++×
 † मोहर छाप †
 † कानोड †
 ×+++++++×

जैन सम्प्रदाय के मुनि महाराज श्री चौथमलजी का हवा मगरी के महल मे आज व्याख्यान हुआ। जो श्रवण कर बहुत आनन्द हुआ। अहिंसा धर्म का जो महाराज ने उपदेश किया वह पूर्ण सत्य

और वेद सम्मत है, जिससे इस प्रकार प्रतिज्ञा की गई है।

(१) आपके पधारने व विहार करने के दिन अगता रहेगा।

(२) पच्चीस वक्रे अमरिये कराये जावेंगे।

(३) यहाँ के तालाब और नदियों मे बिला इजाजत मच्छियें आम लोग नहीं मार सकेंगे।

(४) मादीन जानवरो की इरादतन शिकार नहीं की जायगी इसी तरह से पक्षियों के लिए विचार रक्खा जायगा।

हु० न० १५१२

अगता पलने और मच्छियें मारने की रोक के लिए कोतवाली मे लिखा जावे और २५ वक्रे अमरिये कराने के लिए नाथूलालजी मोदी को मुतला किया जावे। नकल इसकी सूचनायें चौथमलजी महाराज के पास भेजी जावे सवत् १९८२ का ज्येष्ठ शुक्ला ८ ता० १८-६-२६ ई०।

॥ श्री रामजी ॥

श्री गोपालजी !

×+++++++×
 † मोहर छाप †
 † मिण्डर †
 ×+++++++×

जैन सम्प्रदाय के मुनि महाराज श्री चौथमलजी का मिण्डर पधारना होकर आज मीति असाढ कृष्णा ५ को महलो से धर्म व अहिंसा के विषय मे व्याख्यान हुआ। जिसका प्रभाव अच्छा पडा और मुक्तको भी इस प्रभावशाली व्याख्यान से बहुत ही आनन्द प्राप्त हुआ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि—

(१) हिरन व छोटे पक्षियों की शिकार नहीं की जायगी।

(२) इन महाराज के आगमन व प्रस्थान के दिवस मिण्डर मे खटीको की दूकाने बन्द रहेगी। उपरोक्त प्रतिज्ञाओ की पावदी रहेगी लिहाजा—

हु० न० २३४२

खटीको की दूकानो के लिए मुआफिक सदर तामील बावत थानेदार को हिदायत की जावे। और नकल उमकी चौथमलजी महाराज के पास भेजी जावे। संवत् १९८२ असाढ कृष्णा ५ ता० ३० जून को सन् १९२६ ई०।

॥ श्री रामजी ॥

॥ श्री एकलिंगजी ॥

रावतजी साहिब
के हस्ताक्षर
(मॅग्रेजी लिपि मे)

×+++++++×
× मोहर छाप ×
× बाठरडा ×
×+++++++×

Batharda
Udaipur
Rajputana

स्वस्ति श्री राजस्थान बाठरडा शुभस्थाने रावतजी श्री दलीपसिंहजी वचनात् । जैन साधु-मार्गीय २२ सम्प्रदाय के प्रसिद्धवक्ता स्वामी श्री चौधमलजी महाराज का शुभागमन यहाँ आसाढ विदी ३० को हुआ । यहाँ की जनता को आपके धर्म-विषयक व्याख्यानों के श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ । आपका व्याख्यान राजद्वार मे भी हुआ । आपने अपने व्याख्यान मे मनुष्य जन्म की दुर्लभता, आर्यदेश मे, सत्कुल मे जन्म पूर्णायु सर्वाङ्ग सम्पन्न होने के कारणभूत धर्माचरण को बताकर धर्म के अग स्वरूप क्षमा, दया, अहिंसा, परोपकार, इन्द्रिय-निग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, ईश्वर स्मरण भजन आदि सदाचार का विशद रूप से वर्णन करके इनको ग्रहण करने एव अधोगति को ले जाने वाले हिंसा, श्लोघ, व्यभिचार, मिथ्याभाषण परहानि विषय परायणता आदि दुराचारो को यथाशक्य त्यागने का प्रभावोत्पादक उपदेश किया जो कि सनातन वैदिक धर्म के ही अनुकूल है । आपके व्याख्यान सार्वदेशिक, सार्वजनिक, सर्व धर्म सम्मत किसी प्रकार के आक्षेपो रहित हुआ करते हैं । यहाँ से आपके मॅट स्वरूप निम्नलिखित कर्त्तव्यपालन करने की प्रतिज्ञाएँ की जाती हैं ।

१—हिंसा के निषेध मे—

(१) नारी जानवर की आखेट इच्छा पूर्वक नही की जायगी ।

(२) पटपड का मास भक्षण नही किया जायगा ।

(३) मोर कवूतर आदि पक्षियो की शिकार प्राय मुसलमान लोग करते हैं उनको रोक करा दी जायगी ।

(४) नवरात्रि दशहरे पर जो चौगान्या वा माताजी के वलिदान के लिए पाडे वध किये जाते है । वे अब नही किये जावेंगे ।

(५) तालाव फूल सागर मे आडें नही मारी जायेंगी ।

२—निम्नलिखित तिथियो तथा पर्वो पर अगते रखाये जायेंगे । यानी खटोको की दुकानें, कलालो की दुकानें, तेलियों की घाणियों, हलवाइयो की दुकानें, कुम्हारो के आवे आदि बन्द रहेगे ।

(१) प्रत्येक मास मे दोनो एकादशी, पूर्णिमा का दिन ।

(२) विशेष पर्वो पर जन्म अष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि वसंतपचमी । चैत्र सुदी १३, ज्येष्ठ वदी ५ ।

(३) श्राद्ध पक्ष मे ।

(४) स्वामी श्री चौधमलजी महाराज के यहाँ आगमन व प्रयाण के दिन ।

३—अभयदान मे ५ पाँच वकरो को जीवदान दिया जायगा ।

उपरोक्त कर्त्तव्यो का पालन कराने के लिए कचहरी मे लिख दिया जावे । इसकी एक नकल श्री चौधमलजी महाराज के मॅट हो और एक नकल समस्त महाजन पर्वो को दी जावे । शुभ मिति स० १९८२ का आसाढ सुदी ३ ।

॥ श्री चतुर्भुजजी ॥ श्री रामजी ॥

×-----×
× मोहर छाप ×
×-----×

जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध उपदेशक मुनि महाराज श्री चौधमलजी का इस नगर बदनोर मे न० १६६० का मृगशिर कृष्णा मद्यमी की पधारना हुआ। आपके व्याख्यान गोविन्द स्कूल मे मृगशिर कृष्णा ११ व १२ को श्रवण किये। अत्यन्त प्रसन्नता हुई। श्रोताओं को भी पूर्ण लाभ हुआ। आपका समय बड़ा प्रभावशाली है। जहाँ कहीं आपका उपदेश होता है, जनता पर बड़ा भारी अमर पड़ता है। यहाँ भी यह नियम किया गया है कि आसोजी नवरात्रि मे पहले मे पाठे वनिदान होंगे हैं उनमें से वास्तव्य के लिये दो पाठे वनिदान कम किये जायें जिसकी पाबन्दी ग्नाया जाना जरूरी है लिहाजा—

हु० न० ४४४

के वास्ते तामील अमल शरस्ते रास मे व एक-एक नकल महवमे माल व हिसाब दफ्तर मे दी जावे और यह एक नकल इसकी मुनि महाराज श्री चौधमलजी की भेंट की जावे। स० १६६० का मृगशिर कृष्णा १२ मंगलवार तारीख १४ नवम्बर सन् १६३३ ईस्वी। ✖

श्री एकलिंगजी !

॥ श्री रामजी ॥

×-----×
× मोहर छाप ×
× सुलम्बर ×
×-----×

जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध वक्ता पण्डित मुनि श्री चौधमलजी महाराज का मिण्डर की झ्येली मु० उदयपुर मे आज प्पान्चान हुआ वो श्रवण कर चित्त बड़ा आनन्दित हुआ। अष्टिमा घमं का महाराज श्री ने सत्य उपदेश दिया वह बहुत प्रभावशाली रहा। इसलिए नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है—

(१) श्रीमान् मुनि श्री चौधमलजी महाराज के पधारने व विहार करने के दिन सुलम्बर मे आम अगता रहेगा।

(२) चैत्र शुक्ला १३ भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म दिन है सो हमेशा के लिए आम अगता रहेगा।

(३) पीप कृष्णा १० भगवान पार्श्वनाथजी का जन्म दिन है सो हमेशा के लिए आम अगता पलाया जावेगा।

(४) नवरात्रि मे पाडा को लोह होवे है सो हमेशा के वास्ते एक पाठे को अमर्या किया जावेगा।

(५) मादा जानवर की शिकार जान करके नही की जावेगी।

(६) मुर्गा जगली व शहरी, हरियाल, घनेतर, लावा, आठ और भाटिया के अलावा दीगर पखेरू जानवरो की शिकार नही की जावेगी और जीमण मे नही आवेगा।

(७) खास सुलम्बर मे तालाव है उसमे विला इजाजत कोई शिकार न खेले। इसकी रोक पहले से है और फिर भी रोक पूरे तीर से रहेगी। —लिहाजा

हुकम न० ४१४

असल रोककार हाजा सदर कचहरी मे भेज लिखी जावे के मुन्दरजे सदर कलमो की पाबन्दी पूरे तीर रखने का इन्तजाम करें और नकल इसकी सूचनार्थ श्रीमान् प्रसिद्ध वक्ता पण्डित मुनि श्री चौधमलजी महाराज के भेट स्वरूप भेजी जावे और निवेदन किया जावे के कितनीक जीव हिंसा वगैरा बातें आपके सुलम्बर पधारने पर छोडने का विचार किया जावेगा। फक्त स० १६८३ मार्गशीर्ष कृष्णा ११ भौमवार ता० ३०-११-२६ ई०। ✖

✖ नवरात्रि और दशहरे मे जितने पाठे मारे जाते हैं उनमे एक पाठे की कमी की जावेगी। याने हमेशा के लिए एक पाठे को अमर्या कर दिया जावेगा।

॥ श्री ॥

मुनि श्री चौथमलजी महाराज का आज मिति पौष सुदी ७ सम्बत् १९६१ को वनेडिया मे पधारना हुआ । व्याख्यान सुन करके बहुत आनन्द हुआ । मॅटस्वरूप निम्नलिखित बातों का प्रतिज्ञा-पत्र लिख करके महाराज श्री के नजर किया जाता है ।

- (१) जहाँ तक वन सकेगा महीने की दोनो एकादशी का व्रत (उपवास) वा अमावस्या के रोज एक वक्त भोजन किया जायगा ।
- (२) महीने की दोनो एकादशी माहवारी वा अमावस को अगता रक्खा जायगा ।
- (३) पौष विदी १० चैत सुदी १३ को अगता रक्खा जायगा ।
- (४) जन्माष्टमी, राधाष्टमी, सक्रान्ति, गणेश चौथ को अगता रक्खा जायगा ।
- (५) कार्तिक, श्रावण, वैशाख, अलावा पामणा परि के इन महिनो मे अगता रक्खा जावेगा ।
- (६) शिकार इरादतन जरूरी के सिवाय नहीं की जावेगी ।
- (७) पर्युषण हमेशा निभे जी माफिक निमाया जावेगा ।
- (८) एकादशी अमावस्या चढस हलगाही वगैरा वैलो से जोताई का काम नही लिया जावेगा ।
- (९) जो कुछ भी रकम मुनासिव होगा हर माह किसी नेक काम मे लगाई जावेगा ।

—भोपालसिंह वनेडिया ✽

॥ श्री लक्ष्मीनाथजी ॥

॥ श्री रामजी ॥

×+++++++×
 × मोहर छाप ×
 × मोही (मेवाड) ×
 ×+++++++×

जैन मम्प्रदाय के सुप्रसिद्धवक्ता प० मुनि श्री चौथमलजी महाराज का राजस्थान मोही मे आज भाषण हुआ । वह श्रवण कर चित्त बडा आनन्दित हुआ । अहिंसा विषयक जो श्री महाराज ने सत्य उपदेश दिया वह प्रभावशाली ही नहीं प्रत्युत प्रशसनीय एव उपादेय रहा है । इसलिए नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है—

- (१) चैत्र शुक्ला १३ भगवान् श्री महावीर स्वामी का जन्म दिन है सो हमेशा के लिए आम अगता रहेगा ।
- (२) पौष कृष्णा १० भगवान् श्री पार्श्वनाथजी का जन्म दिन है सो हमेशा के लिए आम अगता पलाया जावेगा ।
- (३) श्रीमान् मुनि श्री चौथमलजी महाराज के पधारने व विहार करने के दिन मोही मे आम अगता रहेगा ।
- (४) मादा जानवर की शिकार जानकर नहीं की जावेगी ।
- (५) कोई पखेरु जानवर की शिकार निज हाथ से नहीं की जावेगी न जीमण मे काम आवेगा ।
- (६) हरिण की शिकार नहीं की जावेगी, न जीमण मे काम आवेगी ।
- (७) निज हाथ से कोई जीव हिंसात्मक कर्म नहीं किया जावेगा । अलावा श्रीजी हुजूर के हुकम के ।

ऊपर लिखे मुआफिक पूरे तौर से अमल रहेगा लिहाजा हुकम नं० ८२

असल ही कचहरी ठि० हाजा मे भेज कर लिखा जावे कि अमूरात मुन्दरजा सदर की पावन्दी वावत खटीकान को हिदायत करा देना और नकल इसकी सूचनार्थ मॅट स्वरूप श्री चौथमलजी महाराज की सेवा मे भेजी जावे स० १९८३ वैशाख कृष्णा १५ ता० १-५-२७ ई० ✽

॥ श्री रामजी ॥

॥ श्री एकलिंगजी ॥

जैन-सम्प्रदाय के श्रीमान् प्रसिद्धवक्ता स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराज गोगुन्धे पधारे और मनुष्य जन्म के लाभान्तर्गत अहिंसा परोपकार क्षमा आदि अनेक विषयो पर हृदयग्राही प्रभाव-शाली व्याख्यान हुए। जिनके प्रभाव से चित्त द्रवीभूत होकर श्रीमती माजी साहिबा श्री रणावत जी की सम्मति से जिन्होंने कृपा कर दयाभाव से यह भी फरमाया है कि इन प्रतिज्ञाओं की हमेशा, वाद भुनसरमात भी पावन्दी रखाई जावेगी। निम्नलिखित प्रतिज्ञा की जाती है—

(१) तालाव पट्टे हाजा मे मच्छियाँ आढा आदि जीवो का शिकार विला इजाजत कोई नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एक शिलालेख भी तालाव की पाल (पार) पर मुनासिब जगह स्थापित कर दिया जायगा।

(२) छोटे पक्षी चिडियाँ वगैरा की शिकार करने की रोक की जावेगी।

(३) मोर, कवूतर, फाल्ता, न मारने दिये जावेंगे।

(४) पर्युषणो मे व श्राद्ध-पक्ष मे आमतौर पर बकरे आदि वेचने को काटे जाते है उनकी रोक की जावेगी।

(५) आपके पधारने व विहार करने के दिन अगता रहेगा।

(६) विशेष पर्व जन्माष्टमी, रामनवमी, मकर सक्रान्ति, वसन्त पचमी, शिवरात्रि, पीष वदी १० पार्श्वनाथ जयन्ति, चैत्र शुक्ला १३ महावीर जयन्ति और इनके अतिरिक्त हर महीने की ग्यारम, प्रदोष, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बकरे आदि जानवर आमतौर पर वेचने को नहीं काटने दिये जावेंगे। इनके अलावा ठिकाने मे जो-जो मामूली अगते पाले जाते है वे भी पलते रहेंगे।

(७) कुम्हार लोग श्रावण और भादवा मे अवाडे नहीं पकावेंगे।

(८) श्रीयुत स्वामीजी श्री चौथमल जी महाराज के शुभागमन मे ग्यारह ११ बकरे इस समय अमरिया कराये जावेंगे।

हु० न० १८०६

नकल इस माफिक लिख श्रीयुत स्वामी जी श्री चौथमलजी महाराज के सूचनार्थ भेजी जावे। और यह परचा सही के वहिडा मे दरज होवे और इसमे मुत्तला थानेदार, जमादार, हवलदार को कहा जावे और साहेबलालजी को ये भी हिदायत हो कि शिलालेख कारीगर को तलव कर उससे लिखवा कर तालावो पर पट्टे हाजा मे रूपाइ जावे। दर्ज रजिस्टर हो स० १९८२ का मगसर सु० १३ तारीख १०-१२-२६ ई०

☆

॥ श्री ॥

नम्बर २८

राजेश्री कचेहरी ठि० नामली।

महाराज श्री चौथमलजी की मेवा मे—

आज रोज नामली मुकाम पर जैन-सम्प्रदाय के पूज्य श्री मुन्नालाल जी महाराज की सम्प्रदाय के प्रसिद्धवक्ता मुनि श्री चौथमलजी महाराज के व्याख्यानो का लाभ हमे और प्रजा को मिला। उपदेश सुनकर बड़ी खुशी हासिल हुई। अतएव भेंटस्वरूप हम हमारे ठिकाने में हुक्म देते हैं कि मिति चैत सुदी १३ भगवान् महावीरजी का जन्म दिन है तथा पीष विदी १० भगवान् पार्श्वनाथजी का जन्म दिन है। यह दोनो दिवस हमेशा के लिए अगता याने (पलती) रक्खी जावेगा। फक्त तारीख २४ माहे जनवरी सन् १९३३ स० १९८६।

—मान महिपालसिंह

॥ श्री रामजी ॥

॥ श्री रूपनारायणजी ॥

दस्तखत अंग्रेजी में
ठाकुर साहिव के

×+++++×
‡ मोहर छाप ‡
‡ लसाणी (मेवाड़) ‡
×+++++×

जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमलजी महाराज का लसाणी में यह तीसरी मरतवा पधारना हुआ। और इस मौके पर तीन दिन विराज कर जो उपदेश फरमाया उससे चित्त प्रसन्न होकर नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है—

- (१) परिन्दे जानवर इरादतन नहीं मारे जावेंगे।
- (२) श्रावण व भाद्रव मास में इरादतन शिकार नहीं की जावेगी।
- (३) मादिन जानवर इरादतन नहीं मारे जावेंगे।
- (४) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामी का व पौष कृष्णा १० श्री पार्श्वनाथजी का जन्म दिन होने से हमेशा के लिए अगता पलाया जावेगा।
- (५) स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराज के पधारने व विहार करने के दिन अगता पलाया जावेगा।
- (६) ग्यारस, अमावस्या के दिन शिकार जमीन में नहीं की जावेगी।
- (७) श्रावण मास के सोमवारों को हमेशा के लिए अगता पलाया जावेगा।
- (८) श्राद्ध-पक्ष में पहले से शिकार की दुकान का अगता पलता है वह अब भी बदस्तूर पलेगा। इसके अलावा पजूसणों में भी शिकार की दुकान का हमेशा के लिए अगता रहेगा।
- (९) मच्छी व हिरन की शिकार नहीं की जावेगी।
- (१०) स्वामीजी महाराज श्री चौथमलजी का यहाँ पधारना हुआ इस खुशी में इस मरतवा ५ वक्रे अमरिये कराये जावेंगे।
- (११) वैशाख मास में पहले से शिकार की रोक है उस माफिक अमल हमेशा के लिए रहेगा। लिहाजा—

हु० न० ५६

नकल डमकी स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराज के सूचनार्थ भेंट की जावे अगते पलाने की खटिकान को हिदायत कराई जावे। अमरिये वक्रे कराने की नामेदार हस्त्र शरिस्ता काररवाई करे स० १६८३ ज्येष्ठ कृष्णा ४ शुक्रवार ता० २० मई, सन् १६२७ ई०

श्री चतुर्भुजजी
सही
ठाकुर साहिब की

×+++++++×
| मोहर छाप |
| ताल मेवाड |
×+++++++×

जैन-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध वक्ता पण्डित मुनि श्री चौधमलजी महाराज के मुखारविन्द का माषण सुनने की इच्छा थी कि ईश्वर की कृपा से ता० २० मई सन् १९२७ ई० को पधारना हो गया। आपका उपदेश सुनकर चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ इसलिए नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है।

(१) कार्तिक, वैशाख महीने में शिकार नहीं खेला जावेगी बाकी महीनों में से प्रत्येक महीने में ८ रोज के सिवाय शिकार बन्द रहेगी। अर्थात् २२ दिन शिकार बन्द रहेगी।

(२) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामी का व पीप कृष्णा १० श्री पार्श्वनाथजी का जन्म दिन होने से हमेशा के लिए अगता पलाया जावेगा।

(३) स्वामीजी श्री चौधमलजी महाराज के पधारने व विहार करने के दिन अगता पलाया जावेगा।

(४) प्रत्येक महीने की ग्यारस व अमावस के दिन शिकार जीमन में नहीं ली जावेगी।

(५) श्रावण मास के सोमवारो को हमेशा के लिए अगता पलाया जावेगा।

(६) श्राद्धपक्ष में हमेशा अगता पलाया जावेगा और शिकार भी नहीं खेला जायेगी।

(७) स्वामीजी महाराज श्री चौधमलजी का ताल पधारना हुआ इस खुशी में इस मर्तवा इस साल के लागत के आने वाले करीब ६०-७० सब बकरे अमरिये कराये जावेंगे।

(८) पहले भी महाराज श्री से त्याग किये हैं वे बदस्तूर पाले जायेंगे।

(९) पजूसणो में कतई अगता पाला जावेगा।

लिहाजा हुकम नम्बर १११

नकल इसकी स्वामीजी महाराज श्री चौधमलजी के सूचनार्थ भेंट की जावे और अगता पालन की खटिकान को हिदायत कराई जावे। अमरिये बकरे कराने की हस्ब शरिस्ते काररवाई करने की हिदायत वीढवान नाथू भाटी को की जावे। वि० स० १९८३ का ज्येष्ठ कृष्णा ६ ता० २२ मई सन् १९२७ ई० रविवार।

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

जीवदया और मदाचार के अमर साक्ष्य . १५२ :

॥ श्री रामजी ॥

॥ श्रीवाणानाथजी ॥

×+++++++×
‡ मोहर छाप ‡
‡ मेजा (मेवाड़) ‡
×+++++++×

मेजा—मेवाड़
ता० ४-५-२८

जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्धवक्ता मुनि श्री चौथमलजी महाराज मेजे मे सं० १९८४ के वैशाख शुक्ला १५ पधारे और सुबह व्याख्यान महलो मे दो दिन हुआ जो श्रवण कर बहुत आनन्द प्राप्त हुआ । अहिंसा धर्म का जो महाराज ने सत् उपदेश दिया वह बहुत प्रभावशाली है इसलिए प्रतिज्ञा की जाकर नीचे लिखी तिथियो पर जीवहिंसा का अगता भी रहेगा ।

(१) पौष कृष्णा १० श्रीपार्श्वनाथजी महाराज का जन्मदिवस के दिन ।

(२) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामीजी का जन्मदिवस के दिन ।

(३) आपके पधारने व विहार करने के दिन अगता रहेगा ।

(४) आपके शुभागमन मे ११ ग्यारा वकरे इस समय अमरिया कराए जावेगा ।

(५) यहाँ के तालाव मे बिना इजाजत मच्छिऐं आम लोग नही मार सकेंगे ।

(६) आसोज शुक्ला ९ के दिन दश वकरो का वध होता है उसकी जगह पाँच को अभयदान दिया जावेगा ।

(७) धर्मवीर श्रीमान् महाराज साहब सुरतसिंहजी के आज्ञानुसार हीरन की शिकार छुद के हाथ से नही की जाती, जिनके

(८) वैशाख शुक्ला १२ के जन्म दिवस के उपलक्ष मे ५ पाँच वकरो को अभेदान दिया जावेगा ।

हुक्म न० २९५

असल हू वास्ते तामील के सरिस्ते मे दिया जावे और एक नकल इसकी मुनि श्री चौथमलजी महाराज के भेंट की जावे । सवत् १९८४ का वैशाख शुक्ला १५ ✽

॥ श्री रामजी ॥

॥ श्री चतुर्भुजजी ॥

श्री जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमलजी महाराज का खेरावाद मे ज्येष्ठ कृष्णा ३ सं० १९८४ को पधारना हुआ । आपके उपदेश से मुझे बडा आनन्द हुआ जिससे नीचे लिखे माफिक प्रतिज्ञा की जाती है—

(१) चैत्र शुक्ला १३ को श्री महावीर जयन्ती होने से व पौष कृष्णा १० को श्री पार्श्वनाथजी का जन्म दिवस होने से अगता पलाया जावेगा ।

(२) ग्यारस, अमावस, पूनम को शिकार का प्रयोग नहीं किया जावेगा ।

(३) मैंने आज दिन तक शिकार नहीं की और अब भी नहीं करूँगा ।

(४) श्री चौथमलजी महाराज का जिस दिन खेरावाद मे पधारना होगा और वापिस विहार होगा उस दिन अगता रखा जावेगा ।

स० १९८४ का ज्येष्ठ कृष्णा ३

(द०) म० बागसिंह—खेरावाद

॥ श्री रामजी ॥

॥ श्री एकलिंगजी ॥

जैन सम्प्रदाय के परम पूज्य प्रसिद्धवक्ता मुनिजी महाराज श्री चौधमलजी का वैशाख शुक्ला ६ शनीश्चरस० १९८४ को भगवानपुरे में पदार्पण हुआ। आपका भायण साम्प्रदायिक विवाद रहित अहिंसा ब्रह्मचर्यादि सरस भाषा में हृदयग्राही दृष्टान्तो युक्त साधारण गायन के सम्मेलन से सुशोभित होने के कारण जन-साधारण पर विशेष प्रभावशाली हुआ। और मैंने भी सुना तो अहिंसा वेद सम्मत है। जिससे निम्नलिखित प्रतिज्ञाओं के लिए यह विचार किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य निज के विचारों से, शारीरिक क्रियाओं को रोकने में स्वतंत्र है। तथापि यावज्जीवन प्रतिज्ञाओं का यथावत् निर्वाह होना देवाधीन होने के कारण परतन्त्र भी है। प्रार्थना है ईश्वर निभावे।

(१) छर्र से शिकार नहीं की जावेगी कि जिससे सहज ही में छोटे जीवों की हिंसा विशेष न होवे।

(२) भगवानपुरा पास के तालाब सरूपसागर में और झरणा महादेवजी के स्थान पर भगवानपुरे की सरहद की नदी में भी मच्छिएँ मारने की मनाई करादी जावेगी।

(३) पजूपणों में खटीक-कसाइयों को जीव हिंसा नहीं करने की हिदायत करादी जावेगा।

(४) शेर, चीते के सिवाय निज इच्छा से जहाँ तक पहचाना जा सके मादिन की शिकार नहीं की जावेगी।

(५) मच्छी की शिकार नहीं की जावेगी।

(६) मच्छी का गोस्त भी खाने के काम में नहीं लाया जायगा।

(७) चैत्र सुदि १३ व पौष विद १० के दिन अगता रखा जावेगा।

स० १९८४ का वैशाख सुद ११

(सही) रा० सुजानसिंह, भगवानपुरा

✱

॥ श्री ॥

जा० न०

२४

Thikana Raipur H S

१६-५-१९३५ ई०

जैन सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध मुनि श्री १००८ श्री चौधमलजी महाराज के दर्शन की हमें अत्यन्त आकांक्षा थी। ईश्वर की कृपा से आपके पदार्पण ता० १५-५-१९३५ ई० को रायपुर ग्राम में हुआ। आपके यहाँ दो बड़े प्रभावशाली व्याख्यान हुए। आपके द्वारा उपदेशामृत पान करके हम और हमारे यहाँ का कुल समाज अत्यन्त प्रसन्न हुआ। आप वास्तव में अहिंसावाद के प्रभावशाली व्याख्यान देने वाले महात्मा हैं। मैं महाराज श्री के भेंट स्वरूप निम्नांकित प्रतिज्ञाएँ करके प्रतिज्ञापत्र महामुनि को समर्पित करता हूँ।

(१) इस ग्राम में पर्युषण पर्व व जन्माष्टमी पर धार्मिक अगते पाले जावेंगे।

(२) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामी का व पौष कृष्णा १० श्री पार्वनाथजी का जन्म दिन होने से इन तिथियों पर भी धार्मिक अगते पाले जावेंगे।

(३) शराव एक दूषित पदार्थ है। इसका सेवन हम कभी आजन्म पर्यन्त नहीं करेंगे।

(सही अंग्रेजी में)

राव जगन्नाथ सिंह

॥ श्री चतुर्भुजजी ॥

॥ श्री रामजी ॥

नकल

×+++++++×
+ मोहर छाप +
+ वदनोर +
×+++++++×

जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्धवक्ता मुनिश्री चौथमलजी महाराज का व्याख्यान सवत् १९८४ का वैशाख कृष्णा १४ को मुवह गोविन्द स्कूल व तीसरे पहर को व वैशाख कृष्णा अमावस्या को नी गोविन्द स्कूल वदनोर मे श्रवण किया। वही प्रसन्नता हुई। श्रोताओं को भी पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। आप वडे प्रभावशाली हैं। जहाँ कहीं आपका व्याख्यान होता है उसका जनता पर वडा असर होता है। यहाँ भी नीचे लिखे नियम किये जाते हैं—

नीचे लिखी तिथियो पर यहाँ अगते रहेंगे—

- (१) पौष कृष्णा १० श्री पार्वनाथजी महाराज का जन्म दिवस के दिन चैत्र शुक्ला १३ श्रीमहावीर स्वामीजी के जन्म दिवस के दिन।
- (२) यहाँ चादरास के केशर सागर तालाव मे मच्छी की हिंसा कोई न करे, डमकी रोक की गई है। लिहाजा—

हुक्म

के अमल वास्ते तामिल शिरस्ते मे दिया जावे और एक नकल डमकी मुनिश्री चौथमलजी महाराज के मॅट की जावे। १९८४ का वैशाख कृष्णा अमावस्या, शुक्रवार ता० २० अप्रैल सन् १९८२ फक्त।

॥ श्री चतरभुज जी ॥

॥ श्रीरामजी ॥

सावत

श्री जैन-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध वक्ता पण्डित मुनिजी श्री चौथमलजी महाराज के व्याख्यान सुनने की अर्से से अभिलाषा थी कि आज मृगशिर शुक्ला १४ तदनुसार ता० ३०-११-३३ ई० को असीम कृपा फरमाकर नदिसमा जागीर को पवित्र कर व्याख्यान फरमाया जो जीव-सुधार व दया पर था, जिसके सुनने से वडी दिलचस्पी हुई। नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है—

- (१) हिरण, खरगोश, नार, शुअर, मगर, बकरा, मेढा के सिवाय किसी जानवर को मेरे हाथ से वध नहीं करूँगा।
- (२) ग्यारस, अमावस, पूनम व श्रीमान् के पधारने व वापसी जाने के दिन अगता रहेगा।
- (३) पौष विदी १० श्री पार्वनाथजी का जन्म व चैत्र सुदी १३ महावीर स्वामी का जन्म होने से अगता रहेगा।
- (४) रामनवमी, जन्माष्टमी, कार्तिक, वैशाख, श्रावण, मादवा को अगता रहेगा।
- (५) महीने मे चार दिन के सिवाय शराव काम मे नही लूँगा।
- (६) इसी तरह काकाजी जयसिंह ने भी अपने हाथ से किसी जानवर को वध नहीं करेगे। अपने दिली चाह से परस्त्रीगमन भी नही करेगे। ऐसा नियम लिया।

स० १९९० का मृगशिर सुदी १४ ता० ३०-११-३३ ई०

द० जयसिंह

द० नारायणसिंह

॥ श्री रामजी ॥

॥ श्री एकलिंगजी ॥

नकल

मोहर छाप
हमीरगढ

जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध वक्ता पण्डित मुनि श्री चौथमलजी महाराज का हमीरगढ मे व्याख्यान हुआ वह श्रवण कर चित्त बढा आनन्दित हुआ । हिंसा धर्म का जो महाराज ने सत्य उपदेश दिया वह बहुत प्रभावशाली रहा इसलिए नीचे लिखी प्रतिज्ञा की जाती है—

(१) श्रीमान् मुनि श्री चौथमलजी महाराज के पधारने के रोज से वापिस विहार करने के रोज तक हमीरगढ मे अगता रहेगा ।

(२) चैत्र शुक्ला १३ भगवान् महावीर स्वामी का जन्म दिन है, सो उस रोज हमेशा के लिए अगता रहेगा ।

(३) पौष कृष्णा १० भगवान् पार्श्वनाथजी का जन्म दिन है सो हमेशा के लिए आम अगता पलाया जावेगा ।

(४) दगरावे के दिन चोगान्यो पाडो नही मार्यो जावेगा ।

(५) जंगल मे छोटी शिकार पखेरु हिरण वगैरा की शिकार नही किया जावेगा ।

(६) पजूसणा मे अगतो पलायो जावेगा ।

(७) ई साल की फसल उनाले की लागत का वकरा करीब ३५-४० आवेगा वो सब अमरे करा दिये जावेगा लिहाजा ।

हु० नम्बर ७४८

असल खबकार हाजा कचहरी मे भेजकर लिखी जावे के मुन्दरजे सदर कलमो की पावन्दी पूरे तीर रखने का इन्तजाम करें । और नकल इसकी सूचनार्थ श्रीमान् प्रसिद्धवक्ता पण्डित मुनि श्री चौथमलजी महाराज के भेंट स्वरूप भेजी जावे । सवत् १९८४ का ज्येष्ठ विदि ५ शुक्रवार । ✕

नकल हुकम इजलासी महाराज तेजराजसिंहजी साहब सरकार गेंता ता० ८-१-३६ ई०

श्री राघवजी महाराज

मोहर छाप
गेंता

(सही अँग्रेजी मे) न० ४८७

तेजराजसिंह नकल है

अज इजलास श्री सरकार साहब, गेंता

ता० ८-१-३६

श्री चौथमलजी महाराज के फरमाने के मुआफिक कि श्री महावीर स्वामीजी के जन्म दिन चैत्र सुदी १३ व श्री पार्श्वनाथजी भगवान् जी के जन्म दिन पौष वदी १० को अगता पाला जावे लिहाजा ये बात महाराज की मन्जूर की जाती है ।

हुकम हुआ कि

तामील को कामदारी मे जावे । और एक नकल महाराज को भेजी जावे । फक्त

—रामगोपाल
सरिश्तेदार

NOTICE

Dated Jodhpur, the 18th February 1930

2309 Sec 2/7 It is hereby notified for general information that His Highness the Maharaja Sahib Bahadur has been pleased to approve of the suggestion of the Agta Committee in the matter of observance of Agtas in the city of Jodhpur, that Agtas should be observed on two of the Paryushan dayr, Viz Bhadwa Sudı 4th & Bhadwa Sudı 5th and on Janm-Ashtami by butchers only. They will be paid a sum of Rs 300/- for the above three Agtas (Rs 100/- per Agta)

(Sd) C. J Windhaw
Vice President,
State Council Jodhpur.

नोटिस

हर खास व आम को जरिये नोटिस हाजा इत्तला दी जाती है कि श्रीजी साहिब ने अगता कमेटी की राय जोधपुर शहर मे अगते पालने वावत मन्जूर फर्माया है । लिहाजा हस्व जेल हुकम दिया जाता है कि—

(१) जैन पजूषण पर्व मे दो दिन याने भादवा सुदी ४ व भादवा सुदी ५ को अगते पाले जावें ।

(२) वैष्णव धर्म के उत्सवो मे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगता पाला जावे ।

ये अगते केवल कसाई लोग पालेंगे और उनको मुआवजा फी अगते १००) २० के हिसाब से राज्य से दिया जावेगा ।

(Sd.) C. J Windhaw
Vice President,
State Council Jodhpur

डाई छाप

Raja's Fort
Mainpuri

ता० १६-३-३७

श्री पूज्यवर श्री मुनि चौथमलजी महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार हो—

मैं बहुत-बहुत घन्यवाद आपकी कृपा का करता हूँ कि आप कण्ट करके यहाँ पधारे । और उत्तम उपदेश सुनाये जिससे चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । सौभाग्य से आपके दर्शन हुए (विनु हरि कृपा मिलहि नहि सन्ता) अब आपकी आज्ञानुसार कुछ लेख सेवा में भेज रहा हूँ । उदेपुर व रतलाम के महाराजा लोग स्वतन्त्र हैं, वो कानून अपने यहाँ हर तरह की जारी कर सकते हैं । यहाँ विशेष अधिकार गवर्नमेण्ट का है । यह आपको विदित ही है । जहाँ तक मुमकिन होगा आपके उपदेश के मुआफिक कोशिश की जावेगी । विशेष क्या लिखूँ । कृपा बनाये रखिये ।

राजा वहादुर राजा शिवमंगल सिंह

नकल रूवकार इजलास खास राज्य इन्द्रगढ वार्के २३-१-३६

×+++++++×
 † मोहर छाप †
 † इन्द्रगढ †
 ×+++++++×

(सही अंग्रेजी मे)

कामदार इन्द्रगढ

आज मुनि श्री चौथमलजी का उपदेश कोठी खास पर हमारे सामने हुआ। उसके उपलक्ष मे मुनि महाराज की इच्छानुसार साल मे दो तिथियो पौष बुदी १० व चैत्र सुदी १३ पर राज्य इन्द्रगढ मे अगता यानी पशु-वध न किया जाना स्वीकार किया जाता है—

हुकम हुआ

पुलिस निजामत व तहसील वारह गाँव को इत्ला दी जावे कि इस हुकम की पावन्दी होती रहनी चाहिए। एक नकल इसकी मुनि महाराज को दी जावे। कागज दर्ज रजिस्टर मुतफरकात माल होकर दाखिल दफतर हो।

(सही अंग्रेजी मे)

[आवाराज]

✽

श्री हुजूर की आज्ञानुसार आपको विनम्र सूचना दी जाती है कि आपकी इच्छानुसार चैत्र सुदी १३ को जहाँ तक श्रीमान् आवाराज नरेश का प्रभाव चल सकेगा जीवहिंसा रोकने की चेष्टा की जायगी। श्री स्वामी श्री चौथमलजी को विदित हो कि हमारा राज्य जमीदारी है। और हमको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए हुकमन यह आज्ञा जारी नहीं की जा सकती। केवल प्रभाव से ही काम लिया जाना सम्भव है। ता० १-३-३७ ई०

✽

॥ श्री ॥

×+++++++×
 † मोहर छाप †
 † भाटखेडी †
 ×+++++++×

नम्बर १३

ता० २५-३-३५

जैन सम्प्रदाय के जगत्वल्लभ जैन दिवाकर सुप्रसिद्ध वक्ता पण्डित

प्रवर मुनि श्री १००८ श्री चौथमलजी महाराज के दर्शनो की मेरे दिल मे बहुत अभिलाषा थी। सौभाग्य से महाराज श्री का भाटखेडी मे तारीख २६-३-३५ को पदार्पण हुआ और कचहरी मे आपके दो दिन प्रभावशाली व्याख्यान हुए। उपदेशामृत सुनकर चित्त बडा ही प्रसन्न हुआ। इसलिये मैं महाराज श्री के भेंट स्वरूप नीचे लिखी प्रतिज्ञाओ के विषय मे यह प्रतिज्ञापत्र सादर नजर करता हूँ। इन प्रतिज्ञाओ का पूरी तौर से पालन सदैव होता रहेगा—

(१) इस ग्राम मे पहिले से पर्युषण पर्व व जन्माष्टम्यादि के वार्मिक अगते पाले जाते हैं उसी मुजब सदैव पाले जावेंगे।

(२) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामी का व पौष कृष्णा १० श्री पार्वनाथजी का जन्म दिन होने से ये दो अगते भी अब आयन्दा सदैव पाले जावेंगे।

सादर प्रमाणे सदैव अमल रहेगा। शुभ मिति चैत्र कृष्णा ८ स० १९६१ वि०

रावत विजयसिंह

✽

NOTICE

Dated Jodhpur, the 18th February 1930

2309 Sec 2/7 It is hereby notified for general information that His Highness the Maharaja Sahib Bahadur has been pleased to approve of the suggestion of the Agta Committee in the matter of observance of Agtas in the city of Jodhpur, that Agtas should be observed on two of the Paryushan dayr, Viz Bhadwa Sudı 4th & Bhadwa Sudı 5th and on Janm-Ashtamı by butchers only They will be paid a sum of Rs 300/- for the above three Agtas (Rs 100/- per Agta)

(Sd) C. J Windhaw
Vice President,
State Council Jodhpur

नोटिस

हर खास व आम को जरिये नोटिस हाजा इत्तला दी जाती है कि श्रीजी साहिव ने अगता कमेटी की राय जोधपुर शहर मे अगते पालने वावत मन्जूर फर्माया है । लिहाजा हस्व जेल हुकम दिया जाता है कि—

(१) जैन पजूषण पर्व मे दो दिन याने भादवा सुदी ४ व भादवा सुदी ५ को अगते पाले जावें ।

(२) वैष्णव धर्म के उत्सवो मे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगता पाला जावे ।

ये अगते केवल कसाई लोग पालेंगे और उनको मुआवजा फी अगते १००) २० के हिसाब से राज्य से दिया जावेगा ।

(Sd) C. J Windhaw
Vice President,
State Council Jodhpur

डाई छाप

✱
Raja's Fort
Mainpuri

ता० १६-३-३७

श्री पूज्यवर श्री मुनि चौथमलजी महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार हो—

मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी कृपा का करता हूँ कि आप कष्ट करके यहाँ पधारे । और उत्तम उपदेश सुनाये जिससे चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । सौभाग्य से आपके दर्शन हुए (बिनु हरि कृपा मिलहि नहि सन्ता) अब आपकी आज्ञानुसार कुछ लेख सेवा में भेज रहा हूँ । उदपुर व रतलाम के महाराजा लोग स्वतन्त्र हैं, वो कानून अपने यहाँ हर तरह की जारी कर सकते हैं । यहाँ विशेष अधिकार गवर्नमेण्ट का है । यह आपको विदित ही है । जहाँ तक मुमकिन होगा आपके उपदेश के मुआफिक कोशिश की जावेगी । विशेष क्या लिखूँ । कृपा बनाये रखिये ।

राजा बहादुर राजा शिवमंगल सिंह

नकल रूवकार इजलास खास राज्य इन्द्रगढ़ चाके २३-१-३६

×+++++++×
 मोहर छाप
 इन्द्रगढ़
 ×+++++++×

(सही अंग्रेजी मे)
 कामदार इन्द्रगढ़

आज मुनि श्री चौथमलजी का उपदेश कोठी खास पर हमारे सामने हुआ। उसके उपलक्ष मे मुनि महाराज की इच्छानुसार साल मे दो तिथियो पौष बुदी १० व चैत्र सुदी १३ पर राज्य इन्द्रगढ़ मे अगता यानी पशु-वध न किया जाना स्वीकार किया जाता है—
हुकम हुआ

पुलिस निजामत व तहसील वारह गांव को इत्तला दी जावे कि इस हुकम की पाबन्दी होती रहनी चाहिए। एक नकल इसकी मुनि महाराज को दी जावे। कागज दर्ज रजिस्टर मुतफरकात माल होकर दाखिल दफतर हो।
 (सही अंग्रेजी मे)

[आवाराज]

श्री हुजूर की आज्ञानुसार आपको बिनम्र सूचना दी जाती है कि आपकी इच्छानुसार चैत्र सुदी १३ को जहाँ तक श्रीमान् आवाराज नरेश का प्रभाव चल सकेगा जीवहिंसा रोकने की चेष्टा की जायगी। श्री स्वामी श्री चौथमलजी को विदित हो कि हमारा राज्य जमीदारी है। और हमको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए हुकमन यह आज्ञा जारी नहीं की जा सकती। केवल प्रभाव से ही काम लिया जाना सम्भव है। ता० १-३-३७ ई०

॥ श्री ॥

×+++++++×
 मोहर छाप
 माटखेडी
 ×+++++++×

नम्बर १३

ता० २५-३-३५

जैन सम्प्रदाय के जगत्वल्लभ जैन दिवाकर सुप्रसिद्ध वक्ता पण्डित

प्रवर मुनि श्री १००८ श्री चौथमलजी महाराज के दर्शनो की मेरे दिल मे बहुत अमिलाषा थी। सौभाग्य से महाराज श्री का माटखेडी में तारीख २६-३-३५ को पदार्पण हुआ और कचहरी मे आपके दो दिन प्रभावशाली व्याख्यान हुए। उपदेशामृत सुनकर चित्त बडा ही प्रसन्न हुआ। इसलिये मैं महाराज श्री के भेंट स्वरूप नीचे लिखी प्रतिज्ञायो के विषय मे यह प्रतिज्ञापत्र सादर नजर करता हूँ।
 इन प्रतिज्ञायो का पूरी तौर से पालन सदैव होता रहेगा—

(१) इस ग्राम मे पहिले से पर्युषण पर्व व जन्माष्टम्यादि के धार्मिक अगते पाले जाते हैं उसी मुजब सदैव पाले जावेंगे।

(२) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामी का व पौष कृष्णा १० श्री पार्वनाथजी का जन्म दिन होने से ये दो अगते भी अब आयन्दा सदैव पाले जावेंगे।

सादर प्रमाणे सदैव अमल रहेगा। शुभ मिति चैत्र कृष्णा ८ स० १९९१ वि०

रावत विजयसिंह

॥ श्री नायजी ॥

॥ श्री रामजी ॥

नकल हुक्म

अजतरफ पेशगाह श्रीमान् ठाकुर साहेव सरदारगढ मेवाड वाके असाढ़ विद ४ ता० ६-६-३६ ई० स० १९९५

मोहर छाप

सरदारगढ

आज दिन जैन सम्प्रदाय के मुनिराज श्री चौधमलजी महाराज साहव का व्याख्यान धर्म विषय में किले पर हुआ । भगवान् पार्श्वनाथजी का जन्म पौष विदि १० व भगवान् महावीर स्वामी का जन्म चैत्र सुदि १३ का होने ने इन दोनों तिथियों पर अगता रखाने का परवाना रियासत से भी इनको हुआ है और महाराज साहव जत्र कमी यहाँ पवारें और वापम पवारें उस तारीख को भी अपने अगता रखना स्वीकार किया लिखा ।

॥ श्री रामजी ॥

॥ श्री एकलिंगजी ॥

जगद्वल्लभ जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पण्डित रत्न मुनिश्री १००८ श्री चौधमलजी महाराज साहव का पदार्पण गाँव थाणा (मेवाड) मिति ज्येष्ठ शुक्ला ४ सोमवार स० १९९६ को हुआ । उस मौके पर श्रीमान् ठाकुर साहव राजश्री मदनसिंहजी साहव ठिकाना थाणा की तरफ से—

हमारा अहोभाग्य है कि ज्ञानान्यासी सतजी का पदार्पण हमारे गाँव मे हुआ । आपने निहायत सरल माया मे उपदेश दिया । आपका उपदेश गौश गुजार होते ही मेरी जनता के ज्ञान की झलक उमड़ उठी और मैंने हस्त्रजेल प्रतिज्ञा की—

(१) हिरन की शिकार कमी नहीं करूँगा ।

(२) हिरन के अलावा भी रोज-सावर व तीन किस्म के परदे, पाँच किस्म के जानवरों पर गोली नहीं चलाऊँगा ।

(३) मेरे यहाँ होलिका का एहडा चढता है तो हमेशा के लिए बन्द कर दिया है ।

(४) मेरे भाई जीवसिंहजी ने भी हमेशा के लिए जीवों का अभय-दान दिया कि अपने हाथ से कमी शिकार नहीं करेंगे ।

(५) चैत्र शुक्ला १३ श्री महावीर स्वामी का व पौष कृष्णा १० श्री पार्श्वनाथजी का जन्म दिन होने से इन तिथियों पर धार्मिक अगते पाले जावेंगे ।

(६) नवरात्रि पर नात वकरे देवताओं के चढाये जाते हैं तो अब दो को अभयदान दिया गया सिर्फ पाँच वकरे काम मे लाये जावेंगे ।

(७) नानालाल घायभाई कामदार ठिकाना थाणा ने भी अपने हाथ से किसी जानवर को न मारने का त्याग किया अलावा इसके कार्तिक वैशाख मे मास का विल्कुल त्याग किया ।

उपरोक्त नियमों की पूरे तौर से पाबन्दी की जावेगी । आयन्दा मुनिराज के यहाँ पवारने पर अगता पलाया जावेगा ।

(द०) मदनसिंह थाणा

ता० २२-५-३६ ई०

(द०) नानालाल घायभाई
कामदार ठिकाना थाणा (मेवाड)

१ सौ-पन्चास सशस्त्र मनुष्य इकट्ठे होकर जंगल मे जाते हैं वहाँ जिन्हे जो भी जानवर मिला उसे मार कर लाते हैं ।

हुक्म

असल वास्ते तामिल कचहरी मे भेज लिखा जावे के इन तारीखों को पटे मर अगते रखने की तामिल करावें । फक्त

(द०) ठाकुर साहव का
ता० ६-६-३६

हुक्म कचहरी

न० २७७

वाम्ते तामिलन पोलिस मे लिखा जाकर नकल इतलान महाराज साहव चौथमलजी की सेवा मे ईरसाल हो स० १९६५ का असाढ विदी ४ ता० ६-६-३६

द० मीरजाबदुलवेग
ता० ६-६-३६

॥ श्री रामजी ॥

॥ श्री एकलिंगजी ॥

×+++++++×
↑ मोहर छाप ↑
↓ कुतवास ↓
×+++++++×

न० ५१ रजीस्टर

पटा अज तरफ ठिकाना कुतवास राज श्री माधोसिहजी भगतावत
(भाणावत) ई० मेवाढ, उदयपुर ।

जैन सम्प्रदाय के मुनि महाराज श्री चौथमलजी आज मित्ती कुतवास मे पधारना होकर विराजे और व्याख्यान हुवे और मैं भी सेवा को हाजिर हुआ मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ । नीचे लिखी प्रतिज्ञा करता हूँ ।

पौष विदि १० श्रीपार्श्वनाथजी भगवान् का जन्म गाठ के दिन सालोसाल अगता पालेंगे । और पट्टा मे पलावेंगे ।

चैत्र सुदि १३ श्री महावीर स्वामीजी का जन्म गाठ दिन भी अगता पलेगा ।

चौमासा में चार महिना सन्त विराजेगा अगता पालेंगे व पट्टा मे पलावेंगे ।

श्री महाराज साहव को पधारवो होवेगा और पाछो पधारवो होवेगा दोई दिन अगता पाला जावेगा ।

अधिक महिना मे हिंसा नहीं की जावेगा और कोई करेगा तो रोक कर दी जावेगा रोक रहेगा ।

छोटा जानवर जो बच्चा है नहीं मारा जावेगा और दूसरो को भी पट्टा मे नहीं मारने दिया जावेगा ।

ऊपर लिखा कलमवार सही सावत रहेगा यह पट्टा लिख मुनि महाराज के सेवा मे पेश हो सनद रहे । स० १९६६ पौष सुदि ६ गुरुवार ।

(द०) कामदार ठि० कुतवास
श्री रावला हुक्म से

॥ श्री गोपालजी ॥

॥ श्री रामजी ॥

नम्बर ११

द० महाराज मानसिंह

मोहर छाप
भीण्डर

सिद्ध श्री महाराजाधिराज महाराज श्री मानसिंहजी भीण्डर (मेवाड़) वचनातु जैन सम्प्रदाय के जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता मुनि श्री चौथमलजी महाराज का आज महासुद १ शुक्रवार सम्वत् १९९६ तदनुसार तारीख ९ फरवरी सन् १९४० ई० को वाडी महलो मे जीव दयादि अनेक विषयो पर व्याख्यान हुआ । जिसका प्रभाव मेरे पर तथा मेरी जनता पर अच्छा पडा । मुझको महाराज का उपदेश बहुत प्रिय लगा । और व्याख्यान से प्रभावित होकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि—

(१) इन महाराज के आगमन तथा प्रस्थान के दिन भीण्डर मे आमतौर से सदैव अगता रखाया जावेगा ।

(२) सिंह, चीता तथा सूअर के अतिरिक्त किसी जीव की हिंसा मैं नहीं करूँगा ।

(३) चैत सुदि १३ जो श्री महावीर स्वामी का जन्म दिवस है और पौष विदि १० जो श्रीपार्श्वनाथ स्वामी का जन्म दिन है इन दोनो दिनो सदैव आम अगता रखाया जावेगा ।

(४) आपके भीण्डर पधारने तथा विहार करने के दिन अमर्या कराया जावेगा ।

(५) अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) के अवसर पर तमाम महिना खटीको की दुकानें बन्द रहेंगी ।

उपरोक्त प्रतिज्ञाओ की पाबन्दी रहेगी ।

सम्वत् १९९६ का महा सुद १ शुक्रवार ता० ९-२-४० ई०

(द०) जगन्नाथसिंह चौहान का श्री हजूर का हुकम से लिख्यो

✱

॥श्री रामजी॥

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज खोडीप से नकूम पधारते थे वीच मे मिडाणा (टोक स्टेट) मे १५ उपदेश होने से मेरे और मेरी रियाया पर बहुत अच्छा उपदेश का असर पडा जिस पर नीचे लिखी बातो पर पाबन्द रहेगे .

(१) गांव मिडाणे मे जीवहिंसा नहीं करूँगा औरो को भी जीवहिंसा नहीं करने दूँगा ।

(२) शराव नहीं पीऊँगा ।

(३) श्रावण मे लिलोती नहीं खाऊँगा ।

(४) श्रावण, कार्तिक, वैशाख इन महिनो मे शिकार नहीं खाऊँगा ।

(५) कुवर हिम्मतसिंहजी साहब भी श्रावण, कार्तिक, वैशाख महिनो मे जीवहिंसा नहीं करेंगे, शराव नहीं पीयेंगे श्रावण मे लिलोती नहीं खाएंगे । एक दिन की छूट और पखेरु जानवर की शिकार नहीं करेंगे ।

इस प्रकार की पाबन्दी होती रहेगी । सं० १९९६ फागुण सुदी ८ ।

द० दीपसिंह का

द० कु० हिम्मतसिंह का

द० ची० नन्दलाल नलवाया का ठाकुर साहब व

कुंवर साहब का हुकम से लिखा ।

✱

सिद्धश्री जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज हमारे गांव बढोली पधारे । जिनके उपदेश सुनने से इस मुजब प्रतिज्ञा कि—

(१) हमारी कुलदेवी के नवरात्रि मे कोई जीव हिंसा नही करागा बल्कि किसी भी दिन विलकुल बन्द रहेगा ।

(२) हमारी तरफ से जानकर शिकार नही खेलेंगे । राजगत देवगत दूसरा का हुक्म की बात अलग है ।

यह प्रतिज्ञा मैं व कु वरजी भूपालसिंहजी करते हैं वह आपके मॅट रूप मे है । सं० १९९६ का फागुण सुदि १० ।

द० पृथ्वीसिंह का

द० कु० भोपालसिंह का

द० केसरीमल पटवारी गलुण्डवाला का ठाकुर साहव पृथ्वीसिंहजी
कुवर साहव भूपालसिंहजी का केवा से लिखा ।

॥श्री एकलिंगजी॥

॥श्रीरामजी॥

नम्बर ८

×+++++++×
: मोहर छाप :
: विनोता (टोक स्टेट) :
×+++++++×

सिद्ध श्री महाराजाधिराज महारावतजी साहेव श्रीमदनसिंहजी
राजस्थान ठिकाना विनोता बचनातु ।

जैन सम्प्रदाय के जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता मुनि श्री चौथमलजी महाराज का आज फाल्गुन सुदि ६ शुक्रवार सवत् १९९६ तदनुसार तारीख १५ मार्च सन् १९४० ई० को जीव-दयादि अनेक विषय पर व्याख्यान हुआ जिसका प्रभाव मेरे पर तथा मेरी जनता पर अच्छा पडा मुझको महाराज का उपदेश बहुत प्रिय लगा और व्याख्यान से प्रभावित होकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि—

(१) मुनि श्री चौथमलजी महाराज का आगमन तथा प्रस्थान के दिन विनोते मे आम-तौर से अगता रखाया जावेगा ।

(२) भाद्रवा विदि ११ से सुदि १५ तक पयूषणों के दिनो मे व श्राद्ध-पक्ष मे कसावी दुकान का अगता रखाया जावेगा ।

(३) पौष विदि १० जो श्रीपार्श्वनाथ स्वामी का जन्म दिन है और चैत्र सुदि १३ जो महावीर स्वामी का जन्म दिन है । इन दोनों दिन अगता रखाया जायगा ।

(४) नवरात्रि के दिनो मे ८ आठ बकरा और एक पाढा बलिदान होता है । उसमे से तीन बकरे कमी कर दिये गये ।

(५) तेहवा तथा सुअर के अलावा जहाँ तक हो सकेगा जीव हिंसा मैं नहीं करूँगा ।

राजगत देवगत के अलावा उपरोक्त प्रतिज्ञाओ की पाबदी रहेगी । फक्त १५-३-१९४० मिति फागुण सुदि ६ स १९९६ ।

द० सुखलाल पटवारी का श्रीजी हुजूर का हुक्म से ।

॥ श्री गोपालजी ॥

॥ श्री रामजी ॥

(द०) नहारसिंह का

(द०) कुवर दौलतसिंह का

सिद्ध श्री ठाकुर साहेब श्री नहारसिंहजी कुवर साहेब श्री दौलतसिंहजी करमाणा (टोक) का वचनासु—

जैन सम्प्रदाय के जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता मुनि श्री चौथमलजी महाराज का आज महा सुदि ६ शनिवार सवत १९६६ तदनुसार तारीख १७ फरवरी सन् १९४० ई० को रावले मे जीव-दया आदि अनेक विषयो पर व्याख्यान हुआ । जिसका प्रभाव मेरे तथा मेरी जनता पर अच्छा पडा । मुझको महाराज का उपदेश बहुत प्रिय लगा और व्याख्यान से प्रभावित होकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि—

(१) इन महाराज के आगमन तथा प्रस्थान के दिन अगता रखाया जायगा और १३ तेरा वकरा अमर्या किया जावेगा ।

(२) ग्यारस, अमावस के दिन बैल नहीं जोतने दिए जाएँगे व शिकार नही करेंगे, खटीको की दुकान भी बन्द रहेगी ।

(३) हमारे गाँव मे नवरात्रि के दिनो मे माताजी फुलवाई, लालवाई, चावडाजी, शीतलाजी आदि के स्थान पर जीव हिंसा नही होगी, जब तक हमारा वक्ष रहेगा वहाँ तक पालन होगा ।

(४) पर्युषण पर्व मे ८ आठो ही दिन अगता रहेगा भय खटीको की दुकानें सहित ।

(५) श्राद्ध-पक्षी मे अगता रहेगा ।

(६) ठाकुर साहेब व कुवर साहेब झटके से जानवर नही मारेंगे ।

(७) और हमारे गाँव मे कोई भी जानवर व बैल वगैरह खसी नही करेंगे ।

उपरोक्त प्रतिज्ञाओ की पाबन्दी हमेशा के लिए रहेगी । सवत् १९६६ का महा सुदि ६ शनिवार ता० १७-२-४० ई०

(द०) भैरूलाल मेहता का ठाकुर साहेब कुवर साहेब तथा माँ साहेब के हुक्म से लिखा ।

(द०) राणावत प्रतापसिंह

॥श्री परमेश्वरजी॥

द० कारुसिंह का

जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता पण्डित मुनि श्री चौथमलजी महाराज की सेवा में ठाकुर कारुसिंहजी वामणियावाला की तरफ से नमस्कार मालूम होवे और अर्ज करे कि आज ता० २४-३-४० मिति चैत्र विदि २ स० १९६६ के रोज आपके व्याख्यान सुने जिससे नीचे मुजब नियम धारण किया—

(१) नवरात्रि मे जो जीव हिंसा होवे है ठीकाणा तथा दीगर जगा सो अब आयन्दा होगा नहीं—

(२) मैं अपने हाथ से कोई शिकार करूँगा नही ।

यह पत्र मुनि श्री की सेवा मे भेंट कर देवे स० १९६६ चैत्र विदि २

द० सौभागमल जावरावाला

॥श्री॥

जावक नम्बर

७६०—११४१४०

अज ठिकाना अठाना

पट्टा

श्रीमान् स्वामिजी चौथमलजी साहेब की सेवा मे ।

आज आपने कृपा करके अठाना पधारे और धर्मोपदेश

सुनाया उससे हम बहुत प्रसन्न हुवे व इसी सिलसिले मे आपने हमको

यह उपदेश दिया कि आपकी जानिव से पौष विदि १० व चैत्र सुदि १३ को हिंसा न होना चाहिए यानी कोई जानवर वगैरह का शिकार या इस किस्म की दूकान न हो इसकी पाबन्दी रक्खी जावे तो बेहतर हीगा । चुनाचे हस्व फरमाने आपके आपकी आज्ञानुसार पाबन्दी रक्खी जावेगी लिहाजा यह पट्टा सेवा मे पेश किया जाता है । ता-११-४-४०

हेड क्लार्क

सही अंग्रेजी मे

सरदार रावत विजयसिंह ठिकानेदार

ठिकाना अठाना, ग्वालियर स्टेट

सही अंग्रेजी मे

नायब कामदार

क्लार्क

॥ श्री एकलिंगजी ॥

नम्बर ३६

॥ श्री रामजी ॥

पट्टा अजतरफ ठिकाना सीहाड राजे श्री भूपालसिंहजी

सक्तावत (असलावत) ई० मेवाड-रा० उदयपुर

जैन सम्प्रदाय के मुनि महाराज श्री चौथमलजी आज मिति सीहाड मे पधारना होकर विराजे और व्याख्यान हुवे और मैं भी सेवा मे हाजिर हुआ । मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ । नीचे लिखी प्रतिज्ञा करता हूँ ।

पौष विदि १० श्री पार्श्वनाथजी भगवान् की जन्म गाँठ के दिन सालोसाल अगता पलावेंगे और प्रगना में पलावेंगे ।

चैत्र सुदि १३ श्री महावीर स्वामीजी का जन्म उस दिन भी अगता पलावेंगे ।

चौमासा मे चार महिना सत विराजेगा अगता पलावेंगे व प्रगना मे पलावेंगे ।

श्री महाराज साहेब को पधारवो होवेगा और पाछो पधारवो होवेगा दोई दिन अगता पाला जावेगा ।

अधिक मास में हिंसा नही की जावेगा और कोई करेगा तो रोक कर दी जावेगा सो रोक रहेगा ।

छोटा जानवर जो वच्चा है, नही मार्या जावेगा और दूसरे को भी पट्टा मे नहीं मारने दिया जावेगा ।

ऊपर लिख्या कलम वार सही सावत रहेगा । यह पट्टा लिख मुनि श्री चौथमलजी महाराज की सेवा मे पेश हो सनद रहे । स० १९९६ का महा वदि ७ बुधवार ।

(द०) खुमानसिंह सक्तावत श्री रावला हुकम से लिखा ।

☆

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

जीवदया और मदाचार के अमर माध्य : १६४ :

॥ श्रीचतुर्भुजजी ॥

॥ श्रीरामजी ॥

सही

द० म० नहारसिंह

सिद्धश्री महाराज श्रीनहारसिंहजी वचनातु । जैनधर्म सम्प्रदाय के मुक्तमणि आचार्य कूल-कमल दिवाकर श्री पूज्यजी महाराज श्री श्री १०८ श्रीचौधमलजी साहब को पदार्पण शुभ मिति वैशाख विद १४ सं० १९६७ मारे गाँव मँगरोप मे हुवो और धर्मोपदेश व्याख्यान गढ मे हुवो जिससे मारा व जनता पर बहुत आच्छो प्रभाव पड्यो । मारी तरफ सूँ नीचे लिख्या प्रमाणे धर्म पलायो जावेगा ।

(१) वैशाख सुद १५ पूर्णिमा ही से हर पूर्णिमा को मैं व्रत कर एक वक्त नोजन कहूँगा श्रीभगवान के गुणानुवाद की अमृतरूपी कथा श्रवण होगी ।

(२) नवरात्रि मे हमेशा से गढ पर माताजी के १ मैसे का बलिदान होता है सो अब कतई बन्द रहेगा ।

(३) एक माह मे ५ रोज हमेशा हर माह के लिए शिकार खेलना, खाना, मदिरा-भान करना बिलकुल बन्द रहेगा ।

(४) चैत्र सुदि १३ भगवान् महावीर के जन्म दिन और पौष विदि १० भगवान् पार्श्वनाथजी के जन्म दिन का पट्टे के सभी गाँवो मे अगता रहेगा ।

(५) पूज्यवर श्रीचौधमलजी महाराज के इस गाँव मे आगमन और प्रस्थान के दिन का भी अगता रहेगा ।

इस मुजब धर्म की पावन्दी रहेगी । ॐ शांतिः शांतिः

सं० १९६७ वैशाख शुक्ला १ ता० ८-५-१९४० ई०

श्री रावला हुक्म से

केसरीलाल ओजा कामदार ठिकाना

॥ श्री एफालिगजी ॥

॥ श्रीरामजी ॥

मोजा बहोदा

पट्टे विजयपुर (मेवाड़)

श्रीमान् जैन दिवाकर स्वामिजी साहब श्री १०८ श्री चौधमलजी महाराज की सेवा मे ।

आज आप घटावली पवारे व धर्मोपदेश सुनाया इससे बडी खुशी हुई । इस सिलमिले में पौष विदि १० श्रीपार्श्वनाथजी का जन्म दिन और चैत्र सुदि १३ श्रीमहावीर स्वामी का जन्म दिन होने से दोनों दिन किमी किस्म की हिंसा न होगी अगता रखा जायगा । और हो सका तो नवरात्रि मे भी बलिदान की बजाय अमर्या कर देंगे । यह पट्टा सेवा में नजर है । सं० १९६६ चैत्र सुदि ७ ता० १४-४-४०

द० रतनसिंह शक्तावत

॥श्री एकलिंगजी॥

॥श्रीरामजी॥

श्रीमान् जैन दिवाकर स्वामिजी महाराज श्री चौथमलजी महाराज की सेवा मे ।

आज आप कृपा करके घटावली पधारे और धर्मोपदेश सुनाया इससे हम बहुत प्रसन्न हुए व इसी सिलसिले मे आपकी जानिव से मिति पौष विदि १० श्रीपार्श्वनाथ भगवान का जन्म दिन होने से और चैत्र सुदि १३ श्री महावीर स्वामी का जन्म दिन होने से दोनो दिन किसी किस्म की हिंसा न होगी और अगता रक्खाया जायगा । लिहाजा यह पट्टा सेवा मे पेश है । स० १९९६ चैत्र सुदि ७ ता० १४-४-४०

(द०) जगमालका ठिकाना घटावली

॥श्री एकलिंगजी॥श्री रामजी॥

द० लालखाँ का भालोट

सिद्धश्री ठाकुर साहब श्री लालखानजी श्री कुवर साहब सुलतानखाँजी गाँव भालोट रियासत उदयपुर का वचनात नीचे लिखी कलमवार हरसाल के वास्ते है ।

जैन सम्प्रदाय के जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता श्री चौथमलजी महाराज का आज दिन फागुन सुदि ६ शुक्रवार सं० १९९६ तदनुसार तारीख १५ मार्च सन् १९४० ई० को गाँव विनोते मे व्याख्यान मे ९ वजे पट्टा भेंट किया नीचे मुजब ।

- (१) मेरा गाँव मे पधारवो वेगा जीदिन अगतो पारागा जावेगा ।
 - (२) दो ग्यारस एक अमावस महिना मे तीन दिन गाडी चलावागा नहीं ।
 - (३) मारा जीवमु कोई शिकार कर जानवर मारूँ नही और को भी मारने के लिए कहूँगा नही ।
 - (४) और महिना मे दो ग्यारस एक अमावस मारा हिम मे जीव हिंसा होवा देवागा नही ।
 - (५) पजूसण व श्राद्ध मे कोई जीव हिंसा होवा देवागा नही गाँव मे ।
 - (६) गाँव मे नोरता मे कोई बलिदान देवता के देवागा नही ।
 - (७) मारा जीव के वास्ते चवदस आठम कोई लिलोती हरि वस्तु खाऊँगा नही ।
 - (८) मारा जीवसु श्रावण महिना में कोई शिकारं खाऊँगा नही ।
 - (९) पौष विदि १० चैत्र सुदि १३ दोई दिन मारा गाव मे जीव हिंसा होवा देवागा नही ।
- ऊपर लिखी कलम नोई नजर कीधी सो मु और मारी वस्ती का कुल इण पर पाबन्दी से रहेगा । सबत् १९९६ फागुन सुदि ६ ।

द० नानालाल बोडवत का ठाकुर साहब लालखानजी साहब व गाँव का पटेल पचाका केवासु लिखा ।

॥ श्री एकलिंगजी ॥

॥ श्री रामजी ॥

नम्बर ३४

सिद्ध श्री राज श्री प्रतापसिंहजी ठीकाना जलोदा मेवाड वचनातु जैन सम्प्रदाय के जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता पण्डित मुनि श्री चौधमलजी महाराज का फाल्गुन सुदि १ स० १९६६ दितवार तदनुसार ता० १० मार्च सन १९४० ईस्वी को ठिकाने जलोदा मे जीवदयादि अनेक विषयो पर व्याख्यान हुआ। जिसका प्रभाव मेरे पर तथा मेरी जनता पर अच्छा पडा। मुझको श्री मुनि-राज महाराज का उपदेश बहुत प्रिय लगा और व्याख्यान से प्रभावित होकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि—

(१) इन श्री मुनि महाराज के आगमन तथा प्रस्थान के दिन जलोदे मे अगता रखाया जावेगा।

(२) श्राद्ध पक्ष मे, पयुषणो मे व हर माह की ग्यारस, अमावस वीज, वारस, चारो सोमवार को अगता रखाया जायगा।

(३) मवर वापु मानसिंह के जन्म गाठ पर वकरा अमर्या होगा एक साल का।

(४) चैत्र सुदि १३ जो श्री महावीर स्वामीजी का जन्मदिवस है और पौष विदि १० जो श्री पार्श्वनाथजी भगवान् का जन्म दिवस है सो इन दोनो माह की तिथि की याददास्ती ओसवाल जैन आकर ठिकाने मे दिलाता रहेगा तो अगता पाला जावेगा।

ऊपर लिखे मुजव अगता की पावन्दी रखावागा स० १९६६ का मिति फागन सुदि ३ मगलवार।

(द०) मगलसिंह कामदार ठिकाना जलोदा श्री रा० हु० से

॥ श्री परमेश्वरजी सहाय छे ॥

मोहर छाप
खेजडला (मारवाड)

ठाकुर सा राज श्री १०५ श्री मँरसिंहजी ठिकाणा खेजडला पर-गता विलाडा (मारवाड) मारा खास ठिकाणा मे व पट्टारा गाँवो मे चैत्र सुदि १३ व पौष विदि १० ने जीव हिंसा अगतो रहसी। श्री १०५ श्री चौधमलजी महाराजरो उपदेश मृणियो जिणसु मे सावण, मादवा मे शिकार करसू नहीं ने पट्टारा गाँव मे भी जीव हिंसा होवण देसा नही ने महाराजरो पधार नो ठिकाणा मे तथा पट्टारा गाँव मे होसी उण दिन जीव हिंसा होसी नही। सम्बत् १९६७ रा काति सुद ४ रविवार ता० ३-११-४०।

दस्तकत—मुथा करणराजरा छे श्री ठाकुर साहेव के हुकम सु

(Sd) Bhairu Singh, 3-11-40

॥ श्री परमेश्वरजी सहाय छे ॥

मोहर छाप
साथीण (मारवाड)

ठाकुर सा राज श्री १०४ श्री कारसिंहजी ठिकाणा साथीण पर-गणा विलाडा (मारवाड) मारे खास ठिकाणा साथीण व पट्टे के गाँव मे चैत्र सुदि १३ व पौष विदि १० ने जीव हिंसा होसी नहीं अगता रहसी। श्री श्री १०५ श्री चौधमलजी महाराजरो उपदेश सुण्या जिणनु श्रावण, माद्रवा मे शिकार करसू नही ने महाराज रो पधारनो ठिकाना मे तथा पट्टारा गाँवो मे होसी उणदिन जीव हिंसा होसी नही। सम्बत् १९६७ रा काती सुद ४ रविवार ता० ३-११-४०।

दस्तकत—मुथा करणराजरा छे। श्री ठाकुर साहेव के हुकम सु। (Sd) Kalu Singh

3-11-40

॥ श्री ॥ श्री चारभुजाजी ॥

॥ श्री करनीजी ॥

मोहर छाप
सीरियारी (मारवाड)

नकल नम्बर ३४

स० १९९६

स्वरूप श्री ठाकुरा राजश्री नार्थसिंहजी कुवरजी श्री खगारसिंह जी लिखावता जैन स्वामीजी श्री चौथमलजी रो आगमन सीरियारी मे हुवो तिणमु कर अगता राखणा मजूर किना पजूषणा मे वैठता पजूषणा ने छमछरी जुमले दिन २ दोय तो पजूषणा मे व स्वामीजी श्री चौथमलजी रो आगमन सीरियारी मे होसी उण दिन ने वापिस विहार होसी उण दिन अगता राखिया जावसी । अगता अठे रेवे जिण माफिक राखिया जावेला । फक्त ता० १३ जून सन् १९४० मुताविक मिति ज्येष्ठ मृदि ६ सवत् १९६६ ।

द० गुमानसिंह
कामदार ठिकाना सीरियारी

॥ श्री ॥

श्रीचारभुजाजी

[ठिकाना श्री बगड़ी टीकायत, जोधपुर स्टेट]

मोहर छाप
ठि० बगड़ी (मारवाड)

स्वरूप श्री ठाकुर साहेब श्री भैरुसिंहजी साहेब श्री सज्जनसिंहजी साहेब वचनायत जैन स्वामीजी श्री १०५ श्री चौथमलजी महाराज का आगमन जोधपुर मे स० १९९७ के चातुर्मास में हुआ और मैंने भी व्याख्यान व धर्मोपदेश सुना जिससे खुश होकर नीचे मुजब प्रतिज्ञा की है ।

(१) श्रावण मास मे किसी जानवर की शिकार नहीं करूँगा और मेरे पट्टे के गाँवो में इस माह मे कोई शिकार नहीं कर सकेगा ।

(२) पौष विदि १० को श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म दिवस होने मे हमारे पट्टे के गाँवो मे कोई जीव हिंसा नहीं होगी ।

(३) चैत्र सुदि १३ को श्री महावीर भगवान का जन्म दिवस होने से हमारे पट्टे के गाँवो मे कोई जीव हिंसा नहीं होगी ।

(४) भादवा सुदि १४ अनन्त चतुर्दशी का अगता पाला जावेगा ।

(५) श्री पूज्य स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराज का पट्टे के गाँवो में आगमन और विहार हीगा तब आगमन और विहार के दो अगते पाले जावेंगे ।

(६) पजूसनो मे मेरे पट्टे के गाँवो मे शिकार वगैरह व घाणी वगैरह चलाना विलकुल बन्द रहेगा व कसाई अपना पेशा नहीं करेंगे ।

उपरोक्त प्रतिज्ञा का सदैव के लिये पालन किया जावेगा ।'

सवत् १९९७ रा पौष विदि २ ता० १६ दिसम्बर सन् १९४०

(सही) भैरुसिंह
ठाकुर साहेब

॥श्री नरसिंहजी॥

॥श्री रामजी॥

सही

सिद्धश्री महाराज श्री शम्भूसिंहजी राजस्थान ठिकाना गुरला वचनातु ।

श्री जैन सम्प्रदाय के पूज्यजी महाराज साहब श्री चौथमलजी साहब को पवारवो वैशाख सुदि १३ को हुआ व १४ दोई दिन व्याख्यान हुआ । जिपर मारी तरफ से त्याग किया जिरी तफसील—

(१) महाराज साहब श्री चौथमलजी वाईस सम्प्रदाय वा पधारे व जावे दोई दिन जीव हिंसा नही होगी ।

(२) श्रावण मे शिकार नही खेलूंगा और न कहूंगा । कार्तिक वैशाख मे भी शिकार नही करूंगा । हिंसक पशु की बात अलग है ।

(३) भादवा मे पजूषण मे जीव नही मारेंगे ।

(४) परस्त्रीगमन के कतई त्याग ।

(५) वारा महिना मे दो बकरा अमरिया कराऊंगा ।

(६) मैं अपनी जान मे तालाव मे मच्छी नही मारने दूंगा ।

(७) पौष विधि १० व चैत्र सुदि १३ दो दिन जीव हिंसा नही करागा ।

(८) दशराया के दिन इस साल के लिए एक पाडो अमरियो करायो जावेगा ।

(९) वैशाख श्रावण व कार्तिक मे कोई देवी-देवता के पाडो बकरो नही मरेगा ।

ऊपर लिखे मुजव अगता रख्या जावेगा । और ये सब सौगन्ध मारे लिए है यानि इमे लिट्या हुआ ने निभावणो मारी ही मौजूदगी तक है । सवत् १९९६ का वैशाख सुदि १४ ।

द० शम्भूसिंह

वही पाने २२-२३

मोहर छाप
गारासणी(मारवाड)

स्वरूप श्री सर्वगुण निवान अनेक औपमा परम पूज्य श्री श्री १००८ श्री श्री जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता श्री श्री चौथमलजी महाराज साहब की सेवा मे अरज १ गाराणसी ठाकुर राठोर भीमसिंह शिवदान सीधोतरी मालुम होवे कि आपके व्याख्यान-उपदेश से मैंने अपनी खुस हो हस्वजेल प्रतिज्ञा की है जिसमे मैं और मेरी ओलाद पावन्द रेवेगा ।

(१) पौष विदि १० को श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म दिन होने से मेरे पट्टे के गांव मे कोई शिकार नही होगी और अगता पाला जावेगा ।

(२) चैत्र सुदि १३ को श्री महावीर भगवान् का जन्म दिवस होने से उपर मुजव अगता रहेगा ।

(३) मेरे गांव पजूषणा मे शिकार और अगतो बहुत वर्षों से पाले जाते हैं उस मुबाफिक ही बदसतुर हमेशा पाले जावेंगे ।

(४) श्री पूज्यजी महाराज का पधारना मेरे गांव होगा उस रोज और विहार होगा उम रोज अगता पाला जावेगा । स० १९९७ रा मित्ती काली सुद १५ द्वितीया ता० १५-११-४० ।

(सही) भीमसिंह ठाकुर

ठिकाना गारासणी

॥ श्री ॥

मोहर छाप

सराणा (मारवाड)

स्वरूप श्री ठाकुरा राजश्री सरदारसिंहजी साहेब कुवर माहेव श्री जोरावरसिंहजी वचनायत जैन स्वामी श्री १०५ श्री चौधमलजी महाराज का आगमन काणाणा मे सवत् १९९७ फागुण वदि १० को यहाँ पधारना हुआ । व्याख्यान व धर्मोपदेश सुना जिमसे खुश होकर नीचे मुजब प्रतिज्ञा की है ।

१. श्रावण मास मे किसी जानवर की शिकार नहीं करूँगा और भेरे पट्टे के गाव मे इस माह मे कोई शिकार नहीं कर सकेगा ।

२ भाद्रव वदि ८ शुक्ला १३-१४-१५ अगता पाला जावेगा ।

३ काती विदि ३० पौष विदि १० की श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म दिवस होने मे हमारे पट्टे के गाँवो मे कोई जीव हिंसा नहीं होगी ।

४ चैत्र सुदि १३ को श्री महावीर भगवान् का जन्म दिवस होने से हमारे पट्टे के गावो मे जीव हिंसा नहीं होगी ।

५ श्री पूज्य स्वामी श्री चौधमलजी महाराज का पट्टे के गावो मे आगमन और विहार के दिनो अगते पाले जावेंगे ।

उपरोक्त प्रतिज्ञा सदैव के लिए पाली जायगी ।

स० १९९७ रा फागुण विदि १० ता० २१।२।४१

(सही) नरदारसिंह

✱

॥ श्री ॥

श्री मुकन्दजी सहाय छे

रजिस्टर न० ४५।३९-४०

मोहर छाप

रोहीट (मारवाड)

स्वरूप श्रीमान् राव बहादुर करनल ठाकुर साहेब राज १०८ श्री दलपतसिंहजी साहेब कवरजी श्री १०५ श्री विक्रमसिंहजी साहेब वचनातु जैन स्वामीजी श्री चौधमलजी महाराजरो आगमन तारीख १-७-४० ने रोहाट खास मे हुवो और इणरो धर्म उपदेशरो व्याख्यान सब सरदारो ने सुणायो जिस सु सब सरदारों ने व पब्लिक ने वढी भारी खुशी हुई जिण पर श्रीमान् राव बहादुर साहेब ने हस्व-जेल अगता अपना ठिकाना मे नियुक्त करणरो फरमायो है ।

(१) जैन पूजण बैठता दिन और छमछरी दिन ।

(२) पौष विदि १० ने ।

(३) चैत्र सुदि १३ ने ।

(४) पूज्य महाराज श्री चौधमलजी रण गाँव मे आगमन व विहार कराव उन दोनों दिन अगता पलावेंगे ।

ऊपर मुजब दिनेरा अगता पट्टा भट्टा भर मे पालिया जावसी और शिकार वगैरा भी ऊपर मुजब अगता मे करावसी नहीं । स० १९९६ रा आषाढ विदि १२ मंगलवार ता० २-६-४०

द० शिवप्रसाद श्री रावला हुकमसु लिखियो छे
भागीरथजी ओज्झा, कामदार ठिकाना रोहट, (मारवाड)

✱

कुवर साहेव ने मुनिश्री का उपदेश श्रवण कर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और भेंट स्वरूप में एक जीव दया का पट्टा कर देने का अभिवचन दिया ।

वहाँ से जैन दिवाकरजी वूसी (मारवाड) पधारे । ठाकुर साहेव ने उपदेश श्रवण का लाभ लिया और जीव दया का एक पट्टा कर देने का अभिवचन दिया ।

वहाँ से मुनिश्री विहार कर सवत् १९९८ के चैत्र शुक्ला में बगडी सज्जनपुर (मारवाड) पधारे । वहाँ के जागीरदार कुवर साहेव ने दो बार उपदेश श्रवण का लाभ लिया और उस उपदेश से बहुत प्रसन्न हुए भेंट स्वरूप में एक जीव दया का पट्टा किया ।

॥ श्री ॥

॥ श्री परमेश्वरजी सहाय छे ॥

॥श्री मुकंद जी॥

मोहर छाप
आहोर (मारवाड)

श्री जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता मुनिश्री चौथमलजी महाराज का चौमासा सम्बत् हाल में जोधपुर में हुआ और मैंने व्याख्यान और धर्मोपदेश सुनकर नीचे मुआफिक प्रतिज्ञा की है—

- (१) हर साल के पौष सुदि १० को पारसनाथ भगवान् की जयन्ति ।
- (२) हर साल चैत्र सुदि १३ को भगवान् महावीर स्वामी की जयन्ति ।
- (३) पञ्चसन के आठ दिन तक ।
- (४) आपका आगमन और विहार आहोर पधारना होगा उस समय ।

उपर मुजव मितियो में अगता आहोर खास व मेरे पट्टे के कुल गाँवों में रखा जावेगा ।
स० १९९८ रा चैत्र वदि ७

Sd Rawat Singh ✽

॥ श्री ॥ श्री चार भुजाजी॥

मोहर छाप
ठि० बगडी (मारवाड)

ठि० श्री बगडी टीकायत जोधपुर स्टेट स्वरूप श्री ठाकुरा साहेव श्री भैरुसिंहजी साहव कुवर श्री सज्जनसिंहजी साहव वचनायत जैन स्वामी श्री १०८ श्री चौथमलजी महाराज का आगमन बगडी में स० १९९८ चैत्र सुदि १२ को हुआ और मैंने भी व्याख्यान व धर्मोपदेश सुना जिससे खुश होकर नीचे मुजव प्रतिज्ञा की है ।

(१) श्रावण मास में किसी जानवर की शिकार नहीं करूंगा और मेरे पट्टे के गाँव में इस मास में कोई शिकार नहीं कर सकेगा ।

(२) पौष वदि १० को श्री पारश्वनाथ भगवान का जन्म दिवस होने से हमारे पट्टे के गाँव में कोई जीव हिंसा नहीं होगी ।

(३) चैत्र सुदि १३ को श्री महावीर का जन्म दिवस होने से हमारे पट्टे के गाँव में कोई जीव हिंसा नहीं होगी ।

(४) भादवा वदि ८ जन्माष्टमी को हमारे पट्टे के गाँवों में कोई जीव हिंसा नहीं होगी ।

(५) भादवा सुदि १४ अनन्त चतुर्दशी का अगता पाला जावेगा ।

(६) श्री पूज्य स्वामीजी श्री चौथमलजी महाराज का पट्टे के गाँवों में आगमन व विहार होगा तब पट्टे के गाँवों में अगता पलाया जावेगा ।

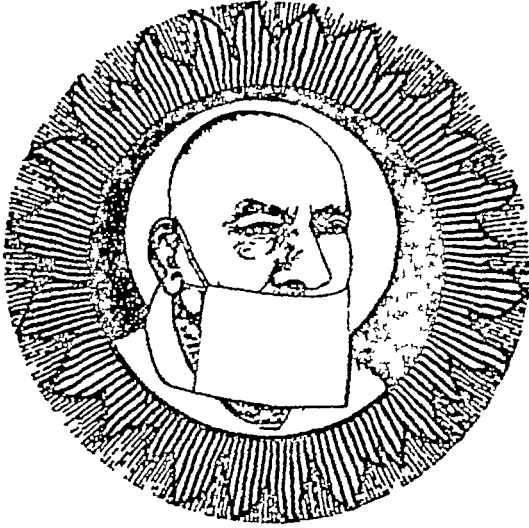
(७) पञ्चपणों में मेरे पट्टे के गाँवों में शिकार बगैरा व घाणी चलाना विल्कुल बन्द रहेगा व कसाई अपना पेशा नहीं करेगा ।

उपरोक्त प्रतिज्ञा का मदैव के लिये पालन किया जावेगा । सम्बत् १९९८ मिति चैत्र सुदि १३

४ वारठ शोलराज श्री कुवर साहवरा हुक्म सु

श्री जैन दिवाकर - स्मृति-ग्रन्थ

शिव दिवाकर
श्रद्धा का अर्थ

भक्ति भरा प्रणाम

श्रद्धा का अर्घ्यः भक्ति-भरा प्रणाम

शताब्दी-पुरुष को प्रणाम !

✽ आचार्य श्री आनन्द ऋषि

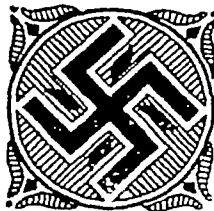
जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज का व्यक्तित्व अद्भुत था। वे एक शताब्दी पुरुष थे। ईसा की उत्तरती उन्नीसवीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ और चढ़ती बीसवीं शताब्दी में उनके माधक जीवन का विकास हुआ। उनका तपस्तेज, वाणी-वैभव और आध्यात्मिक बल शताब्दी के साथ-साथ निरन्तर चढ़ता ही गया। दो शताब्दियों पर उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप पड़ी है। इतना तेजस्वी, निर्भीक, निर्मल और मधुर, कोमल स्वभाव एक ही व्यक्ति में देखकर लगता है, प्रकृति कितनी उदार है, जिसे देती है, सब गुण दिल खोलकर देती है।

जैन समाज पर ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय व भारतीयतर वर्ग पर भी उनके अगणित—असीम उपकार हैं। हजारों दलित-पतित जीवनों का उद्धार उन्होंने किया और उनको सन्मार्ग का बोध दिया। लाखों जीवन उनके पारस-स्पर्श से कचन हो गये।

जीवदया, सदाचार-सस्कार-प्रवर्तन, तथा सघ एकता के हेतु किए गए उनके महनीय प्रयत्न इतिहास की एक यशोगाथा है।

मैं महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-राजस्थान-हरियाणा-पंजाब आदि प्रान्तों में विचरण करके आया, श्री जैन दिवाकरजी महाराज की सर्वत्र प्रशंसा सुनी, कहीं पर भी उनके विषय में अपवाद का एक शब्द भी नहीं सुना, उनके जीवन की यह बहुत बड़ी विशेषता है।

मैं अपनी असीम हार्दिक-श्रद्धा के साथ शताब्दी के उस महान् सन्त-पुरुष को प्रणाम करता हूँ।

हमारी सच्ची श्रद्धांजलि

✽ महामहिम उपराष्ट्रपति श्री व० दा० जत्ती

मुनि श्री चौथमलजी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में उपस्थित होने का जो अवसर आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं महोत्सव समिति को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अवसरों पर जब भी मैं हाजिर हुआ, सन्त-महात्माओं के सम्बन्ध में कुछ अधिक सुनने और जानने का मैंने लाभ पाया है।

आज से एक सौ वर्ष पहले मुनि श्री चौथमलजी का जन्म मध्यप्रदेश में नीमच नामक स्थान पर हुआ था। अठारह वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। अपने ५५ वर्ष के दीक्षा जीवन में उन्होंने भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा, मयम और अपरिग्रह के असूत्रों को अपने जीवन में उतार कर, उनका जन-जन तक प्रचार-प्रसार किया। उसके लिए साहित्य लिखा, पद-यात्रायें की, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। वास्तव में उनका सारा जीवन आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में ही बीता। वह साधक थे, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होंने हमेशा समन्वय का सिद्धान्त अपने सामने रखा और इसके लिए संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी, गुजराती, राजस्थानी, मालवी आदि भाषाओं के ज्ञान में उन्होंने जैनधर्म ग्रन्थों, गीता, रामायण, भागवत, कुरान-शरीफ, बाइबल आदि धर्म-ग्रन्थों के अध्ययन में लाभ उठाया।

सन्त-महात्मा तो अविराम सदामय उम नदी के समान होते हैं जिनका जल सभी जगह निर्मल रहता है। सभी उसे पी सकते हैं। ऐसे पुरुष प्रत्येक दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि पर्वत की चोटी पर पहुँचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं, कई दिशाओं और मार्गों द्वारा उस चोटी पर पहुँचा जा सकता है।

हमारे देश के ऋषि-मुनियों, सूफी-सन्तों ने अपने चिन्तन, तप और अनुभव से समय-समय पर हमें जो चीजे बतायीं, उनका यही आशय रहा है कि सुख और शान्ति के लिए हमें उस तत्व को, जिससे यह मानव को म्याई रूप में मिल सकते हैं, अपने भीतर खोजने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने हमारे सामने महान् आदर्श रखे। अपने जीवन में इन जीवन मूल्यों को अपनाकर यह बताया कि मन, वचन और कर्म की साधना उच्च आदर्श जीवन के लिए कहाँ तक सम्भव है।

आज के युग में विज्ञान ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। मनुष्य को सुख-सुविधा के लिए भौतिक साधनों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इसके साथ विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में विनाश के जो अस्त्र-शस्त्र जूटा दिये हैं, यह दोनों चीजें विज्ञान ने मनुष्य को दीं। इससे वह ऐहिक सुख भी प्राप्त कर सकता है और आज तक मनुष्य ने जो कुछ हासिल किया है, अपने साथ उन सभी को खत्म भी कर सकता है। इसलिए विचारवान् व्यक्ति इस चीज को स्वीकार करते हैं कि मानव मात्र की रक्षा और कल्याण अहिंसक संस्कृति के विकास और उन्नयन द्वारा ही सम्भव है तथा जब तक मनुष्य अहिंसा के व्यापक और लोकोपयोगी अर्थ को समझ नहीं लेता, उसे पूरी तरह अपना नहीं लेता, स्थाई शान्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। दुनिया के लोगों में, परस्पर में सद्भावना और मैत्री पर जितना अधिक विश्वास दृढ़ होगा, अहिंसा का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और बड़ा होता

जायेगा। अहिंसा का यही अर्थ है कि विश्व-बन्धुत्व की भावना अधिक समृद्ध हो, लोकोपकार के लिए सभी अपना योगदान दें और अच्छे गुणों को बढ़ायें। मानव मात्र के कल्याण का ख्याल रखें। जमाने के जो प्रश्न हैं, उन्हें विचारपूर्वक इन्सानी कदमों की प्रतिष्ठा द्वारा हल करने का प्रयास करें। आज भी दुनिया के सामने गरीबी, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं आदि के मसले हैं। हमारा अधिक ध्यान इन चीजों का समाधान ढूँढने की ओर होना चाहिए।

भगवान महावीर ने हमें सत्य, सयम, अहिंसा और अपरिग्रह के जो असूल बताए, मुनिश्री चौथमलजी का सारा जीवन इन्हीं की साधना और प्रचार-प्रसार में बीता था। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाजलि यही होगी कि समाज-सुधार और मानव-उत्थान का जो कार्य उन्होंने किया था, उसको आगे बढ़ावें और अपने आचार-विचार में रचनात्मक शक्ति का विकास कर दूसरों को प्रभावित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं मुनि श्री चौथमलजी महाराज को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ।

[जन्म शताब्दी महोत्सव दिनांक ५ नवम्बर को देहली में प्रदत्त भाषण इसका सारांश अकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर भी प्रसारित हुआ।]

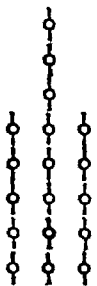
चौथमुनि चारु-चतुर

✽ अमणसूर्य प्रवर्तक मरुधरकेसरी श्री मिश्रीमलजी महाराज
छप्पय

मृदु वाणी मतिमत महाजानी मनमोहक,
मद मत्सरता मार ममत्त मिथ्या मदमोडक ॥
मागलीक मुख शब्द महाव्रती महामनस्वी,
मर्यादा अनुसार प्रचारक परम यशस्वी ॥
मुनि गुणी मुक्ता मणी, जन जीवन के हिय हारवर,
गगा-सुत केसर-तनय चौथ मुनि चारु-चतुर ॥

कुण्डलिया

भरी जवानी में करी, हरी विषय की झाल।
मरि तिय फिर भी ना वरी, धरी शील की ढाल।
धरी शील की ढाल, काम कइ कीना नामी।
नही रति-भर चाह, पदविये केइ पामी।
अध्यात्मिकता पायके करी साधना हर घडी।
उत्तम लोक में चौथ ने सुन्दर यश झोरी भरी ॥

जग-वल्लभ जैन दिवाकर

✧ कविभूषण श्री जगन्नाथ सिंह चौहान 'जगदीश' साहित्यरत्न, भिण्डर (राज०)

दोहा

आकर आत्म-ज्ञान के, भाकर भव्य महन्त ।
चौथमल्ल मुनि पूज्य थे, जैन सिताम्बर सन्त ॥
हिन्दू-मोमिन-जैन पै, चौथ सत की छाप ।
मानव-धर्म महान् के, पूर्ण समर्थक आप ॥
हलपति, घनपति, महीपति, सदा जोडते हाथ ।
दत्तचित्त सुनते सभी, चौथ गुरुवर बात ॥
'जैन दिवाकर' दिव्य थे, जगवल्लभ श्रीखण्ड ।
दीक्षित कर सुरभित किये, जो थे अमित उदड ॥

सुन्दरी सवैया

अरहत अराधक थे 'जगदीश' व साधक सम्यक् के अवरेखे ।
सब धर्म गुणग्राहक थे अनुमोदक बोधक केवल ज्ञान के लेखे ।
खल दानवता प्रतिरोधक थे भल मानवता प्रतिपादक पेखे ।
हितकारक शुद्र-अच्छत सुधारक, जैन दिवाकर चौथ को देखे ॥

दोहा

'डीमो'-सम वक्ता बडे, मुनि 'दिनकर' ससार ।
शुद्ध सस्कृति श्रमण का, किया विपुल विसतार ॥
'जैन दिवाकर' की गिरा, मुनि स्वय 'जगदीश' ।
शीश झुकाते थे उन्हे, बडे-बडे अवनीश ॥

घनाक्षरी

वाणी पर ध्यान देते यवन, ईसाई-हिन्दू
डालते प्रभाव यूवा-उर अनुदार पै ।
आदिवासी देवदासी शक्ति के उपासी आदि
प्रमुदित होते गुरु-विमल विचार पै ।

१ प्राचीन ग्रीन का महान् वक्ता 'डिमोस्थनिज' था । जिसकी टक्कर के मापण देने वाले ससार में गिने-चुने व्यक्ति ही हुए हैं ।

शपथ दिलाते हिंसा, मद्य, मास, घूस की तो
देते उपदेश उच्च आत्म उद्धार पै ।
सयम-नियम सदाचार का प्रचार कर
अमल किया था चौथमल वर्ण चार पै ।

दोहा

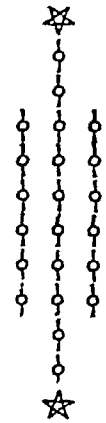
'निर्ग्रन्थ प्रवचन भाष्य' को, 'धम्मपद'-'गीता' जान ।
अन्त करण विशुद्ध का, नया निरूपण मान ॥
जनमे थे रविवार को, दीक्षा ली रविवार ।
रविदिवस गये स्वर्ग को, रविवासर 'रवि'प्यार ॥
आगम-निगम-निधान थे, सम्पन्न शील नदीश ।
चौथ सत की चरण-रज, शीश धरी 'जगदीश' ॥
बहुत धर्म का वर्ष तो, है यह भारतवर्ष ।
आदर्श धर्म के योग्य तो, जैनधर्म उत्कर्ष ॥

✽

देखा मैंने

✽ कविवर श्री अशोक मुनि

देखा मैंने सत रूप, सत्पथ दिखलाते मानव को
तप.अस्त्र से मार भगाते, पाप-पुज के दानव को ॥१॥
देखा मैंने वृद्ध-जनो मे, वृद्धो-सी करते बातें
नवयुवको मे देखा, नव सामाजिक विप्लव फैलाते ॥२॥
वच्चो मे वचन की स्मृतियाँ, देखा तन्मय हो कहते
वीरकेशरी दृढ-प्रतिज्ञ हो, कठिन परिषह भी सहते ॥३॥
देखा मैंने कवि रूप, पद सरस ललित चुन-चुन धरते
व्याख्यानों मे देखा वाग्मी, वन जन गण मोहित करते ॥४॥
अर्हत दर्शन के प्रकाण्ड, पण्डित हो दर्शन समझाते
प्रभु स्मरण मे देखा मैंने, व्यय करते पूरी राते ॥५॥
देखा "जैन दिवाकर" बनकर सध सुमन को विकसाते
आत्म-लग्न से सत्य, अहिंसा को जीवन मे अपनाते ॥६॥
"अशोक मुनि" गुरुदेव चरण मे, मेरा हो शत-शत प्रणाम
शत-शत वर्षों जिन-शासन मे, रहे आपका अविचल नाम ॥७॥

पूरा महकता जीवन पुष्प

✧ मालवरत्न उपाध्याय प० श्री फस्तूरचन्द्रजी महाराज (रत्नाम म० प्र०)

यह ससार एक विराट् उद्यान की भाँति है, जिनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के मानव रूपी पुष्प विकसित, पल्लवित होते रहते हैं। फूलों ही की भाँति कोई आकाश में तो नुदर मुगडिन होता है तो सृगुणों की मुगन्ध उनमें नहीं होती। कोई देखने में तो अप्रिय लगते हैं, पर उनमें चार्ित्रिय मुवास होती है। कोई गुलाब के फूल की भाँति देखने में सुन्दर व गन्ध में भी प्रियकारी होते हैं। गुलाब की तरह सुरमित जीवन ससार में कितने लोगों का होता है? उने-गिने लोगों का। ऐसा जीवन जीने वाले मानव अपने जीवन में तो दूसरों को प्रफुलित-आनन्दित करते ही हैं, मरने के बाद भी उनकी उत्कृष्ट-चार्ित्र की महक लोगों के मन में मदा-मदा के लिए बस जाती है। जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौधमलजी महाराज का सम्पूर्ण जीवन ही एक पूर्ण विकसित महकने गुलाब की भाँति था। अपने जीवनकाल में तो वे शीतल, सुरमित मन्य की भाँति सारे देश में विचरते हुए अहिंसा, सत्य, प्रेम की धारा प्रवाहित करते ही रहे, पर स्वर्गवासी बनने के बाद भी आज उनके उच्चादर्श, सदुपदेश जन-जन के जीवन को मंगलमय बनाने में लगे हुए हैं।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज के जीवन का उद्देश्य था—श्रमण मस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए मात्र धर्म-प्रचार, यही नहीं वरन् ऊँच, नीच, छोटे-बड़े के भेदभाव को मिटाकर, जातिगत बन्धनों की जजीरो में जकड़े समाज को व्यापक परिवेश देकर उन्हें यह समझाना कि कोई भी व्यक्ति मानव पहले है, बाद में जैन, हिन्दू, मुसलमान या हरिजन। मनसे बड़ा धर्म है—मानव-मात्र की सेवा करना, दीन-दु सियों की सहायता करना, गिरते को ऊँचा उठाना। अपने इन पावन उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे जीवनभर मतत कार्य करते रहे, वे सफल रहे। यही कारण है कि उनके इन मानवता हितैषी कार्यों की वजह से, वे आज मात्र जैन समुदाय में ही नहीं वरन् ममस्त वर्गों में पूजनीय-वन्दनीय व श्रद्धा के पात्र हैं।

आज हम उस मनस्वी महासन्त का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अपनी एक नजर समाज-ससार पर भी डालें। क्या हम यह अनुभव करते हैं कि श्री जैन दिवाकर जी महाराज ने जिस समाज रचना की कल्पना की थी, उसे हम यथार्थता प्रदान कर सके हैं? साम्प्रदायिक भावना से ऊपर उठकर सामाजिक उत्थान के साथ-साथ हमने दीन-दु खी साधर्मि, माई-वहनों के लिए क्या अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है? इस मनीषी को अपने हृदयगत श्रद्धा सुमन अर्पित करने की दिशा में पहला कदम होना चाहिए—अपने दिलों में साधर्मि-वास्तव्य भाव को जागृत करना, एक भेदभाव मुक्त सुन्दर, आनन्दमय समाज का निर्माण करने के लिए प्रयास करना। यदि हम इस दिशा में पैर बढ़ायेंगे, तभी श्री जैन दिवाकरजी महाराज को अपनी वास्तविक श्रद्धाजलि समर्पित करेंगे।

औरों को बदलने के लिए, खुद को बदलना सीखो
शंकर बनना हो अगर, विष घूट निगलना सीखो।
उजाले की परिभाषा न, मिलेगी किताबों में तुम्हें,
उसको पाने के लिए खुद, दीपक बन जलना सीखो ॥

वह, कालजयी इतिहास-पुरुष !

✽ उपाध्याय अमरमुनि, वीरायतन, राजगृह (बिहार)

जैन दिवाकर, जगद्वल्लभ श्री चौथमलजी महाराज वस्तुतः जैनसघ रूपी विशाल आकाश के क्षितिज पर उदय होने वाले सहस्रकिरण दिवाकर ही थे। उनका ज्योतिर्मय व्यक्तित्व जैन-अजैन सभी पक्षों में श्रद्धा का ऐमा केन्द्र रहा है कि जन-मन सहसा विस्मय-विमुग्ध हो जाता है।

उनकी जनकल्याणानुप्राणित बोधवाणी राजप्रासादों से लेकर साधारण क्षोपणियों तक में दिनानुदिन अनुगुजित रहती थी। प्रवचन क्या होते थे, अन्तर्लोक से सहज समुद्भूत धर्मोपदेश के महकते फूलों की वर्षा ही हो जाया करती थी। परिचित हो या अपरिचित, गाँव हो या नगर, जहाँ कहीं भी पहुँच गये, उनके श्रीचरणों में श्रद्धा और प्रेम की उत्ताल तरंगों से गर्जता एक विशाल जन-सागर उमड़ पड़ता था। न वहाँ किसी भी तरह का अमीर, गरीब आदि का कोई भेद होता था और न जाति, कुल, समाज या मत, पथ आदि का कोई अन्तर्द्वन्द्व ही। उनकी प्रवचन-सभा सचमुच में ही इन्द्रधनुष की तरह बहुरंगी मोहक छटा लिये होती थी।

श्री जैन दिवाकरजी करुणा की तो साक्षात् जीवित मूर्ति ही थे। इतने पर-दुःखकातर कि कृच्छ्र पृच्छो नहीं। अभावग्रस्त असहाय वृद्धों की पीड़ा उनसे देखी नहीं गयी, तो उनकी कोमल करुणावृत्ति ने चित्तौड़-जैसे इतिहास-केन्द्र पर वृद्धाश्रम खोल दिया। अनेक स्थानों पर पुराकाल से चली आती बलि-प्रथा बन्द कराकर अमारी घोषणाएँ घोषित हुईं। हजारों परिवार मद्य, मांस, धूम्र तथा अन्य दुर्व्यसनों से मुक्त हुए, धर्म के दिव्य सस्कारों से अनुरजित हुए। शिक्षण के क्षेत्र में बालक, बालिका तथा प्रौढों के लिए धार्मिक एवं नैतिक जागरण के हेतु शिक्षा-निकेतन खोले गए। मातृजाति के कल्याण हेतु कितनी ही प्रभावशाली योजनाएँ कार्यरूप में परिणत हुईं। बस, एक ही बात। जिधर भी जब भी निकल जाते थे, सब ओर दया, दान, सेवा और सहयोग के रूप में करुणा की तो गगा वह जाती थी।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज शासनप्रभावक महतो महीयान् मुनिवर थे। अनेक आचार्यों से जो न हो सकी, वह शासनप्रभावना दिवाकरजी के द्वारा हुई है। जितना विराट् भव्य एवं ऊँचा उनका तन था, उससे भी कहीं अधिक विराट्, भव्य एवं ऊँचा उनका मन था, आज की समग्र सकीर्णताओं तथा क्षुद्रताओं से परे। सघ-सगठन के शत-प्रतिशत परखे हुए सूत्रधार। सम्प्रदाय विशेष में रहकर भी साम्प्रदायिक घेरावन्दी से मुक्त। अपने युग का यह इतिहास पुरुष कालजयी है। युग-युग तक भावी प्रजा अपने आराध्य की अविस्मरणीय जीवन-स्मृति में सहज श्रद्धा के सुमन अर्पण करती रहेगी और यथाप्रसंग अपने मन, वाणी तथा कर्म को ज्योतिर्मय बनाती रहेगी।

जन्म-मृताब्दी के मंगल प्रसंग पर उनके प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व एवं कृतित्व को शत-शत वन्दन, अभिनन्दन !

पवित्र प्रेरणा

✧ प्रवर्तक श्री अम्बालालजी महाराज

परम आदरणीय भारत प्रत्यात जगद्वल्लभ जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज साहब की पावन स्मृति में आयोजित इस शताब्दी समारोह के अवसर पर मैं उस विराट लोकवल्लभ ज्योतिर्मयी चेतना के पवित्र चरणों में हार्दिक श्रद्धाजली अर्पित करता हूँ।

जैन दिवाकरजी महाराज ने पूरे जीवन संयम-माधना करते हुए लोकमंगल की सर्जना की, जो युगयुग तक अविस्मृत रहेगी।

झींपडी से लेकर राजमहलो तक जिनशासन की कीर्तिव्वजा लहराने वाले जैन दिवाकरजी महाराज को भुलाना असम्भव है।

जैन दिवाकरजी महाराज ने जैनधर्म को लोकधर्म का स्वरूप प्रदान किया, उन्होंने इस महान् वीतराग-मार्ग को महाजन समाज से अलग अन्य वर्ग के लोगों में इसे फैलाकर भारत में जैन-धर्म की व्यापक उपयोगिता को सिद्ध कर दिया।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने जिनशासन की सभी सम्प्रदायों के बीच सौजन्यता स्थापित करने का बड़ा काम किया। उन्होंने ऐसे समय में ऐक्य संगठन और पारस्परिक सहयोग का विगुल वजाया जब चारों तरफ साम्प्रदायिक कट्टरता और खडन-मडन का वातावरण फैला हुआ था।

उनकी इस विशेषता को हमें वर्तमान सन्दर्भ में और अधिक उत्साह के साथ अपनाने की आवश्यकता है। जैन समाज के सभी फिरके तो परस्पर स्नेह और सहयोग पूर्वक रहे ही, साथ ही स्थानकवासी समाज को अपने भीतर मजबूत एकता की स्थापना कर लेना चाहिए।

हम बहुत अधिक विखरे हुए हैं, यह विखराव समाज के लिए घातक बन रहा है।

हमारा स्थानकवासी समाज केवल माधु-साध्वियों के सहारे टिका है। समाज को इनका ही आधार है अतः हमारा त्यागी वर्ग जितना अधिक चारित्रवान्, आचारनिष्ठ और शास्त्रानुगामी होगा उतना ही यह समाज प्रगति करेगा। यह ज्वलन्त सत्य है जिसे एकक्षण के लिए भी नहीं मुला सकते। श्री जैन दिवाकरजी महाराज के पावन जीवन में हमें वही प्रचण्ड प्रेरणा मिले—ऐसी आशा करता हूँ।

✧

श्री जैनदिवाकरो विजयताम्

✧ उपाध्याय श्री मधुकर मुनि

धर्मोद्धार-पर सदा सुख-करो लोक-प्रियो यो मुनि ।

प्राप्त येन यश. कृता च सतत सघोन्नति. सर्वदा ॥

यस्याऽऽनन्द-करा शुभा प्रियतरा श्री चौधमल्लाऽभिधा ।

स श्री जैन-दिवाकरो विजयता सिद्धि च सम्प्राप्नुयात् ॥

मुनिवर तुमने जन-मानस में, मनहर वीन बजाई

✧ रमाकान्त दीक्षित (भिवानी)

मुनिवर, तुमने जन-मानस मे, मनहर वीन बजाई ।
जप, तप, साहस, बल, सयम के, सपने टूट रहे थे,
पावन धर्म-ध्वजा को पामर, मिलकर लूट रहे थे,
धर्म-दिवाकर, तुमने बढकर, उनको फिर ललकारा,
हमे आज भी दिशा बताते, बनकर तुम ध्रुवतारा,
ग्राम-नगर की गली-गली मे, रस की धार बहाई ।
मुनिवर, तुमने जन-मानस मे, मनहर वीन बजाई ॥
प्रेय मार्ग को छोडा तुमने, श्रेय मार्ग अपनाया,
नया उजाला दिया जगत् को, तम का तोम भगाया,
पतझड ने वगिया लूटी थी, फिर से फूल खिले हैं,
भेद-भाव के नाग लहरते, अब तो गले मिले हैं,
धर्म-नीति के गठबधन पर, गूँज उठी शहनाई ।
मुनिवर, तुमने जन-मानस मे, मनहर वीन बजाई ॥

अब कुठा, सत्रास, घुटन की, सिमट रही है माया,
ज्ञान-प्रदीप जलाकर तुमने, भ्रम का भूत भगाया,
जन-जीवन के अन्तर्मन का, दर्पण सवर रहा है,
घर के आंगन मे खुशियो का, कुमकुम बिखर रहा है,
युग से भटक रही मानवता को, सीधी राह दिखाई ।
मुनिवर, तुमने जन-मानस मे, मनहर वीन बजाई ॥

मिला तुम्ही से गौरव हमको, जीवन को परिभाषा,
अध्यात्म-गिरि पर चढ जाने को, जगती को नव आशा,
शाश्वत ज्ञान, कर्म, भक्ति को, तुम-सा पूत मिला जब,
चमके नभ मे चाँद-सितारे, सुख का भान मिला तब,
दीपित तम का कोना-कोना, ऐसी ज्योति जगाई ।
मुनिवर, तुमने जन-मानस मे, मनहर वीन बजाई ॥

जन-जन के हृदयमन्दिरके देवता...

✧ उपाध्याय श्री मधुकर मुनिजी

अभी सीमित युग ही बीत पाये हैं, जिन्हें स्वर्गवासी हुए। यदि युग पर युग भी बीतते जावेंगे, तो भी जिनका नाम यत्र-तत्र-सर्वत्र गूंजता रहेगा, वे थे अविस्मरणीय अमिथा वाले परम श्रद्धेय प्रसिद्ध वक्ता पूज्य जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज प्रबल पुण्य प्रकृति के धनी थे। इसलिए वे जन-जन के हृदय-मन्दिर के देवता बने हुए थे। साधारणजन से लेकर बड़े-बड़े जागीरदार व नरेश भी उनकी भक्त महली के सदस्य थे।

जब प्रसिद्ध वक्ता श्री चौधमलजी महाराज प्रवचन-पट्ट पर विराजमान हो जाते और वहाँ पर उपस्थित जन-समाज की ओर उनका दक्षिण कर-कमल घूम जाता, तब आवाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष उनसे प्रभावित हो जाते थे और वे सब उनके बन जाते थे।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचन सीधी-सादी भाषा में अतीव सुमधुर होते थे। उनके प्रवचनों का प्रभाव जितना साधारण जनता पर पड़ता था उतना ही विद्वत् समाज पर भी पड़ता था। उनके प्रवचन सुनकर मनी मंत्र-मुग्ध से बन जाते थे।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने प्राणि-हित और जन-हित के अनेक कार्य किये। यत्र-तत्र जीव हत्याएँ बन्द करवाईं। पर्व के दिनों में अगते पलवाएँ। अनेक जागीरदारों से हत्या बन्द करने के पट्टे लिखवाये। ये कदम उनके मदा-सदा के लिए सम्मरणीय रहेंगे।

छोटी-छोटी जातियों पर भी उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। तेली-तवोली, घाची-मोची, हरिजन आदि जातियों के लोग भी उनसे पूर्णतः प्रभावित रहते थे। उनके प्रभाव में आकर उन लोगों ने आजीवन मास-मदिरा शिकार आदि दुर्व्यसनो के प्रत्याख्यान किये। इससे अनेक प्राणियों को अभयदान मिला।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज एक सफल कवि भी थे। उनकी प्रायः सभी रचनाएँ सरल, सरस व सुमधुर बनी हुई हैं। उन्होंने अनेक चौपाइयों का निर्माण किया तथा विविध रागों में अनेक भजन भी बनाए। उनके प्रायः सभी भजन अतीव लोकप्रिय बने, लोक गीतों की तरह उनके भजनों की कड़ियाँ आज भी जन-जन के मुँह से निकलती रहती हैं।

यद्यपि श्री जैन दिवाकरजी महाराज के दर्शनो का लाभ मुझे अवश्य मिला था, परन्तु उनके सत्संग का लाभ मुझे यथोचित कभी नहीं मिल पाया। यह सयोग की बात है, फिर भी मेरे हृदय में उनके प्रति अपार श्रद्धा है।

आज उनकी जन्म-शताब्दी के स्वर्णमय सुववसर पर उनके सयमी जीवन के श्रीचरणों में मेरी शत-शत श्रद्धाजलि समर्पित है।

शत-शत तुम्हें वन्दन

✽ मुनि लाभचन्द्रजी (जम्मू तवी)

तुम थे सत महंत, तुम्हारा नाम सुनते जोश आता है ।
रगों मे हमारे अफसानों से, चक्कर खून खाता है ॥

आपका नाम व आपका काम दोनों ही महान् थे । नाम जपने से निराशा शान्त होती है, आपके उपकार याद आते हैं ।

बाप जिनेश्वरदेव के मार्ग पर नर से नारायण बनने वाले अगणित साधको मे से एक हैं । आपने वह प्रकाश, वह आभास प्राप्त किया—जो अतीव कठिन था । आपने सारे जहान को रोशनी दी । शान्ति दी । मुझे भी श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सान्निध्य मे काफी असें तक रहने का मौका मिला । कई बार कहा करते थे, लाभ मुनि । तुमने वाल्यकाल मे सयम-पथ लिया है, यह असीम पुण्योदय का फल है ।

एक बार उनके साथ मे देहली का वि० स० १९९५ का चातुर्मास उठाकर लुहारासराय स्थानक पर चढने वाले कलश के उत्सव मे जा रहे थे । रास्ते मे एक खेखडा गाँव आया, एक जन्माघ वालक किसी के बहकाने पर जैन दिवाकरजी महाराज के समीप आकर अप्रासंगिक चर्चा करने लगा । गुरुदेव बोले—‘आज तो तुम दूसरो के बहकावे मे बहककर इस प्रकार बोल रहे हो, पर एक दिन ऐसा आयेगा कि तुम्हारे दरवाजे पर बड़े-बड़े सेठो की कारे खड़ी रहेंगी ।’

ठीक वही बात हुई । हम दो हजार आठ का देहली का चातुर्मास उठाकर लुवियाने की ओर देहली से बढोत काषला होते हुए करनाल जा रहे थे तो देहली से बढोत जाने वाले मार्ग मे वही खेखडा गाव पडा, एक माई के मकान मे टहरे, वह बालक भी आया जिसे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त था, कहने लगा—‘महाराज । मेरा विकास गुरुदेव श्री चौथमलजी महाराज की कृपा से हुआ है । मैं पामेट्टी हस्तरखा विज्ञान का प्रखर ज्ञाता बना हूँ । प्रश्नकर्त्ता के हाथ की रेखाओ पर केवल अगुली फेरकर सारा भविष्य बता देता हूँ । कई दिन तक मेठ लोग मेरे दरवाजे पर पडे रहते हैं ।’

हाँ तो उनकी वाणी ब्रह्म-वाक्य थी ।

यह तो सुनिश्चित है कि श्रमण सस्कृति के जीवन विधायक श्रमण सत होते हैं ।

श्री चौथमलजी महाराज श्रमण सस्कृति के सरक्षक, सवर्धक थे । उनकी वाणी मे मधुरता थी, आँखो मे प्यार था । जीवन मे दुलार था । उनका जीवन-मन समाहित था । वे जीवन-साधना की परिधि मे हमेशा अग्रसर रहते थे । वास्तव मे उनकी जीवन-साधना समग्र रूप से सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य से युक्त थी । जिनके विचारो में विश्वमगल निहित था ।

जिनके आनन पर रहती थी, मधुर हास्य की रेखा ।

हर व्यक्ति ने कठिन समय मे, आपको देवरूप मे देखा ।

स्वयं सफलता ही उनकी, गोदी मे खेला करती थी ।

विजयश्री उनके मस्तक पर तिलक लगाया करती थी ॥

उनके धरण घूमने अगणित जनता आती थी ।

वो जीवन घन्य समझते थे जब थोड़ी-सी चरण-रज मिल जाती थी ॥

ऐसे थे वे चारित्र्य चूडामणि, विश्वमगल के प्रतीक श्री चौथमलजी महाराज । जिनकी साधना स्वयं के लिए तथा सर्वजनहिताय थी ।

उन्होंने राजा से रक तक की बात सुनी। क्षोपडी से महल तक प्रभु महावीर के मदेदा को फैलाया। जन-जन के मन को परखा। वे मानव-जीवन के चिकित्सक थे। दुःख-परेशानियों की वीमारियों की औपधी उनके पास थी। लाखों का कल्याण किया, पीडा तथा चिन्ताएँ मिटाईं।

भगवान महावीर ने सत की कसौटी बतलाते हुए सुन्दर एव महत्त्वपूर्ण भाव भाषा में कहा—

“दोहि ठाणेहि अणगारे संपन्ने अणादिय, अणचवग्ग, दोह मध्व च उरत संसारकतार वीति एवज्जा तं जहा—धिज्जाए चैव चरणेण चैव।”

—अर्थात् दो महान् तत्त्वों के माध्यम से माधक इस अनादि-अनन्त चतुर्गति रूप ससार अटवी से पार हो जाते हैं। वे हैं ज्ञान और चारित्र्य।

श्री दिवाकरजी महाराज भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर एक दृढ़प्रहरी की भाँति चले और अपनी मजिल को निकट की। निरतिचार चारित्र्य की साधना में वे हमेशा सलग्न रहे। उनकी वाणी में एक ऐसा असरकारक जादू था, चमत्कार था कि मानो साक्षात् देवदूत हो, जिनके मन वाणी, काया में धर्म का रंग रम चुका था। उनका बोलना बँठना, सोना, सोचना सब धर्म के माध्यम से होता था।

श्रुतज्ञान के प्रगाढ अध्ययन-चिन्तन-मनन से वाणी की मुखरित होने की शक्ति उन्हें मिली थी। अर्थात् वे श्रुतज्ञान के ज्योतिर्धर थे।

जहाँ-जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ-वहाँ की वह भूमि स्वर्ग-सी बनी। धन्य बनी। जिस पर आपकी दृष्टि पड़ी वह कृत्य-कृत्य बना।

वे धर्म के दिवाकर तन की ज्योति से चाहे हमारे समाने नहीं हैं। पर उनके पवित्र जीवन की अमर ज्योति से आज भी प्रत्येक घट-घट आलोकित है।

आज भी हम स्वर्गीय जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज की पावन गाथाएँ सुनते हैं तो हृदय आनन्द से विभोर हो जाता है।

हे हृदयेश ! हे जीवनेश ! आप मानव ही नहीं महामानव थे।

वन्दन स्वीकार करो गुरुवर, आप तो जीवन के सृष्टा थे ॥

युगप्रवर्तक श्री जैन दिवाकरजी महाराज

✽ मण्डारी श्री पदमचन्द्रजी महाराज (पजाव)

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने मानव समाज को सदाचार और सुसस्कार की ओर प्रेरित करने में एक अद्भुत कार्य किया था। ऐसा कौन मानव होगा, जो उनकी चरण छाया में पहुँचा हो, उनकी वाणी सुनी हो और उसका हृदय न बदला हो। पापी से पापी और पतित से पतित मनुष्य भी उनके सम्पर्क से पवित्र बन गये, धर्मात्मा बन गये ऐसे अनेक उदाहरण सुनने में आये हैं।

जैन इतिहास के ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण भारतीय इतिहास के इन २५०० वर्षों में ऐसे मनस्वी, तेजस्वी प्रभावशाली सत बहुत ही कम हुए हैं जिन्होंने युग की बहती धारा को अपनी वाणी से मोड़ दिया हो। असदाचार को सदाचार व कुसस्कार को सुसस्कार में बदलना वास्तव में ही युग-प्रवर्तन का कार्य है। श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने यह ऐतिहासिक कार्य किया। अतः उन्हें एक युगप्रवर्तक महापुरुष कहा जा सकता है।

(लोकगीत की धुन पर रचित एक मेवाडी गीत)

गंगारामजी री आंख्यां रा उजाला रो

✽ श्री मदन शर्मा, शिक्षक डूंगला, (राज०)

आज उजाली या रात,
मारो हिवडो हरषात,
जोडू कुण्या कुण्या हाथ,
टेकू पगा माही माथ,

कथ गाऊं जामण जाया केशर लाला रो ।
गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥

म्हारो हिवडो हरषावे,
म्हारो मनडो गीत गावे,
मुरझ्या फूलडा ने खिलावे,
म्हारी आतडिया उचकावे,

जैन दिवाकर री शान,
पडित रतना री या खान,
जगद् - वल्लभ गुणगान,
नाम चौथमलजी महान्,

गीत गाऊं आज धर्म रा रुखाला रो । निकल्यो सूरज वो तेजरा तमाला रो ।
गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥ गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥

सम्बत् चोतीसा मझघार,
कार्तिक तेरस ईतवार,
मालव देश के मजार,
हुयो नीमच मे अवतार,

सोलह साल मे जव आये,
व्याह वेड़ी मे बँधाये,
पूनमचद लगन पठाये,
वरात प्रतापगढ मे जाये,

घन-घन भाग वी भूमि पर रैवण वाला रो । बाई मानकुंवर सू फेरा लेवण वाला रो ।
गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥ गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥

लिख्या विघाता रा लेख,
कुण फेरे जापे रेख,
पेर्यौ साधुवा रो भेख,
छोड़ चाल्या छाती टुक,

श्रीमान श्री एक सौ ने आठ,
गुरु हीरालालजी रो ठाट,
जासूँ करी साँठ-नाँठ,
दीक्षा लीनी वँठ पाट,

छोड़्यो जग छोड़्यो प्रेम घर वाला रो । सम्बत् वावल्या मे लोच कीनो वाला रो ।
गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥ गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

श्रद्धा का अर्घ्य नक्ति-भरा प्रणाम - १८६ *

बोलता भाषा हिन्दी, सस्कृत, उर्दू, फारसी ।
मालवी, गुजराती, राजस्थानी बोलचाल री ॥

भण्या जैन-धर्म प्रमाण,
गीता, भागवत, पुराण,
वेद, उपनिषद्, रामा'ण,
वाइवल गुलिस्तां कुराण,

पडितरत्न रो तुजरवो पावण वाला रो ।
गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥

प्रेमसु गरीवा री झोपड्या मे जावता ।
महलवाला भी वाने झोपड्या ज्यू भावता ॥

झुक्या राजा रा दरवार,
जमीदार, जागीरदार,
नवाव ने नरेश सरदार,
कास्प्या घाडाती, गहार,

मेट्यो म्हूँ पणो—केई मुछाला रो ।
गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥

अवे आगे मध्यदेश—मालवा मे चालिया ।
मन्दसौर, रतलाम, उज्जैन, इन्दौर देखिया ॥

लखनऊ, आगरा ने कानपुर,
बम्बई ने पूना भी मशहूर,
दिल्ली, पालनपुर री ट्यूर,
धूम्या भारत मे भरपूर,

घर-घर मे ज्ञान रा दिवला जोवणवाला रो ।
गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥

मीठी मीठी बोली मू वी उपदेश झाडता ।
हजारो श्रावक सुण आख्या न टमकारता ॥

वाण्या, ब्रामण, कुम्हार,
खाती, अहीर, पाटीदार,
जाट, तेली ने लुहार,
ढेड, बोला' ने चमार,

सभी सुणता व्याख्यान ज्ञान माला रो ।
गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥

राजस्थान पूरो देख्यो, गाँव-गाँव शोभावडी ।
भीलवाडा, चित्तौड, कानोड-वडी सावडी ॥

उदयपुर ने जोधपुर, आमेर,
अलवर, नागोर, वीकानेर,
कोटा, व्यावर ने अजमेर,
करली अरावली री सैर,

ठोकर खाता ने गडारे^२ लावण वाला रो ।
गंगारामजी री आख्या रा उजाला रो ॥

कोटा मे चौमासो कीनो घणा सुख पावता ।
दया न आई राम अस्या सत ने ले जावता ।

सम्बत् साला मगसर मास,
नवमी रविवार भाई त्रास,
कीनो आप स्वर्गा वास,
आख्या आयो भादव मास,

दुनिया रोई भदुडाजल बहियो नेणनाला रो ।
गंगारामजी रा आख्या रा उजाला रो ॥

१ रैगर

२ - रास्ते पर

सच्चे सन्त और अच्छे वक्ता

✽ उपाध्याय श्री पुष्करमुनिजी

महामनीषी मुनिपु गव जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज स्थानकवासी जैन समाज के एक मूर्धन्य सन्तरत्न थे। वे ऐसे सन्त थे जिन्होंने अपना पथ अपने आप बनाया था। उन्होंने दूसरो के सहारे पनपना, बढना उचित न समझकर अपने ही प्रबल पुरुषार्थ से प्रगति की थी। एक व्यक्ति पुरुषार्थ से कितना आगे बढ सकता है और अपने अनुयायियों की फौज तैयार कर सकता है, यह उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बता दिया। वे जहाँ भी पहुँचते वहाँ विरोधी तत्त्व उनकी प्रगति के लिए बाधक बनता, पर विरोध को विनोद मानकर उसकी उपेक्षा करके बरसाती नदी की तरह निरन्तर आगे बढ़े, पर कभी भी कायर पुरुष की भाँति पीछे न हटे।

जैन दिवाकरजी महाराज सच्चे वाग्मी थे। वे जहाँ कहीं भी प्रवचन देने के लिए बैठ जाते, वहाँ धीरे-धीरे प्रवचनस्थल श्रोताओं से भर जाता। उनकी आवाज बुलन्द थी। उसमें ओज था, तेज था। शैली अत्यन्त मधुर थी और विषय का प्रतिपादन बहुत ही स्पष्ट रूप से करते थे। प्रवचनों में आगमिक रहस्यों के उद्घाटन के साथ ही समाज-सुधार, राष्ट्र-उत्थान व जीवन की पवित्रता किन सद्गुणों के कारण से हो सकती है, इन पर वे अधिक बल देते थे। अपने विषय के प्रतिपादन हेतु रूपको का तथा सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू के सुभाषित, सूक्तियों, दोहे, श्लोक, शेर, गजलें और भजन का प्रयोग भी करते थे। उनके साथ उनके शिष्य ऐसे भजन-गायक थे, जो उनके साथ जब गाने लगते तो एक समाँ बँध जाता और श्रोता मस्ती से झूमने लगता। उनके प्रवचनों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे किसी का खण्डन करना कम पसन्द करते थे। समन्वयात्मक शैली से वे अपने विषय का प्रतिपादन करते थे। यही कारण है कि जैन मुनि होने पर भी उनके प्रवचनों में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी धर्मावलम्बी बिना सकोच के उपस्थित होते और उनके उपदेशों को सुनकर अपने आपको धन्य अनुभव करते। मैंने स्वयं ने उनके प्रवचनों को सुना, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि साक्षात् सरस्वती पुत्र ही बोल रहा है। वाणी में इतना अधिक माधुर्य था कि सुनते-सुनते श्रोता अघाता नहीं। प्रवचनों में ऐसी चुटकियाँ लेते कि श्रोता हँस-हँसकर लोट-पोट हो जाता। वे सदा प्रसन्न रहते थे और अपने श्रोताओं को भी मुहरंमी सूरत में देखना नहीं चाहते थे। उनका मन्तव्य था—“तुम खिलो, तुम्हारी मधुर मुस्कान के साथ ससार का साथ है, यदि तुम रोओगे तो तुम्हारे साथ कोई भी रोना पसन्द नहीं करेगा। हँसते हुए जीवो और हँसते हुए मरो। और उसका राज है विकारों को कम करना, वासनाओं को नष्ट करना और साधनामय जीवन व्यतीत करना। आप किसी जीव को न सताओगे तो आपको भी कोई न सताएगा। प्रसन्नता बाँटो।”

वे अपने प्रवचनों में सदा सरल और सरस विषय को लेना पसन्द करते थे। गम्भीर और दार्शनिक प्रश्नों को वे इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि श्रोताओं के मस्तिष्क में भारस्वरूप न प्रतीत हो। वे मानते थे कि प्रवचन केवल चाग्विलास नहीं है, वह तो जीवन-निर्माण की कला है। यदि प्रवचन सुनकर श्रोताओं के जीवन में परिवर्तन न आया, उनका सामाजिक और गार्हस्थिक जीवन न सुधरा, तो वह धार्मिक व आध्यात्मिक-साधना किस प्रकार कर सकेगा? अतः जीवन को सुधारना आवश्यक है। आज जन-जीवन विविध प्रकार की कुरूदियों से जकड़ा हुआ है। वह प्रान्तवाद, पथ-वाद के सिकजों में बन्द है, अतः उसका जीवन एक विडम्बना है। हमें सर्वप्रथम मानव को उससे

मुक्त करना है। उसके पश्चात् ही हम उसमें धर्म का बीज-वपन कर सकेंगे, आध्यात्मिक भावना पैदा कर सकेंगे।

जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचन जीवन-निर्माण की पवित्र प्रेरणा देने वाले होते थे। यही कारण है कि उनके प्रवचनों को सुनकर हजारों व्यक्ति आध्यात्मिक-साधना की ओर अग्रसर हुए। हजारों व्यक्तियों ने मास-मदिरा का परित्याग किया और हजारों व्यक्तियों ने सात्त्विक जीवन जीने का व्रत स्वीकार किया। कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति भी अहिंसक बने। शूद्र कहलाने वाले व्यक्तियों ने नियम को ग्रहण कर एक ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया।

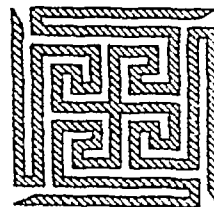
मैंने अपने जीवन में अनेक बार उनके दर्शन किये। उनसे विचार-चर्चाएँ कीं। मुझे सदा उनका स्नेहपूर्ण सद्ब्यवहार प्रभावित करता रहा। वे वार्तालाप और चर्चा में कभी भी उग्र नहीं होते। वे सर्वप्रथम शांति से प्रश्न को सुनते और फिर मुस्कराते हुए उत्तर देते। उत्तर संक्षेप में और सारगर्भित होता। निरर्थक बकवास करना उन्हें पसन्द नहीं था।

प्रवचनों के साथ ही साहित्य निर्माण के प्रति भी उनकी सहज अभिरुचि थी। जब भी समय मिलता उस समय वे लिखा करते। कभी पद्य में, तो कभी गद्य में, दोनों ही विधाओं में उन्होंने लिखा। किन्तु गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक लिखा। उनका मन्तव्य था, पद्य साहित्य सहज रूप से स्मरण हो जाता है। उसमें लय होती है, उसको गाते समय व्यक्ति अन्य सभी को भूल जाता है। गद्य साहित्य पढा जा सकता है, पर उसे स्मरण नहीं रख पाता। इसीलिए सन्त कवियों ने कविताएँ अधिक लिखीं।

उनका पद्य और गद्य साहित्य सच्चा सन्त-साहित्य है। उसमें भाषा की सजावट, बनावट और अलंकारों की रमणीय छटा नहीं है और न कल्पना के गगन में ही उन्होंने विचरण किया है। सीधी-सादी सरल भाषा में उन्होंने जीवन, जगत्, दर्शन, धर्म और सस्कृति के वे तथ्य और सत्य प्रस्तुत किये हैं कि पाठक अपने जीवन का नव-निर्माण कर सकता है।

जैन दिवाकरजी महाराज एक पुण्य पुरुष थे। वे जिधर से भी निकलते उधर टिड्डीदल की तरह भक्तों की भीड़ जमा हो जाती। उनके नाम में ही ऐसा जादू था कि जनता अपने आप खिंची चली आती। एक बार जो आपके सम्पर्क में आ जाता वह भुलाने का प्रयत्न करने पर भी आपको भुला नहीं पाता।

आपके जीवन से सम्बन्धित अनेक सस्मरण स्मृत्याकाश में चमक रहे हैं। दिल चाहता है कि सारे सस्मरण लिख दूँ। परन्तु समयामाव और ग्रन्थ की मर्यादा को सलक्ष्य में रखकर मैं संक्षेप में इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि वे एक सच्चे सन्त थे, अच्छे वक्ता थे और समाज के तेजस्वी नेता थे। उन्होंने समाज को नया मार्ग-दर्शन दिया, चिन्तन दिया। ऐसे महापुरुष के चरणों में स्नेह-सुधा-स्निग्ध श्रद्धार्चना समर्पित करते हुए मैं अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता हूँ।

विश्व वन्दनीय जैन दिवाकर

✽ साध्वी कमलावती

श्रद्धेय जैन दिवाकरजी महाराज आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनके मुखारविन्द से निकली हुई अमृतवाणी जन-जन को जीने की सच्ची राह दिखा रही है। उनके सारगर्भित उपदेश जीवन को महान् बनाने की उत्तम औषधि है।

महामहिम जैन दिवाकरजी महाराज सर्वगुण सम्पन्न थे। विद्वत्ता के साथ-साथ धैर्यता, गम्भीरता, सरलता, समता, सहिष्णुता, विशालता, मृदुता, वात्सल्यभाव, करुणा आदि उनके सहज गुण थे। उनके दर्शन मात्र से रोगी रोग मुक्त हो जाते थे, उनके चरणोदक से असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते थे, उनकी वाणी के प्रभाव से पतित भी पावन बनते थे। उनकी वाणी का प्रभाव सचमुच जादुई था, जोकि क्षोपही से लेकर राजमहल्लो तक को अपनी ओर आकर्षित किए हुए था।

पूज्य गुरुदेव तो एक ऐसे महापुरुष थे कि यदि उन्हें पारसमणि की उपमा दी जाय तो भी गलत होगी। क्योंकि कहा है—

लोहे को सोना करे, वो पारस है कच्चा।

लोहे को पारस करे, वो पारस है सच्चा ॥

पारस का स्पर्श पाकर लोहा सोना बनता है। पर पारस नहीं, लेकिन गुरुदेव तो एक सच्चे पारस-पुरुष थे। जिनके चरणस्पर्श मात्र में ही पतित भी पावन बन जाता था एव दुखी, असहाय मनुष्य भी अपने को सर्वप्रकार से सुखी अनुभव करते थे। लोहे को सोना नहीं, पारस ही बना देते थे, अर्थात् उसे भी अपना ही रूप दे देते थे।

जैन दिवाकरजी ने अपना ही रूप औरों को भी दिया—आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं—जैन दिवाकरजी की प्रतिभा को अक्षुण्ण बनाये रखने वाले, उनकी आन, मान और शान को कायम रखने वाले ज्ञान दिवाकर, प्रवचनकेशरी, कविकुलभूषण पण्डितरत्न श्री केवल मूनिजी महाराज हैं, जोकि भारत के विभिन्न प्रान्तों में भ्रमण करके जन-जीवन में धर्मदीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आपकी प्रेरणा से समाज के कई रचनात्मक कार्य प्रगति-पथ पर हैं। आप श्रद्धेय गुरुदेव की ख्याति में अभिवृद्धि करते हुए चार-चाद लगा रहे हैं।

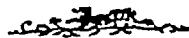
अन्त में मैं हृदय की असीम आस्था के साथ विश्व-वन्दनीय जैन दिवाकरजी को शतश प्रणाम करती हुई चन्द पक्तियाँ लिखकर विराम लेती हूँ—

जयन्तियाँ उन्हीं की मनाते हैं, जिन्हें जय हार मिला है।

गद्दी पर उन्हीं को बिठाते हैं, जिन्हें अधिकार मिला है ॥

जीवन के सफर में न जाने कितने मिले और बिछुड़े—

याव उन्हीं की करते हैं, जिनसे कुछ प्यार मिला है ॥

शतश : प्रणाम !

✧ डॉ० शोभनाथ पाठक

एम ए. (हिन्दी-संस्कृत), पी एच. डी. साहित्यरत्न (मेघनगर)

जै—सा नाम दिवाकर वैसी दीव्य ज्योति अभिराम ।
 न—ही तुला पर कोइ गुरुतर, गतग वार प्रणाम ॥
 दि—या जगत को ज्ञान-धर्म, थाती अनुपम न्यारी ।
 वा—तावरण सुवासित करती, मुनिवर कृपा तुम्हारी ॥
 क—रते हम गुणगान, गौरवान्वित जिससे ससार ।
 र—म्य रूप तप से है निखरा, सबको मिला सवार ॥
 श्री—मुख से ज्ञानोदधि उमडा, जन-जन हित की वाणी ।
 चौ—रासी योनी बन्धन से, मुक्त हुए कई प्राणी ॥
 थ—मा, पाप-अन्याय, अहिंसा-अपरिग्रह उफनाएँ ।
 म—हा पुरुष के प्रति, श्रद्धा सागर उर मे नही समाए ॥
 ल—क्ष्य जगत-कल्याण, घरा पर धर्म, कर्म उपकारी ।
 जी—वन भर युगबोध, वन्दना हो स्वीकार हमारी ॥
 म—नुज मनुजता को परखे, ससार सवरता जाये ।
 हा—हाकार शमन हो जाए, आकुल हृदय जुड़ावे ॥
 रा—ग-द्वेष, उन्माद-विषमता, कर वाणी से भागे ।
 ज—प-तप-योग-साधनाओ से, भाग्य हमारे जागे ॥
 सा—नन्दित श्रद्धाञ्जलि अर्पित, करो इसे स्वीकार ।
 ह—म विनयानत वन्दन करते, सबका हो उद्धार ॥
 ब—नी समन्वयमयी साधना, सुखी बने ससार ।

धण्णो य सो दिवायरो

✧ श्री उमेश मुनि 'अणु'

घण्णा नीमचभूमी सा,
घण्ण त उत्तम कुल ।
घण्णो, कालोय सो जंमि,
जाओ मुणी दिवायरो ॥१॥

जिण - सासण - मगणे,
हुकुम - गच्छ - पगणे ।
उग्गओ हारओ जड्ड,
भत्त - कुल - दिवायरो ॥३॥

जण - भासाइ सत्तत्त,
गीय हिअय - हारिय ।
कल्लाण - पेरग जेण,
घण्णो य सो दिवायरो ॥५॥

पयावइव्व पत्ताइ,
धीरो सीसे घडीअ जो ।
पहावगो सुधम्मस्स,
घण्णो य सो दिवायरो ॥७॥

वरिसाण सय एय,
जम्मस्स जस्स मगल ।
कल्लाण सरण तस्स,
चेइअ - अणुणा कय ॥६॥

केसर - जणणी वीरा,
जाए स-प्पिय-णदणो ।
ठाविओ मोक्ख-मग्गमि,
चोथमल्लो मुणी वरो ॥२॥

मजुला सरला वाणी,
जण - मण - विआसगा ।
जस्साहिणदणिज्जा ऽऽसी,
घण्णोय सो दिवायरो ॥४॥

सासण - रसिआ जेण,
कारिआ बहुणो जणा ।
जणाण वल्लहो खाओ,
घण्णो य सो दिवायरो ॥६॥

कया कया सुकालम्मि,
णिफफज्जइ जणप्पिओ ।
वाणी-पहू जई सेट्ठो,
साहू धम्म - धुरन्धरो ॥८॥

जैन जगत के पावन सत महान् थे ।
जन-जन के प्यारे थे, नयनों के तारे ॥
गगाराम तात थे, केशरवाई मात के—
कुल उजियारे थे, नयनों के तारे थे ॥१॥
तज जग के जजाल वे, गुरुवर हीरालाल से
महान्नत धारे थे, नयनों के तारे थे ॥२॥
सब शास्त्रों का सार ले, बनकर गुण भंडार वे,
अध हरनारे थे, नयनों के तारे थे ॥३॥
'मूल' दया की खान थे, प्रेम के वरदान थे ।
कष्ट निवारे थे, नयनों के तारे थे ॥४॥

✧

नयनों
के
तारे

✧ श्री मूलमुनि जी

श्रद्धा के सुमन. ❀❀❀

✧ श्री दिनेश मुनि

परमादरणीय जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। यह आल्हाद का विषय है। दिवाकरजी महाराज स्थानकवासी समाज के एक वरिष्ठ सन्तरत्न थे। यद्यपि मैंने उनके दर्शन नहीं किये हैं, पर श्रद्धेय सद्गुरुवर्य उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी महाराज एव साहित्य मनीषी श्री देवेन्द्र मुनिजी से उनके सम्बन्ध में सुना है और दिवाकरजी महाराज के सम्बन्ध में प्रकाशित पुस्तकें पढ़ी हैं। इसके आधार से मैं यह निस्संकोच लिख सकता हूँ कि वे एक वरिष्ठ सन्त थे। वे सच्चे दिवाकर थे। उनका प्रभाव राजा से लेकर रक तक, हिन्दू से लेकर मुसलमान तक, साक्षर से लेकर निरक्षर तक समान रूप से था। उनके सत्संग को पाकर अनेक व्यक्तियों के चरित्र में निखार आया। अनेको ने हिंसा और दुर्यवसन जैसे जघन्य कृत्यों का परित्याग कर एक आदर्श-जीवन जीने की प्रतिज्ञाएँ ग्रहण की। अनेको ने मानवता का भव्य रूप जन-समस्त के समक्ष प्रस्तुत किया कि जिन्हें लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे वे भी पवित्र जीवन जीकर सच्चे मानव बन गए।

आज भी जन-मन के सिंहासन पर जैन दिवाकरजी महाराज आसीन हैं। लोग उन्हें श्रद्धा से स्मरण करते हैं। उन्होंने जिनशासन की अत्यधिक प्रभावना की। ऐसे महान् प्रभावक महापुरुष के श्रीचरणों में मैं श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूँ।

(१)

आपदाओं में कभी ना डगमगाये।
साधना सयम के तुमने गान गाये।
गगन में चमका "दिवाकर" जब।
घरा ने वन्दना के गीत गाये ॥

(२)

जिन्दगी के जहर को अमृत बनाकर तुम पी गये हो।
शूल में भी फूल जैसे मुस्कुराकर तुम गये हो।
मौत बेचारी तुम्हें क्या छू सकेगी।
लाखों दिलों में प्यार बनकर बस गये हो ॥

(३)

एकता और प्यार का पैगाम लाये।
धर्म के व्यवहार से जन-मन पे छाये।
साम्य, समता, सौम्य के आदर्श तुम।
युग-युगों तक कैसे कोई भूल पाये ॥

चंदनमल 'चांद'
प्रधान मन्त्री—
भारत जैन महा-
मण्डल, बम्बई।
सम्पादक—
'जैन जगत'

बहुमुखी प्रतिभा के धनी

✽ महासती श्री पुष्पावती, 'साहित्यरत्न'

जैन दिवाकर श्रीचौथमलजी महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रसिद्धवक्ता, विचारक, सन्त-रत्न थे। मैंने सर्वप्रथम उनके दर्शन उदयपुर में किये और उनके प्रवचन भी सुने। उनके प्रवचनों की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे गम्भीर से गम्भीर विषय को इस तरह सरस शैली में प्रस्तुत करते थे कि श्रोता उस गम्भीर विषय को सहज ही हृदयगम कर लेता। उनके प्रवचनों में जैन आगम के रहस्यों के साथ वैदिक-परम्परा के ग्रन्थों के सुमापित, सूक्तियाँ, उक्तियाँ और उर्दू की शायरी तथा संगीत का ऐसा मधुर समन्वय होता था कि श्रोता कभी ऊबता नहीं, थकता नहीं था। कभी-कभी वे जैन लोक-कथाएँ, बौद्ध-कथाएँ, भी प्रस्तुत करते। उसमें सामाजिक रूढ़ियों पर, लोक धारणाओं पर करारें व्यंग्य होते जो तीर की तरह हृदय को भेदते। कभी वीर-रस की गंगा प्रवाहित होती तो कभी हास्यरस की यमुना बहने लगती और कभी शान्तरस की सरस्वती का प्रवाह प्रवाहित होता। वे वस्तुतः वाणी के जादूगर थे। उनके प्रवचनों में हिन्दू और मुसलमान, ईसाई, पारसी, सभी भेद-भाव को भूलकर उपस्थित होते और प्रवचन को सुनकर उनके हृदय के तार झनझनाने लगते। वे कहने लगते कि हमने जैन दिवाकरजी महाराज की जैसी प्रशंसा सुनी थी उससे भी अधिक उनका तेजस्वी व्यक्तित्व है। ये जैन साधु हैं, पर उनके प्रवचनों में मानवता की बातें हैं, कोई भी साम्प्रदायिक विचार-चर्चा नहीं है। सरिता की सरस-धारा की तरह उनकी वाणी का प्रवाह चलता रहता है अपने लक्ष्य की ओर। मैंने अनेक बार उदयपुर वर्षावास में उनके प्रवचन सुने। मैं स्वयं भी उनसे बहुत प्रभावित हुई। जैन दिवाकरजी महाराज की दूसरी विशेषता मैंने देखी कि वे एक ऊँचे साधक थे। नवकार महामन्त्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। वे जीवन के कल्याण के लिए, विचारों की निर्मलता के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए उसका जप आवश्यक मानते थे। एक दिन वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने मुझे बताया—कि नवकार मन्त्र का जाप सविधि किया जाय तो उसके जप का अपूर्व आनन्द आ सकता है। जप एक साँस में करना चाहिए। जप करते समय केवल एक पद को लेना चाहिए, साथ ही उस पद के रग का भी चिन्तन करना चाहिए। जैसे “नमो अरिहंताण” इस पद को लें। इस पद का वर्ण है श्वेत। इस पद का स्थान मस्तिष्क है जिसे योगशास्त्र में सहस्रार चक्र कहा है। उस समय श्वास की स्थिति अन्तर्कुम्भक होनी चाहिए। इसी तरह “नमो सिद्धाण” पद को लेकर भी जाप किया जाय। सिद्धों का रग लाल बताया गया है, ध्यान करते समय लाल रग चिन्तन रूप में रहना चाहिए। जाप करते समय ललाट के मध्य भाग में ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। सभी पद के ध्यान करते समय अन्तर्कुम्भक की स्थिति होनी चाहिए। “नमो आयरियाण” पद का जप करते समय उसके पीले रग की कल्पना करनी चाहिए उसका स्थान गला है जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। हमारे आवेगों को यह स्थान नियन्त्रित करता है। “नमो उवज्जायाण” इस पद का रग नीला है, इसका स्थान हृदयकमल है। इसे मणिपूर चक्र कहते हैं। “नमो लोएसव्व साहूण” इस पद का रग कृष्ण है और इसका स्थान नाभि है। इस प्रकार एक-एक पद को लेकर जप करने से मन चंचल नहीं होता तथा ध्यान और जप का विशिष्ट आनन्द आता है।” मुझे अनुभव हुआ कि जैन दिवाकरजी महाराज इस सम्बन्ध के अच्छे ज्ञाता हैं।

मैं अपनी सद्गुरुणीजी विदुषी महासती श्री सोहनकुवरजी महाराज के साथ अनेक बार

वर्षावास में आपश्री के दर्शन करने गयी । खाली गयी और ज्ञान की झोली भरकर लाई वे समन्वय के सजग प्रहरी थे । जैन ममाज में एकता ही यह उनकी तमन्ना थी । यही कारण है कि उन्होंने सर्वप्रथम पहल की और व्यावर में पाँच सम्प्रदायों का एक मगठन बना, पर उस समय पाँचों सम्प्रदायों में सबसे अधिक तेजस्वी व्यक्तित्व आपश्री का ही था, पर आपश्री ने कोई भी पद या अधिकार न लेकर और दूसरों को अधिकार देकर निस्पृहता का जो ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया वह अपूर्व कहा जा सकता है ।

मैं उस स्वर्गीय महापुरुष के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करती हुई गौरव का अनुभव करती हूँ ।

जिनके पद में...

—कवि श्री अशोक मुनि

जिनके पद में वीता मेरा प्यारा वचन ।
जिनके पद में प्राप्त हुआ महाव्रतो का धन ॥
जिनके पद में प्राप्त हुई थी विद्या रेखा ।
जिनके पद में मैंने नूतन जीवन देखा ॥
जिनके पद सरसिज पर, मुग्ध बना दिन रैन ।
वे सुरभित पद कहाँ गये, खोजें प्यासे नैन ॥

जिनके पद में होता था, सज्जन सम्मिलन ।
जिनके पद में चमका था कइयो का जीवन ॥
जिनके पद में होता नव सामाजिक सर्जन ।
जिनके पद में होता था नूतन आकर्षण ॥
जिनके पद में जन कई, कहलाते थे धन्य ।
आज वे ही पद तज हमें, चले गये कही अन्य ॥

जिनके पद रज से, कइयो ने कष्ट मिटाया ।
जिनके पद रज से, कइयो ने जीवन पाया ॥
जिनके पद रज से, कइयो ने अघमल खोया ।
जिनके पद रज से, कइयो ने अन्तर घोया ॥
तीर्थराज उन पदों पर, भक्तों की थी भीड़ ।
“अशोक मुनि” उन पद विना नैना वरसे नीर ॥

एक क्रान्तदर्शी युगपुरुष

—राजेन्द्र मुनि शास्त्री

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज के मैंने दर्शन नहीं किये । उनके स्वर्गवास के चार वर्ष पश्चात् मेरा जन्म हुआ । काश, यदि उस महापुरुष के दर्शन का सौभाग्य मुझे भी मिलता तो कितना अच्छा होता । वे लोग धन्य हैं जिन्होंने उस महापुरुष के दर्शन किये हैं, उनके प्रवचन सुने हैं, उनकी सेवा का लाभ लिया । मैंने श्रद्धेय सद्गुरुवर्य राजस्थानकेसरी उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी महाराज साहव तथा साहित्य मनीषी श्री देवेन्द्र मुनिजी महाराज मे उनके सम्बन्ध मे सुना कि जैन दिवाकरजी महाराज एक बहुत ही तेजस्वी क्रान्तदर्शी युगपुरुष थे । उन्होंने अपने दिव्य प्रभाव से, साधना से, अत्यधिक धर्म की प्रभावना की । ऐसे पुरुष वर्षों के पश्चात् होते हैं । जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व इतना निखरा हुआ होता है कि वे जन-मानस का प्रतिनिधित्व करते हैं । अपने मदाचरण से एक ऐसा आदर्श उपस्थित करते हैं जिससे भूले-भटके जीवन-राही सही मार्ग पर चलने लगते हैं । उनकी वाणी मे ऐसा अद्भुत तेज होता है कि उसके प्रभाव से जनता दुर्व्यसनों का सहज ही परित्याग कर देती है और ऐसा पवित्र जीवन जीने लगती है कि जिसे देखकर सहज ही आश्चर्य होता है ।

मैंने सुना और पढ़ा है कि श्री दिवाकरजी महाराज के सम्पर्क को पाकर पतित से पतित व्यक्ति भी पावन बन गया, हिंसक व्यक्तियों ने हिंसा का परित्याग कर दिया और वे अहिंसक जीवन जीने लगे । शराबियों ने शराव पीना छोड़ दिया, वेश्याओं ने अपना अनैतिक व्यापार बन्द कर दिया तथा ठाकुर, राजा और महाराजाओं ने शिकार आदि खेलना बन्द कर दिया । यह थी उनकी वाणी की अद्भुत शक्ति । आज भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसी भी ग्राम मे चले जायें तो वहाँ पर आपको सहज रूप से लोगों के मानस मे जैन दिवाकरजी के प्रति जो गहरी निष्ठा है वह सुनने को मिलेगी । काल का प्रवाह भी उनकी स्मृतियों को धुंधली नहीं कर सका है ।

मुझे अपार प्रसन्नता है कि स्मृति-ग्रन्थ के माध्यम से मुझे भी उस सन्तरत्न के चरणों मे अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करने का पवित्र प्रसंग प्राप्त हुआ है । मैं अपनी अनन्त श्रद्धा उनके चरणों मे समर्पित करता हूँ ।

✽

महायोगी को वंदन !

—श्री टेकचन्दजी महाराज, (चण्डीगढ़)

श्री चौथमलजी महाराज उम राजतन्त्र के युग मे पैदा हुए जो पर्दानशीनी और घुटन का युग था । रजवाड़ा शक्ति का बोलवाला था । उस वक्त शाही महलो मे, राजभवनो मे परिन्दा भी पर नहीं मार सकता था । यही श्रीचौथमलजी महाराज का पुण्य प्रभाव था जो गुजरात मे पालमपुर के नवाब, मेवाड मे उदयपुर नरेश महाराणा फतहसिंह के राजभवन मे प्रवेश किया और विलासो में डूबे राजा-रानियों को भगवान महावीर की वाणी का सन्देश सुनाया । उन्होंने गरीबो की झोपडियों से लेकर राजमहलो तक अहिंसा की ज्योति फैलायी । उस महान् योगी महापुरुष के चरणों मे कोटि-कोटि वन्दन !

✽

★ मुनि श्री कर्तिचन्द्रजी 'पद्म' (शक्ति नगर, दिल्ली)

श्री जैन दिवाकर ज्योति

(१)

आप एक चमकते मोती थे,

आप एक जगमगाती ज्योति थे ।

आप एक महकते हुए गुलशन थे,

आप एक जलती हिंसा को चुनौती थे ॥

(२)

तेज आँखों में, मुँह पे लाली थी,

गान्त मुद्रा, जवाँ रसीली थी ।

क्या-क्या बतलाऊँ आपकी सिफ्ते,

आपकी हर अदा निराली थी ॥

(३)

सच्चे साधक थे, सत्यरक्षी थे,

सत्य वक्ता थे, आत्मलक्षी थे ।

सीधा-सादा सा, सच्चा जीवन था,

आप मुनिराज । शुक्लपक्षी थे ॥

(४)

जिनवाणी के आप अध्येता थे,

अनेक ग्रन्थों के आप प्रणेता थे ।

सन्त निस्पृह थे, सच्चे साधु थे,

आप सच्चे समाज नेता थे ॥

(५)

तूने अन्धों को रोशनी बख्शी,

तूने दुनिया को ताजगी बख्शी ।

तेरे फँजों-कदम के क्या कहने !

तूने मुर्दों को जिन्दगी बख्शी ॥

(६)

जगद्बल्लभ थे, सबके प्यारे थे,

सन्त-सतियों के तुम सहारे थे ।

राजमहलो से झोपड़ी तक में,

हमने चर्चे सुने तुम्हारे थे ॥

(७)

जैन दिवाकर, चौथमल मुनि,

आत्म-तेज की ज्योति चिरन्तन ।

पुण्यमयी इस जन्म-शती पर,

स्वीकृत कर लीजे अभिनन्दन ॥

★

जैन दिवाकर जूना दिवाकर

✧ रतन मुनि

(मेवाड भूषण श्री प्रतापमलजी महाराज के सुशिष्य)

जैनधर्म के प्रसिद्ध तथा सफल सिद्धान्तों पर चलकर जिन महामुनियों ने अपना उत्थान किया। जिनके उद्बोधन से सैकड़ों-हजारों बल्कि लाखों प्राणियों के जीवन में परिवर्तन आया। जन-जन में जिनके सयम की सौरभ सदा सुवासित रही, उन्हीं महान् सन्तों में से एक शताब्दि पूर्व-जन्म लेने वाले हमारे स्वर्गीय जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमलजी महाराज हुए हैं।

साधना के क्षेत्र में जिनकी आत्म-चेतना काफी सबल और सक्रिय तथा गतिशील थी। आज भी जिनके विमल विशुद्ध व्यक्तित्व की मनोहर झाकी जन-जन के हृदय में छाई हुई है।

आप एक सफल चरित्रकार भी हुए थे। कई मध्य सुन्दर, सरस, सारगर्भित तथा वैराग्य-रस से ओत-प्रोत चरित्र आपने बनाये हैं।

आपके प्रवचनों में उपनिषद्, रामायण, महाभारत, कुरान-शरीफ, घम्मपद, जैनागम तथा धर्म-सम्मत नीतियों का बड़ा ही सुन्दर विवेचन-युक्त ज्ञान का सागर लहराता था। यही कारण रहा है कि आपके उपदेशों को सुनने के लिए जैन ही नहीं ३६ ही कौम नालायित रहती थी।

आपकी वाणी का असर महलों से लेकर झोपड़ी तक, राजा से लेकर रक तक तथा सैकड़ों-हजारों राणा-महाराणा, जागीरदार, उमराव, इन्स्पेक्टर, एलकार, नवाब तथा अँग्रेजों पर पडा। जिन्होंने आपके सन्देशों से प्रभावित होकर जीवन-भर के लिए मद्य-मास, शिकार, जूबा इत्यादि अनिष्ट व्यसनो के त्याग किये। ऐसी एक नहीं अनेक विशेषताएँ आपसे विद्यमान थी। जिसके कारण आप प्रसिद्ध वक्ता, जगत्वल्लभ तथा जैन के ही नहीं जन-जन-मानस के दिवाकर बन गये। हालांकि मैंने आपके दर्शन तथा वाणी का लाभ नहीं लिया, फिर भी आपके इस दिव्य तेजस्वी प्रभाव ने मेरे अन्तर-हृदय को प्रभावित कर दिया।

आप एक सफल कवि, लेखक, सुवक्ता, चरित्रकार, मुगायक, सम्पादक, धर्मप्रचारक आदि इन सभी गुणों से भरे-पूरे थे।

जगत्वल्लभ प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर स्वर्गीय गुरुदेव श्री चौथमलजी महाराज के चरणों में श्रद्धा के साथ चन्द भाव-शब्द-सुमन अर्पित करता हूँ।

✧

श्रद्धा सुमन

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज एक तेजस्वी समाज-सुधारक सन्त थे। उन्होंने अपना समूचा जीवन मानव-कल्याण में समर्पित कर दिया। उन्हें वस्तुतः जैन सन्त नहीं, बल्कि एक राष्ट्रसन्त के रूप में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। मुनिश्री का हर पल राष्ट्र में व्याप्त असमानता, अव्यवस्था, अन्वविश्वास एवं अधार्मिक वातावरण को दूर करने में लगा था। ऐसे महामानव के चरण-कमलों में मैं अपने श्रद्धा-सुमन चढ़ाता हूँ।

—डॉ० भागचन्द्र जैन 'भास्कर'

—अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय

संत-परम्परा की एक अमूल्य निधि !

✽ मुनि श्री प्रदीपकुमार 'शाशंक'

भारतीय जन-जीवन की पृष्ठभूमि के निर्माण में ऋषियो, मनीषियो और मनस्वी चिन्तको का महान् योगदान रहा है। समय-समय पर सन्तो ने इस देश में ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की त्रिवेणी मानव-हृदय में प्रवाहित कर, जनमानस को आध्यात्मिक चेतना का अमूल्य अवसर प्रदान किया है। वैसे भी भारतवर्ष का लोक-जीवन सदैव धर्म एवं संस्कृति से आवद्ध रहा है। जिसमें श्रमण संस्कृति का भी अद्वितीय योगदान रहा है।

श्रमण संस्कृति सदैव आचार प्रधान रही है। जिसके संरक्षक प्रायः जैन सन्त रहे हैं, जिनका मुख्य ध्येय मोक्ष और माधना धर्म है। भारतीय इतिहास के शौर्यपूर्ण अनेक स्वर्णिम-पृष्ठ महातपस्वी नर-रत्नो की गौरव-गाथाओं से भरे हुए हैं।

आध्यात्मिक योगी, स्वनामधन्य, जैन दिवाकर स्वर्गीय श्री चौधमलजी महाराज जैन जगत की सन्त-परम्परा के एक अमूल्य निधि के रूप में श्रमण संघ को गौरव-प्रदाता एक महान् संत हुए हैं। निःसन्देह आपका भव्य-ललाट, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, वचस्वी अनेकानेक सद्गुणों से ओत-प्रोत सत्य-सादगी की साकार मूर्ति रूप हुए। आपने जैन जगत् के दिव्य-भाल पर एक अनूठी आकर्षक व्यक्तित्व की अमिट छाप डाली। आपने अपने साधनाकाल में स्व-पर-कल्याण की बहुमुखी विराट् भावना को लेकर जो ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्हें शब्द-जाल में बाँधना अशक्य है।

वस्तुतः वे जैन समाज के महान् नन्तरत्न थे। अन्त में मैं उनकी जन्म शताब्दी के पावन उपलक्ष्य के पावन प्रसंग पर उनके अमूर्त, अपाथिव व्यक्तित्व को यह श्रद्धा का सुमन अर्घविकसित रूप में हार्दिक भावाजलि के स्वरूप में समर्पित कर अपने आप को धन्य एवं परम भाग्यशाली समझ रहा हूँ।

✽

श्रद्धा के दो सुमन

✽ संगीत प्रेमी, बाबा विजयमुनि

(गोरे गाँव, बम्बई)

पूज्य श्री चौधमलजी महाराज भारत के एक महान् सन्त थे। एक सम्प्रदाय के गुरु होकर भी आपने सब सम्प्रदायों का प्रेम अर्जित किया इससे स्पष्ट होता है कि आप एक सम्प्रदाय में रहकर भी साम्प्रदायिकता से ऊपर रहते थे।

आपकी संयम-साधना ने आपको जन-जन के आकर्षण का केन्द्र बना दिया। आपकी वाणी में अलौकिक प्रभाव था। आपका जीवन, वाणी तथा चारित्र्य के प्रभाव का एक प्रकार से संगम-स्थल था।

आपने भगवान महावीर के अहिंसा धर्म का चहुँमुखी प्रचार कर, जैन शासन की जो अनुपम सेवा की है उसकी स्मृति लोक-मानस में सदैव सुरक्षित रहेगी।

सोजत तथा जोधपुर में मुझे आपके भव्य दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपके व्यक्तित्व ने मुझे अति प्रभावित किया।

आपका दर्शन मेरे जीवन-क्षेत्र में दीक्षा के दृढ सकल्प का एक प्रकार से बीजाकुर बन गया। उम महान् मुनीश्वर के चरण-भरोजों में मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पण करके सन्तोष करता हूँ।

प्रेम की हिलोरें उठीं...

✽ उपाध्याय कविरत्न श्री अमरचन्द्रजी महाराज

जब तक देह मे जीवन की ज्योति रही, त्याग की प्रखर ज्योति जलती रही जगमग अन्धकार आया नहीं वासना का पास कभी दिवाकर घिरता है तम से कभी नहीं । मूक पशुओ के प्रति करुणा का झरना बहा वस, ठौर-ठौर फूँका दया का अमर शख वलिदान बन्द हुए, मासाहार बन्द हुआ विलासी राज-भवनों मे दया-शून्य सदनों मे गूँज उठा दया का सब ओर सिंहनाद । भूल कौन सकता है । दया का प्रचार यह ? जिघर भी निकल गये जन-मानस मे प्रेम की हिलोरें छठी, श्रद्धा और भक्ति की । राजा आए जानी आए	मूढ आए जो भी आए सभी लोग गद्-गद् हो गए प्रेम मे विभोर हो । सीधी-सादी भाषा थी सीधा-सादा उपदेश किन्तु क्या वह जादू था, जो भी हृदय मे बैठ जाता था । वाणी की मिठास वस, मिसरी-सी घुली होगी, जो भी सुन लेता फिर भूल नहीं पाता था बूढे, बाल, युवाजन नर और नारी सब मग्न ही बैठे रहते झूम-झूम जाते थे । सहस्र-सहस्र कण्ठ जय-जय-जयकार करते गगन और भूमि तब गूँज-गूँज जाते थे ।
---	--

परोपकारी जीवन

परमप्रसिद्ध जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज के स्वर्ग-वास के समाचार से देहली मे विराजमान जैनाचार्य पूज्य श्री गणेशी-लालजी महाराज तथा उनके अनुयाइयो को परम दुःख हुआ । पूज्य जी ने उनके निधन को जैन समाज की एक महान् क्षति बताया । उन्होंने आगे दिवगत आत्मा के पुनीत एव आदर्श-जीवन की चर्चा करते हुए कहा कि गृहस्थावस्था मे मैंने स्वतः उनसे उनके पद सीखे थे । उनका व्यक्तिगत जीवन परोपकार मे रत रहा, उनके प्रभावशाली उपदेशो से जैन समाज का बड़ा कल्याण और जैनधर्म का व्यवस्थित प्रचार हुआ ।

—स्व० आचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज

[स्वर्गवाम के प्रसंग पर प्राप्त पत्र से]

भावांजली

✧ रंगमुनिजी महाराज

आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व एक सदावहार फूल भारत के उद्यान में खिला था। जिसने झोपड़ी से लेकर राजमहल तक अहिंसा की खुशबू फैलाई थी। मद्य, मांस, जूआ, शिकार आदि दुर्व्यसनो में लिप्त मानव सत्सार को वीतराग वाणी का मधुर-मकरद-पान कराकर सन्मार्ग बताया तथा अज्ञानियों को सम्यक् पथ में लगा जीवन उद्धार किया वह मानव ही नहीं महामानव था जिसका व्यक्तित्व विराट् था, जिसका जीवन गंगा की धारा से भी महा पावन था। जिसका मनोबल मेरु-पर्वत-सा अचल एव अडोल था। जिसकी वाणी में अमृत का अक्षय स्रोत प्रवाहित होता था। जिसकी दृष्टि में राजा, सेठ, साहूकार, अमीर, गरीब सभी एक समान थे। जिनका तेज सूर्य-सा प्रकाशमान था। चन्द्र जैसी जीवन में सौम्यता थी। वह जन-जन का हृदय दुलारा, सध ऐक्यता का अग्रदूत, जगद्वल्लभ, जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पण्डित रत्न श्री चौधमलजी महाराज साहब के नाम से ख्याति प्राप्त राष्ट्र-सन्त था।

जिसने इठलाती युवावस्था में सासारिक विषय-भोगों पर विजय प्राप्त कर, सच्ची शूरवीरता का परिचय दिया। हजारों मूक प्राणी, जो धर्म के नाम पर अज्ञानग्रस्त व्यक्तियों के द्वारा बलि चढाये जाते थे, उनकी करुण चिन्तार-भरी वाणी को श्रवण कर आपने हजारों व्यक्तियों को ज्ञान-दान देकर हजारों प्राणियों के प्राण बचाये। वह अमरता एव अहिंसा का पुजारी था। निर्ग्रन्थ सस्कृति का सन्देशवाहक था। जैन समाज का उन्नायक था। एकता का प्रबल हिमायती था।

आप निरभिमानी, संगठन प्रेमी थे, क्षुद्र साम्प्रदायिक दायरे से बाहर थे। आपके विचार बहुत उन्नत थे। आपकी कथनी एव करणी में तनिक भी अन्तर नहीं था। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने कोटा के अन्तिम वर्षावास काल में श्वेताम्बर, दिगम्बर, मुनि आचार्यों के साथ एक ही स्टेज पर आदर्श त्रिवेणी सगम कर दिखाया, साथ ही एक ही मंच पर व्याख्यान दिया। यह आपकी महानता का द्योतक है।

आपका जीवन गागर में सागर था। आपके शताब्दि वर्ष की मंगलमय शुभ वेला में आपके परम्पावन चरण सरोजों में मैं अपनी श्रद्धाजलि चढाकर अपना जीवन गौरवान्वित मानता हूँ! आपके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर मैं भी अपना जीवन धन्य बना सकूँ यही मंगलमय शुभकामना करता हूँ। ✧

एक अद्भुत पुरुष

✧ प श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल

श्री जैन दिवाकरजी महाराज का वियोग सारी जैन जाति के लिए एक ऐसी क्षति है, जिसकी पूर्ति के लिए न जाने कितने युगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर भी कौन जाने क्षति पूर्ति होगी नो या नहीं ?

बारहवीं शताब्दी में आचार्य श्री हेमचन्द्रजी हुए। उनके करीब चार सौ वर्ष बाद श्रीहीरविजय सूरि हुए और इतने ही समय के पश्चात् इस बीसवीं शताब्दी में जैन दिवाकरजी प्रगट हुए थे, जिन्होंने जैनधर्म की जैनतर सत्सार में बड़ी प्रभावना की। वे पुण्यशाली महात्मा थे। उनका सारा जीवन यशोमय रहा, मगर अपने अन्तिम समय में तो वे अपने यश पर शानदार कलश चढा गये हैं। ✧

महापुरुष की जन्म जयन्ति, आती लाती नव सन्देश ।
 दूज चांद ज्युँ बढे निरन्तर, देती पावन यह उपदेश ॥
 भव्य भावना लिये भक्तगण, यश-गुण-गाथा गाते हैं ।
 ज्ञानी-मुनि-गुण गाने वाले, भव-सागर तर जाते हैं ॥
 जैन दिवाकर जगवल्लभ श्री चौथमल जी हुए महान ।
 पुण्यवत गुणवत मुनीश्वर, जान रहा है सकल जहान ॥
 कलाकार जीवन के सच्चे, काति-शाति के पुञ्ज परम ।
 ज्ञान-ध्यान की विविध विधा से, पावन जीवन उच्च नरम ॥
 प्रवहमान गगा का निर्मल, नीर सभी का उपकारी ।
 प्रवचन की निर्मल धारा से, तरे अनेको ससारी ॥
 मोह-मान से मस्त बने जो, उनको मार्ग दिखाते थे ।
 मुक्ति-महल पहुँचाने वाला, उत्तम श्रुन सिखलाते थे ॥
 आत्म-ज्ञान के अनुपम साधक, चमके जैसे नभ मे चद ।
 भारतीय जन-जन के मन मे, बसे सुमन मे यथा सुगध ॥
 राजा राणा रक सभी जन, चरणो मे पाते आनन्द ।
 वाणी भूषण, कुशल प्रवक्ता, सुनकर लेते गुणमकरन्द ॥
 जन्म शती के पुण्य पलो मे, "मुनि जिनेन्द्र" गुणगाता है ।
 महापुरुष के चरणकमल मे, सविनय शीश झुकाता है ॥

जीवन के सच्चे कलाकार

★ श्री जिनेन्द्रमुनि 'काव्यतीर्थ'

दिव्य दिवाकर जैन जगत के, ज्योतिर्धर थे सन्त महान् ।
 मानवता के स्वर सघायक, करते थे निज-पर कल्याण ॥
 आये थे आलोक लिए वे, आलोकित जन को करने ।
 सत्य-अहिंसा-करुणा, मैत्री का पावन अमृत भरने ॥
 दिव्य भव्य व्यक्तित्व सुहाना, जन-मन खूब लुभाया था ।
 गए जिघर भी उघर खूब ही, प्रेम पराग लुटाया था ॥
 लोकनायक सन्तप्रवर थे, जग-वल्लभ जय-जय गुरुदेव ।
 जय-जय वाणी के जादूगर, जैन दिवाकर जय गुरुदेव ॥
 उद्धारक थे पतित-जनो के, आश्रय-दाता थे गुरुदेव ।
 सब जीवो पर करुणा निर्झर, झर-झर बहता था नितमेव ॥
 जग जीवो के प्रति मैत्री हो, यह सन्देश तुम्हारा प्यारा था ।
 विरल-विभूति विश्व प्रभाकर, सच्चा श्रेष्ठ सहारा था ॥
 महक उठा था एक सुमन वह, आर्यावर्त की धरती पर ।
 कुसुमाकर सौरभ लुटा गया, स्वर्ग-लोक सी अवनी पर ॥
 जय-जय जीवन प्यारे गुरुवर, जय-जय सुर-गण भी करते ।
 महायोगी युगश्रेष्ठ के, पाद-पद्म मे मस्तक धरते ॥
 जय-जय गुरुवर चौथमलजी, जय समता गुण के धारी ।
 चरणो मे शत्-शत् वन्दन, स्वीकार करो हे ! अवतारी ॥

श्री सुभाषमुनि 'सुमन'

प्रणाम, एक सूरज को

✽ डॉ० नेमीचन्द जैन
(सपादक—तीर्थंकर)

मुनि श्री चौथमलजी को श्रद्धाजलि अर्पित करना सचमुच एक बहुत कठिन कार्य है। वह इसलिए कि उनका सारा जीवन श्रमण-संस्कृति की उत्कृष्टताओं पर तिल-तिल न्योछावर था, वे उसके जीवन्त-ज्वलन्त प्रतिनिधि थे, उनका सारा जीवन उन लक्ष्यों की उपलब्धि पर समर्पित था जिनके लिए भगवान् महावीर ने बारह वर्षों तक दुर्द्धर तप किया, और जिन्हे सदियों तक जैनाचार्यों ने अपनी कथनी-करनी की निर्मलता द्वारा एक उदाहरणीय उज्ज्वलता के साथ प्रकट किया।

मुनिश्री असल में व्यक्ति-क्रान्ति के महान् प्रवर्तक थे, उन्होंने अहंताम किया था कि समाज में व्यक्ति के जीवन में कई शिथिलताओं, दुर्बलताओं तथा विकृतियों ने द्वार खोल लिए हैं, और दुर्गन्धित नालियों द्वारा उसके जीवन में कई अस्वच्छताएँ दाखिल हो गयी हैं, अतः उन्होंने सबसे बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण कार्य यह किया कि इन दरवाजों को मजबूती से बन्द कर दिया, तथा नैतिकता और धार्मिकता के असंख्य उज्ज्वल रोशनदान वहाँ खोल दिये। इस तरह वे जहाँ भी गये, वहाँ उन्होंने व्यक्ति को ऊँचा उठाने का काम किया। एक बड़ी बात जो मुनि श्री चौथमलजी के जीवन में जुड़ी हुई है, वह यह कि उन्होंने जैनमात्र को पहले आदमी माना, और माना कि आदमी फिर वह किसी भी कौम का हो, आदमी है, और फिर आदमी होने के बाद जरूरी नहीं है कि वह जैन हो (जैन तो वह होगा ही) चूँकि उन्होंने इस बात का लगातार अनुभव किया कि जो नामधारी जैन हैं उनमें से बहुत सारे आदमी नहीं हैं।

क्योंकि वे इस बात को बराबर महसूसते रहे कि भगवान् महावीर ने जाति और कुल आधार पर किसी आदमी को छोटा-बड़ा नहीं माना, उनकी तो एक ही कसौटी थी—कर्म, कर्मणा यदि कोई जैन है तो ही वे उसे जैन मानने को तैयार थे, जन्म से जैन और कर्म से दानव व्यक्ति को उन्होंने जैन मानने से इनकार किया। यह उनकी न केवल श्रमण-संस्कृति को बरन् सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति को एक अपूर्व देन है, इसीलिए वे भील-भिलालों के पास गये, पिछड़े और पतित लोगों को उन्होंने गले लगाया, उनके दुःख-दरद, हीर-पीर को जाना-समझा, उन्हें अपनी प्रीति-भरी आत्मीयता का पारस-स्पर्श दिया, और इस तरह एक नये आदमी को जन्मा। हो सकता है कई लोग जो गृहस्थ, या साधु हैं, उनके इस महान् कृतित्व को चमत्कार मानें, किन्तु मुनिश्री चौथमलजी का सबसे बड़ा चमत्कार एक ही था और वह यह कि उन्होंने अपने युग के उन बहुत से मनुष्यों को, जो पशु की बर्बर भूमिका में जीने लगे थे, याद दिलाया कि वे पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं, और उन्हें उसी शैली-सलीके से अपना जीवन जीना चाहिये।

मनुष्य को मनुष्य की भूमिका से स्थलित होने पर जो लोग उसे पुनः मनुष्य की भूमिका में वापस ले आते हैं, सन्त कहलाते हैं।

मुनिश्री केवल जैन मुनि नहीं थे, मनुजों में महामनुज थे। वे त्याग और समर्पण के प्रतीक थे। निष्कामता और निश्चलता के प्रतीक थे। निर्लोभ और निर्वैर, अप्रमत्तता और साहस, निर्भीकता और अविचलता की जीती-जागती मूर्ति थे। क्या यह सच नहीं है कि ऐसा मनस्वी सन्त पुरुष हजारों-हजार वर्षों में कभी-कभार कोई एक होता है, और बड़े भाग्योदय से होता है।

मुनि यदि वह केवल मुनि है तो उसका ऐसा होना अपर्याप्त है, चूँकि मुनि समाज से अपना कायिक पोषण ग्रहण करता है, उसे अपनी साधना का साधन बनाता है अतः उस पर समाज का जो ऋण हो जाता है, उसे लौटाना उसका अपना कर्त्तव्य हो जाता है, माना समाज इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं करता (करना भी नहीं चाहिये), किन्तु जो वस्तुतः मुनि होते हैं, वे समाज के सम्बन्ध में चिन्तित रहते हैं और उसे अपने जीवन-काल में कोई-न-कोई आध्यात्मिक-नैतिक खुराक देते रहते हैं, यह खुराक प्रवचनों के रूप में प्रकट होती है।

मुनिश्री चौथमलजी एक वाग्मी मन्त थे, वाग्मी इस अर्थ में कि वे जो-जैसा सोचते थे, उसे त्यो-तैसा अपनी करनी में अक्षरशः जीते थे। आज बकवासी मन्त असख्य अनगिन हैं, क्या हम इन्हें सन्त कहें? बाने में भले ही उन्हें वैसा कह लें, किन्तु चौथमल्ली कसौटी पर उन्हें सन्त कहना कठिन ही होगा। जिस कसौटी पर कसकर हम मुनिश्री चौथमलजी महाराज को एक शताब्दि-पुरुष या सन्त कहते हैं, वास्तव में उस कसौटी की प्रखरता को बहुत कम ही महन कर सकते हैं।

उन जैसा युग-पुरुष ही समाज की रगों में नया और स्वस्थ लहू दे पाया, अन्यो के लिए वह डगर निष्कण्टक नहीं है, कारण बहुत स्पष्ट है, उनकी वाणी और उनके चारित्र्य में एकरूपता थी, जो जीम पर था, वही जीवन में था, उसमें कहीं-कोई दुई नहीं थी, इसीलिए यदि हमें उस शताब्दि पुरुष को कोई श्रद्धाजलि अर्पित करनी है तो वह अजलि निर्मल-प्रामाणिक आचरण की ही हो सकती है, किसी शब्द या मुद्रित ग्रन्थ या पुस्तक की नहीं। उस मनीषी ने साहित्य तो सिरजा ही, एक सास्कृतिक सामन्जस्य स्थापित करने के प्रयत्न भी किये। इस प्रयत्न के निमित्त वे स्वयं उदाहरण बने, क्योंकि वे इस मरम को जानते थे कि जब तक आदमी स्वयं उदाहरण नहीं बनता, तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अधिकांश लोग उदाहरण देते हैं, उदाहरण बन नहीं पाते, आज उदाहरण देने वाले लोग ही अधिक हैं, उदाहरण बनने वाले लोगों का अकाल पड़ गया है। लोग कथाएँ सुनाते हैं, और समा में हँसी की एक लहर एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ जाती है, बात आयी-गयी हो जाती है, किन्तु उससे न तो वक्ता कुछ बन पाता है, न श्रोता।

प्रसिद्धवक्ता मुनिश्री चौथमलजी वक्ता नहीं थे, चरित्र-सम्पदा के स्वामी थे, उनका चारित्र्य तेजीमय था, वे पहले अपनी करनी देखते थे, फिर कथनी जीते थे, वस्तुतः सत्तो का सम्पूर्ण कृतित्व भी इसी में है, इसलिए श्रान्ति के लिए जो साहस-शीर्य चाहिये वह उस शताब्दि-पुरुष में जितना हमें दिखायी देता है, उतना उनके समकालीनों और उत्तरवर्तियों में नहीं। यही कारण था कि वे एकता ला सके और एक ही मंच पर कई-कई सम्प्रदायों के मुनिमनीषियों को उपस्थित कर सके, उनका यह अवदान न केवल उल्लेखनीय है वरन् मानव-जाति के इतिहास में स्वर्णाक्षरो में अंकित करने योग्य है। अग्न्यक्षरो में उत्कीर्णित उनका वह पुरुषार्थ आज भी हमारे सन्मुख एक प्रकाश-स्तम्भ की भाँति वरदान का हाथ उठाये खड़ा है उस कवच-जैसा जो किसी भी संकट में हमारी रक्षा कर सकता है। सब जानते हैं कि जब कोई आदमी महत्त्वाकांक्षियों की कीच से निकल कर एक खुले आकाश में आ खड़ा होता है, तब लगता है कि कोई युगान्तर स्थापित हुआ है, युग ने करवट ली है, कोई नया सूरज ऊगा है, कोई ऐसा कार्य हुआ है, जो न आज तक हुआ है, न होने वाला है, कोई नया आयाम मानव-विक्रम का, उत्थान का, प्रगति का खुला है, उद्घाटित हुआ है।

मुनिश्री चौथमलजी इसी तरह के महापुरुष थे, जो महत्वाकाक्षाओं के पंक में से कमल खिलाना जानते थे। उसे किसी पर उलीचना नहीं जानते थे, वे चिन्तन के उन्मुक्त आकाश-तले अकस्मात् ही आ खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी वरदानी छाँव से अपने समकालीन समाज को उपकृत—अनुगृहीत किया था।

हमारी समझ में शताब्दियों बाद कोई ऐसा सम्पूर्ण पुरुष क्षितिज पर आया जिसने राव-रक, अमीर-गरीब, किसान, मजदूर, विकसित-अविकसित, साक्षर-निरक्षर, सभी को प्रभावित किया, सबके प्रति एक अभूतपूर्व समभाव, ममभाव रखा, कोई कुछ देने आया तो उससे दुर्गुण माँगे, धन-वैभव नहीं माँगा, व्यसन माँगे, असन या सिंहासन नहीं माँगा, विपदा माँगी, सम्पदा नहीं माँगी, उन्हें ऐसे लोग अपना सर्वस्व अर्पित करने आये जिनके पास शाम का खाना तक नहीं था, और ऐसे लोग भी सब कुछ सौंपने आये जिनके पास आने वाली अपनी कई पीढ़ियों के लिए भरण-पोषण था, किन्तु उन्होंने दोनों से, अहिंसा माँगी, जीव दया-व्रत माँगा, सदाचरण का सकल्प माँगा, बहुमूल्य वस्त्र लौटा दिये, धन लौटा दिया, इसीलिए हम सतत्व की इस परिभाषा को भी सजीव देख सके कि सन्त को कुछ नहीं चाहिए, उसका पेट ही कितना होता है ? और फिर वह सूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, ठण्ड सह सकता है, लू झेल सकता है, मूसलाधार वृष्टि उसे सह्य है, किन्तु यह सह्य नहीं है कि आदमी आदमी का शोषण करे, आदमी आदमी का गला काटे, आदमी आदमी को धोखा दे, आदमी आदमी न रहे। उसका सारा जीवन आदमी को ऊपर और ऊपर, और ऊपर, उठाने में प्रतिपल लगा रहता है। सतो का सवमे बड़ा लक्षण है उनका मानवीय होना, करुणामय होना, लोगों की उस जुवान को समझना जिसे हम दरद कहते हैं, व्यथा की भाषा कहते हैं। मुनिश्री चौथमलजी की विशेषता थी कि वे आदमी के ही नहीं प्राणिमात्र के व्यथा-क्षणों को समझते थे, उनका आदर करते थे, और उसे दूर करने का प्राणपण से प्रयास करते थे। आर्ये, व्यक्ति-क्रान्ति के अनस्त सूरज को प्रणाम करें, ताकि हमारे मन का, तन का और धन का आँगन किसी सास्कृतिक धूप की गरमाहट महसूस कर सके, और रोशनी ऐसी हमें मिल सके जो अबुझ है, वस्तुतः मुनिश्री चौथमल एक ऐसे सूर्योदय हैं, जो रोज-व-रोज केवल पूरव से नहीं सभी दिशाओं से उग सकते हैं।

✧

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज

✧ प्रकाशचन्द जैन (लुधियाना)

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज की महानता व त्याग अचूक था, सभी ने अपने को सजोया, सँवारा। उन्होंने गरीब-अमीर के दुखों को देखा, परखा और उसके निराकरण का मार्ग बतलाया। एक शायर ने कहा है—

वे सन्त बने, वे महन्त बने

चढती हुई भरी जवानी में।

वे शूर बने, वे वीर बने

जीवन के यकता थे, अपनी शानी में ॥

✧

सफल जीवन का रहस्य

✧ श्री रतन मुनि (चन्द्रपुर)

जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु—
ध्रुव जन्म मृतस्य च ।

जन्म है वहाँ मृत्यु भी है, मृत्यु है वहाँ जन्म भी निश्चित है। चार अरब की मानवी दुनियाँ में हजारों मनुष्य प्रतिदिन जन्म लेते हैं और हजारों ही मृत्यु के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उनके जन्मने और मरने का कोई महत्त्व नहीं है। इन मनुष्यों में विरल मनुष्य ऐसे भी महत्त्वपूर्ण अवतरित होते हैं, जिनका जन्मना लाखों प्राणियों के कल्याण के लिए और परम व्येय की पूर्ति के लिए होता है। वे जीते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, परमार्थ की सिद्धि के लिए। उनके जीने में एक निरालापन होता है। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण दीपक के समान तिल-तिल जल कर भी दुनियाँ में प्रकाश फैलाता है। ऐसे पुरुषों के लिए मृत्यु भी अमरता का वरदान बन जाती है।

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज —

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का जीवन भी सफलता की एक कथा है। उनका देहावसान भी जीवन का विश्राम है। जीवन में सफलता का अमृतपान किया और जन-मन में अध्यात्म जागृति का शखनाद किया। जिसकी आज भी हजारों आदमियों में गूँज मौजूद है। युगो-युग तक उनकी साधना की सफल जीवन-गाथाएँ गायी जाती रहेंगी।

१८ वर्ष की आयु में ही वैराग्य का किरमिची रंग चढना और भौतिक मुखों को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल पाना कम महत्त्व नहीं रखता। जिन चौथमलजी महाराज को पूर्ण यौवन में नारी का मादक मोह बाँधने में असमर्थ रहा और माता-बहनें-परिवार का वात्सल्य-भरा मधुर-प्रेम भी रोक न सका! उनकी गुणगरिमा का क्या व्याख्यान?

उनके वैराग्य भाव को देखकर शास्त्रज्ञ महामुनि श्री हीरालालजी महाराज ने श्री चौथमलजी को दीक्षित किया तो सम्यग् ज्ञान, दर्शन, चारित्र के सुमार्ग का बोध कराके जीवन को और प्रगाढ़ बना दिया।

गम्भीर व्यक्तित्व, प्रखर वक्तृत्व कला, निरहकारता, निःस्पृहा और सहज-सरल स्वभाव, साम्प्रदायिक रूढ़ियों से निलिप्त, समन्वयात्मक विवेचन शैली, अद्भुत काव्य शक्ति आदि विशेषताओं के धनी थे। श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सदुपदेश ने समाज को अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों में जोड़ दिया।

धर्म पर जो है फिदा, मरने से वो डरते नहीं।

लोग कहते मर गये, दरअसल वह मरते नहीं ॥

विराट् व्यक्तित्व के धनी

✧ साध्वी श्री कुसुमवती

श्रमण-परम्परा में जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का व्यक्तित्व बहुत विराट् व उर्जस्वल था। लघुवय में ही जब मैं साधना-पथ पर कदम बढ़ाने की तैयारी में थी। आपश्री के दर्शनो का सौभाग्य प्राप्त किया था। आपके ओजस्वी-तेजस्वी व्यक्तित्व से मैं अत्यधिक प्रभावित थी। यही कारण था कि मैं अपनी माँ से प्रवचन श्रवण हेतु बार-बार उन्हें आग्रहित करती व उन्हें साथ लेकर प्रवचन-स्थल पर पहुँच जाती थी। आपश्री की सुमधुर वाणी का अमृत-पान कर मैं अपने आप को धन्य मानती थी।

साध्वी पद स्वीकार करने के पश्चात् भी मुझे कई बार आपश्री के ज्ञानगर्भित एवं मंगलमय प्रवचन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। आपके प्रवचन में मुझे इतना आनन्द आता था कि मैं यही सोचती रहती कि प्रवचन पीयूष-धारा निरन्तर चलती रहे तो अच्छा। आपकी वाणी में तेज था। जब आप सभा के बीच में निर्भीक होकर बोलते उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो सिंह की गर्जना ही हो रही है। झोपड़ी से लेकर महलो तक आपकी जादुई वाणी का प्रभाव था। प्रत्येक व्यक्ति के जुवान पर आपका नाम सुनाई पड़ता था।

मैंने देखा, जब आप उदयपुर पधारते तो आपकी अगवान्नी करने हेतु महाराणा श्री फतेह-सिंहजी स्वयं पधारते और उस दिन सारे नगर में अमारिपटह उद्घोषित करवाते। “आज के दिन कहीं भी हिंसा नहीं होगी। कत्लखाने बन्द रहेंगे!” यह था आपका प्रभाव।

आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व में जैन समाज ही नहीं अपितु छोटे-छोटे ग्रामों की अवोध व अज्ञान जनता भी प्रभावित थी। आप जहाँ भी जाते वही एक मेला-सा लग जाता था। आपका ग्रामवासियों से बहुत प्रेम था। उनकी भावुकता से प्रभावित होकर कई दिनों तक आप ग्रामों में ही रहते। आपका दृष्टिकोण था कि ग्रामवासियों के नीतिपरक अनाज से जीवन में शुद्ध विचार रह सकते हैं और नयम-जीवन की आराधना-साधना भी सम्यक् प्रकार से हो सकती है।

आप मानवतावादी थे। किसी भी दुःखी प्राणी को देखकर आपका करुणाशील हृदय शीघ्र ही द्रवित हो उठता था। उनके दुःख को दूर करने हेतु आप सदा तत्पर रहते। अपने जीवन में हजारों भूक-प्राणियों को अन्न-दान दिलवाया था। इस दृष्टि से आपको हम मानवता के महा-मसीहा भी कह सकते हैं।

ऐसे विराट् व्यक्तित्व के धनी महामहिम श्रद्धेय श्री जैन दिवाकरजी महाराज के चरण-कमलों में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में पुण्य पलों में मैं हृदय की अनन्त आस्था के साथ श्रद्धा-कुसुम समर्पित करती हूँ।

हे जन जागृति के दिव्य दूत!

—प्र० श्रीचन्द्र जैन एम ए, एल एल बी (उज्जैन)

जय जय जय श्री जैन दिवाकर ।

आगम-ज्ञान-कोश, गुण सागर ॥

हे तप. पूत । हे अमर सत ।
 हे जन जागृति के दिव्य दूत ।
 हे सयम साधक । जग प्रहरी ।
 हे सत्य सनातन । विभु-विभूत ।
 तुम थे मानवता के प्रतीक ।
 तुम कल्पवृक्ष थे दीनो के ।
 तुम शरणागत के प्रतिपालक ।
 तुम ऋद्धि-सिद्धि थे हीनो के ॥
 तुम भ्रमितो के विष्वास वने ।
 हे महत् मनस्वी जीवन के ।
 जग का उन्माद सदा हरते ।
 मुनिराज । स्वयं सेवक बन के ॥
 जग-वल्लभ । प्रवल प्रवोधक थे ।
 हे पारस पुरुष । पतित पावन ।
 हे सत्यान्वेषी । सत प्रवर ।
 थे मनुहारो के सुख-सावन ॥
 जय प्रसरणशील । दया सागर ।
 अभिनन्दनीय । नयनाभिराम ।
 हे ज्ञान ज्योति । हे मधुविहान ।
 थे परिपोषक घनश्याम श्याम ॥
 तुम खरे रहे खारे न वने ।
 ईमान वचाया जन-जन का ।
 तुम जिये सदा परहित मे ही ।
 तुम मे प्रतीक है कण-कण का ॥
 हे महामहिम । आराध्य देव ।
 थे वाणी-जाडूगर अनूप ।
 थे वक्ता प्रखर प्रताप धनी ।
 जयदेव । कर्मयोगी स्वरूप ॥

आलोक-पुज । मैत्री साधक ।
 थे सुरभित मगलमय उदार ।
 थे ज्ञान-कर्म-भक्ती-सगम ।
 हे स्याद्वाद के कर्णधार ।
 जय-जय हे ज्ञान-गग धारा ।
 जय जय जगती के ध्रुवतारा ।
 जय बोल रहा अम्बर सारा ।
 शोषक पापी तुमसे हारा ॥
 तुम सिद्ध रूप के समुपासक ।
 निर्ग्रन्थ ग्रन्थ के निर्माता ।
 साहित्य-मनीषी सद्वाग्मी ।
 उद्वेलित जग के प्रिय त्राता ॥
 तुम चन्दन थे वस इसीलिए ।
 तव पद-पकज मे तन जिनके ।
 वे भाग्यवान् हो गए सतत ।
 ज्यो बोधिवृक्ष वनते तिनके ॥
 युग पुरुष । युगान्तर किया सदा ।
 चारित्र सम्पदा के स्वामी ।
 चिरजीवित हो इतिहासो मे ।
 तुम तेजोमय थे निष्कामी ॥
 हे पतितोद्धारक । समभावी ।
 वरदानी थे लघु मनुजो के ।
 तुमने अपनाए दलितो को ।
 रक्षक बनकर इन तनुजो के ॥
 आँधी तूफान डिगा न सके ।
 चट्टान चमेली वन मट्की ।
 हे गौरवमयी । विरत विघना ।
 सौ बार यहाँ श्यामा बहकी ॥

मृदुल मेघ गर्जन सी वाणी । वाग्मी इन्द्रघनुष सी कविता ॥

सत्य शिव सुन्दर प्रतिमा । तेरी आलोकित गति सविता ॥

जैन दिवाकर दिव्य द्वादशी

✽ कविरत्न चन्दन मुनि, पजावी

(१)

जिनके जप के तप के आगे
झुकता गया जमाना ।
जैन दिवाकर चौथमल्ल की
मुस्किल महिमा गाना ॥

(३)

नाम अमर है, काम अमर है
उनका जग के अन्दर ।
निर्मल यश कीर्ति से उनकी
गुँजित घरती-अम्बर ॥

(५)

अपना या बेगाना है यह
भेद नहीं था मन मे ।
राना-रक सभी थे सम ही
उनके मधु जीवन मे ॥

(७)

आत्म-भेद खेदहर मिलता
मिलता पथ अविनाशी ।
चातक-सी थी दुनियाँ उनकी
वचनामृत की प्यासी ॥

(९)

सफल आप थे वक्ता, लेखक
सफल आप इक कवि थे ।
जन-जन के जो मन को मोहे
सत्य छिमा की छवि थे ॥

(११)

जनम, निधन, दीक्षा तीनों को
सूरज वार सहाया ।
वन तेजस्वी सूरज-से ही
दुनियाँ को दिखलाया ॥

(२)

जैन दिवाकर दया दिवाकर-
ही थे इक वह दुजे ।
जिनके पावन चरण कमल को
प्रजा प्रेम से पूजे ॥

(४)

ज्ञान-ध्यान का दया-दान का
शुभ सन्देश दिया था ।
द्रुष्कर्मों से दानव थे जो
मानव उन्हे किया था ॥

(६)

सात्विक-आत्मिक उन्नति कारक
परिमित लेते भिक्षा ।
श्रावक, श्रमण अनेक बनाये
दे करके हित शिक्षा ॥

(८)

शान्त, दान्त, निर्भ्रान्त बड़े थे
गहरे आगम - वेत्ता ।
दुनिया को है दुर्लभ ऐसे
न्याय—नीति के नेता ॥

(१०)

जब तक रहे जगत के अन्दर
चन्द्र सूर्य से साजे ।
उत्तम सयम पाल अन्त मे
जाकर स्वर्ग विराजे ॥

(१२)

पार अपार गुणों का उनके
“चन्दनमुनि” न पाता ।
चारु-चरण में चार-पाँच थे
श्रद्धा सुमन चढाता ॥

सम्पूर्ण मानवता के दिवाकर

✧ मेवाडभूषण मुनि श्री प्रतापमलजी

‘दिवाकर’ शब्द सूर्य, का प्रतीक रहा है। फलस्वरूप विराट् विश्व के विस्तृत अचल मे व्याप्त अन्वकार की इति करके जो यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रकाश से परिपूर्ण हजार किरणों को बिखेरता है, उसे दिवाकर नाम से पुकारा जाता है।

दिवाकर की तरह अनेक शिष्यों से सुशोभित एक सन्त-शिरोमणि भी कुछ वर्षों पहले मालवा, मेवाड, मारवाड की पवित्र भूमि पर विचर रहे थे। जिनकी पीयूषवर्षी वाणी में जादू, बोली में एक अनोखा आकर्षण, चमकते चेहरे पर मधुर-मुस्कान, विशाल अक्षिकाएँ, सुलक्षणी मुजाएँ, गौर वर्ण एवं मनमोहक गज-गति चाल जिनका वाह्य वैभव था।

जिनकी ज्ञान-ध्यान-माधना में चूम्वकीय आकर्षण था, सहज में हजारों नर-नारी उपदेशा-मृत का पानकर अपने आपको सौभाग्यशाली मानते थे। जिनके अहिंसामय उपदेशों का प्रभाव राजम-हलो से लेकर एक टूटी-फूटी कुटिया तक एवं राजा से रंक पर्यंत और साहूकार से चोर पर्यंत व्याप्त था। जिन्होंने सैकड़ों-हजारों मानवों को सच्ची मानवता का पाठ पढाया, भूले भटके राहगीरों को सही दिशा-दर्शन प्रदान किया, जन-जीवन में जिन-धर्म का स्वर बुलद किया, छिन्न-भिन्न सामाजिक वातावरण में स्नेह-सगठन का उद्घोष फूँका और जैन समाज में नई स्फूर्ति, नई चेतना जागृत की। जिनके द्वारा स्थानकवासी जैन समाज को ही नहीं, अपितु अखिल जैन समाज को ज्ञान-प्रकाश, नूतन साहित्य एवं प्रेममैत्री की प्रबल प्रेरणा प्रदान की है। वे थे एकता के सस्थापक जैन जगत् के वल्लभ स्व० जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमलजी महाराज।

इस जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के पुनीत क्षणों में मैं भी अपनी ओर से उस महामनस्वी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। ✧

दिवाकर—एक आधार

✧ निर्मलकुमार लोढ़ा (निम्वाहेडा)

एक मुसाफिर बीहड़ जंगलों में मार्गें भूलकर, थका-मादा, भूख से व्याकुल किसी सहायता की अपेक्षा से चला जा रहा है, अचानक मीलों दूर उस निर्जन वन में एक टिमटिमाते दीपक की रोशनी उसमें स्फूर्ति का संचार कर देती है। वह अपनी सारी कठिनाइयों को भूलकर उस नवीन सहारे की तरफ तीव्रगती से अग्रसित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश, समाज, धर्म और मानवता पर सकट के वादल मँडराते रहे हैं और रहते हैं। इन सकटों को दूर करने हेतु समय-समय पर कुछ ऐसी पवित्र आत्माएँ भी हमारे बीच उपस्थित होती रहती हैं, जो हमारा जीवन का मार्ग-दर्शन करती हैं। सौभाग्य से इन्हीं महापुरुषों में लोकनायक जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज भी इस धरती पर अवतरित हुए और अपने दिव्य आलोक से जन-मानस के जीवन को नवीन दिशा प्रदान की। अन्वकार में भटकती हुई जनता को प्रकाश-पथ की ओर प्रस्फुटित किया।

जैन दिवाकरजी महाराज को जन्मे सौ वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, परन्तु उनकी स्मृतियाँ आज भी जन-मानस के मन-मस्तिष्क में इतनी तरो-ताजा हैं कि मानो वह आज भी हमारे बीच प्रत्यक्ष विद्यमान हों। उन्होंने एकता के लिए जो पहल एवं कदम समाज हेतु उठाये थे, वे सदैव चिरस्मरणीय रहेंगे। सामाजिक ऐक्यता-सर्वधर्मसमभाव की हार्दिक विशालता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ✧

शत-शत प्रणाम

—श्री उदयचन्द्रजी महाराज 'जैन सिद्धान्ताचार्य' (रतलाम)

श्री जैन दिवाकर जी के चरणों में, शत-शत प्रणाम, शत-शत प्रणाम ।
इस शुभ शताब्दी के अवसर पर, गुरुवर को मेरा प्रणाम शत-शत प्रणाम ॥

कलियुग के मोह मलिन तम में, जनता जब भ्रात विमूढ रही ।
तव दिव्य ज्योति का दे प्रकाश, कर दिया नये युग का विकास ॥१॥
नीमच नगरी में जन्म लिया, जननी थी केसर कीर्तिमती ।
श्री गगाराम थे पुण्य जनक, परिवार हुआ सब धन्य-धन्य ॥२॥
जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय, अष्टादश पापों का होता क्षय ।
तव हीरालाल गुरुदेव मिले, दीक्षित होकर हो गये निहाल ॥३॥
जैनागमों का अध्ययन किया, शारदा माँ का सुप्रसाद मिला ।
व्याख्यान दान उपदेश दिया, जग में निज महिमा सुमन खिला ॥४॥
आध्यात्मवाद का कर प्रचार, सत् शिक्षा का करके प्रसार ।
तव जैन ज्योति का कर विकास, निज नाम दिवाकर का प्रचार ॥५॥
राजा-महाराजा और रक, सब जनता को उपदेश दिया ।
धर्म-परायण शिक्षा देकर, सबके हिय में स्थान किया ॥६॥
जगह-जगह विचरण करके, निर्वेद मार्ग का कर प्रचार ।
ससार ताप का शमन किया, अमृत का निर्झर बहा दिया ॥७॥
गुरुवर्य आपके चरणों में, नत मस्तक हो रहे आज ।
कर पुण्य 'उदय' सब पर भव के, कृत-कृत हुए सब धन्य आज ॥८॥

✱

अद्भुत योगी

—श्री मगन मुनि 'रसिक'

अद्भुत योगी जैन दिवाकर,
जगमग जग में चमके थे ।
विरल विभूति जिनशासन में,
प्यारे अनुपम दमके थे ॥
जन-जन के थे वल्लभकारी,
महा महिम गुण वारे थे ।
हृदयस्पर्शी ज्ञान अनूठा,
श्रमण-श्रेष्ठ सितारे थे ॥

भारत के महिपालों को,
अहिंसा का पाठ पढाया था ।
जो भूल गये थे मानवता,
सन्मार्ग उन्हें दिखलाया था ॥
गाँव-गाँव और नगर-नगर में
उपदेशामृत वरसाया था ।
शुष्क हो गया था जनमानस,
पल्लवित सरस बनाया था ॥

आज देश के सभी भक्त-गण, गीत तुम्हारे गाते हैं ।
अनुनय विनय-श्रद्धा-भक्ति युत, करवद्ध शीश झुकाते हैं ॥

धर्म-ज्योति को नमन !

—श्री मिश्रीलालजी गगवाल, इन्दौर

परम श्रद्धेय मुनि श्री चौथमलजी महाराज की गणना इस युग के उन महान् सन्तो मे है, जिन्होंने पीडित मानवता के क्रन्दन को सुना, समझा और उसके निदान मे अपना जीवन अर्पित कर दिया । वे श्रमणधारा के तेजस्वी साधक थे । उनके उपचार के साधन भी अहिंसा-मूलक थे । उनका हृदय विशाल तथा कार्यक्षेत्र विस्तृत था । वे झोपड़ी से लेकर महलो तक पहुँचते थे । उनकी दृष्टि मे राजा-रक, धर्म-जाति का भेद नहीं था । सबको समताभाव से वीरवाणी का अमृत-पान कराकर हजारो लोगो को भेदभाव बिना सन्मार्ग पर लगाने का मानवीय कार्य जिस निर्भयता और दृढता से मुनिश्री ने किया, वह अलौकिक है । दु खियो, पीडितो, पतितो और शोषितो के वे सहज सखा थे । उनके कण्ठो से द्रवित होते थे । ज्ञानदान द्वारा उनके दु खो को मिटाने का पुरुषार्थ करते थे ।

पर-उपकार ही उनकी पूजा थी । जिमे वे सहज धर्म के रूप मे जीवन भर करते रहे । 'तुलसीदासजी' ने कहा है—

“पर उपकार वचन, मन, काया
सत सहज स्वभाव खगराया ।
सत विपट सहिता गिर धरणी
पर हित हेत इननकी करनी ॥”

मुनिश्री के जीवन मे सत का यह दिव्य चरित्र पग-पग पर मरा-पूरा नजर आता है । मुनिश्री जैन तत्त्वज्ञान के परम उपासक और साधक थे । प्रबल प्रवक्ता थे । उनकी ओजस्वी वाणी मे मानव-मन की विकृतियो को नष्ट करने की अद्भुत कला थी । अहिंसा, मैत्री, एकता और प्रेम का सन्देश घर-घर फैला कर उन्होंने मानव-समाज और देश की अनुपम सेवा की । मनुष्यो मे शुद्ध जीवन जीने की निष्ठा का स्नेह, वात्सल्य से अखड दीपक जलाया । ऐसे निस्पृह तपस्वी साधु अध्यात्म-जगत् मे विरले ही होते हैं । मुनिश्री की प्रथम जन्म-शताब्दी भारत भर मे मनाई जा रही है इस रूप में हम उस महान सत को अपनी पूजा अर्पित कर रहे हैं । यह हमारा परम सौभाग्य है । शताब्दी के पावन-पुनीत अवसर पर मैं उस धर्म-ज्योति को अपनी आतरिक श्रद्धा अर्पित करता हूँ । उन्हें शत-शत नमन करता हूँ ।

समर्पित व्यक्तित्व

—श्री सुननमलजी मडारी, इन्दौर

जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज अपने युग के महान् सन्त थे । जैन इतिहास मे आपका धर्म-प्रचारक के रूप मे अद्वितीय स्थान रहा है । चेहरे की प्रसन मुद्रा देखकर श्रोता का मन्त्रमुग्ध हो जाना आपके चरित्र की मुख्य विशेषता रही है । यही कारण था कि तात्कालीन राणा-महाराणा, राजा-महाराजा, एव समाज के अन्य वर्ग के लोगो पर आपके हितकारी वचनो का चमत्कारिक प्रभाव पडा । आपके सदुपदेश से बहुत से राजाओ और जागीरदारो ने अपने-अपने राज्यो मे हिंसा-निषेध की स्थायी आज्ञाएँ प्रसारित की । मुनिश्री का सम्पूर्ण जीवन प्राणिमात्र की रक्षा के पवित्र उद्देश्य के प्रति समर्पित था ।

जगत्-वल्लभ मुनिश्री चौथमलजी का दृष्टिकोण सदैव व्यापक रहा है। उन्होंने राजा और रक मे भेदभाव न रखते हुए सभी श्रेणियों की जनता मे भगवान् महावीर के सिद्धान्तों का समान रूप से प्रचार किया। मुनिश्री ने समाज मे घृणास्पद समझे जाने वाले मोची, चमार, कलाल, खटीक और वेश्याओं तक को अपना सदेश सुना कर उनके जीवन को ऊँचा उठाने की दिशा मे भगीरथ प्रयास किया। कितने ही हिंसक कृत्य करने वाले व्यक्तियों ने आपके उपदेशों मे प्रभावित होकर आजीवन हिंसा का त्याग किया एव कई लोगों ने शराब, मांस, गाजा, भाग तथा तम्बाकू नहीं सेवन करने की प्रतिज्ञाएँ की। इस प्रकार मुनिश्री ने अपने आपको धर्मोपदेश एव जीवदया के महान् कार्य मे लगा दिया।

जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज का शताब्दी-वर्ष हमारे जीवन का मंगलमय प्रसंग है। हमें चाहिये कि हम उनके आदेशों के अनुरूप मानव-जाति के कल्याणकारी दिशा मे रचनात्मक कदम उठा कर उस महापुरुष के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें।

तेजस्वी पुण्यात्मा

— बाबूलाल पाटोदी, इन्दौर

परमपूज्य जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने सौ वर्ष पूर्व भारत भूमि मे जन्म लेकर भगवान् महावीर के सदेश को जन-जन तक पहुँचाने का जो कार्य किया, वह सदैव स्वर्णाक्षरों मे अंकित रहेगा।

उन्होंने धर्म-प्रचार हेतु जिस क्षेत्र को चुना, उसे आज की भाषा में पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहते हैं। भगवान् महावीर ने आज से २५०० वर्ष पूर्व अपनी दिव्य ज्योति द्वारा उस समय व्याप्त कथित उच्चवर्णीय वर्गों द्वारा समाज मे धर्म के नाम पर फैलाये जा रहे वितण्डावाद एवं हिंसा का मुकाबला निम्न से निम्न अर्थात् अन्तिम आदमी की झोपड़ी तक जाकर करने को प्रोत्साहित किया। राज्यवश मे जन्म लेकर जिस महामानव ने भेद-विज्ञान प्राप्त कर आत्म-शक्ति को जागृत किया, स्वयं वीतरागी हुए व विश्व को विनाश से बचाया।

एक सौ वर्ष पूर्व जन्मे मुनिश्री चौथमलजी ने आदिवासियों के बीच जाकर उनसे मांस व शराब छुडवाई तथा उन्हें मनुष्य बनने की प्रेरणा दी। मुनिश्री के ममक्ष राजा एव रक का कोई भेद नहीं था। वे निस्पृह भाव से, समान रूप से समताभाव धारण किये हुए राजाओं और रकों को भगवान् का उपदेश देते थे। सरल, मनोहारी, ओजस्वी वाणी जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को छूती थी, उनके उपदेश की शैली हृदयस्पर्शी थी। स्वयं त्याग कर दूसरों को प्रेरित कर अहिंसा, सत्य, अचीर्य, अपरिग्रह एव ब्रह्मचर्य व्रत को झोपड़ियों तक पहुँचाने वाले उस महान् तेजस्वी पुण्यात्मा का शताब्दी-महोत्सव मना कर हम स्वयं अपने कर्तव्य-पथ पर चलने को अग्रेपित हो रहे हैं।

पूज्य मुनिश्री के चरणों मे मेरा शत-शत वन्दन।

अहिंसा-धर्म के महान् प्रचारक

— डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ

प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर स्वर्गीय मुनिश्री चौथमलजी महाराज ध्वेताम्बर स्थानकवासी शाखा से सम्बद्ध, वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्ध मे एक महान् प्रभावक जैन सन्त हो गये हैं। सन् १८७७ ई० मे नीमच (मध्यप्रदेश) मे जन्मे और १८९५ ई० मे मात्र १७-१८ वर्ष की किशोर वय मे माघ-त्रीणा ग्रहण करने वाले इन महात्मा का ५५ वर्षीय सुदीर्घ मुनि-जीवन अहिंसा एव नैतिकता

का जन-जन में प्रसार करने तथा जिनशासन की प्रभावना में व्यतीत हुआ। उत्तर भारत, विशेषकर राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के प्रायः प्रत्येक नगर व ग्राम में पदातिक विहार करके उन्होंने निरन्तर लोकोपकार किया। उनकी दृष्टि उदार थी और वक्तृत्व शैली ओजपूर्ण, सरल-सुबोध एवं प्रभावक होती थी, छोटे-बड़े, जैन-अजैन, सभी के हृदय को स्पर्श करती थी। यही कारण है कि उस सामंती-युग में राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात आदि के अनेक राजा, ठिकानेदार, जागीरदार, मुसलमान नवाब, कई अंग्रेज उच्च अधिकारी तथा जैनैतर विशिष्ट व्यक्ति भी उनके व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित हुए। छोटी जातियों—यथा मोची (जिनधर) जैसे लोगों में से अनेकों को मद्य-मास-त्याग की महाराज ने प्रतिज्ञा कराई।

मुनि श्री चौथमलजी के दीक्षाकाल के ५१ वर्ष पूरे होने पर अब से ३१ वर्ष पूर्व रत्नलाम की श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति ने 'श्री दिवाकर अमिनन्दनग्रन्थ' प्रकाशित किया था, जिसमें महाराज साहब में सम्बन्धित सामग्री भी बहुत कुछ थी। हमारा भी एक लेख 'राज्य का जैन आदर्श' उस ग्रन्थ में प्रकाशित हुआ था। उसके तीन वर्ष पश्चात् ही, सन् १९५० ई० में मुनिश्री का ७३ वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके साधक अर्धशताब्दीव्यापी महत्त्वपूर्ण कार्यकलापों को देखते हुए वह ग्रन्थ अपर्याप्त था। उनकी विविध साहित्यिक रचनाओं का भी समीक्षात्मक विस्तृत परिचय अपेक्षित था।

जिनधर्म की सार्वभौमिकता को जन-जन के हृदय पर अंकित करने के सद्प्रयासी मुनिश्री चौथमलजी महाराज की पुण्य स्मृति में इस शुभावसर पर मैं अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ।

उच्चकोटि के व्याख्यानदाता

—सेठ अचलसिंह, आगरा भू० पू० एम० पी०

श्री चौथमलजी महाराज उस जमाने में भारत के जैन समाज में विख्यात साधुओं में एक थे। आगरा ममाज ने विनती करके आगरा में चानुर्मास के वास्ते आमंत्रित किया और आप यहाँ पधारे, आपका बड़ा स्वागत किया गया था। दिवाकरजी का बड़ा नाम था और वे बड़े अच्छे दर्जे के व्याख्यानदाता थे। आपका जीवन एकता, मैत्री, शान्ति, अहिंसा और वात्सल्य का अपूर्वशंखनाद था। आपके आगरा में कई सार्वजनिक व्याख्यान हुए। उनका आगरा की जनता पर मुख्यतया सन्त वैष्णव-संप्रदाय के लोगों पर जो जैनधर्म के बारे में भ्रांति थी, वह दूर हो गयी और बड़ा प्रभाव पड़ा।

उस समय लाउडस्पीकर नहीं था। आपके प्रतिदिन के व्याख्यानो में सैकड़ों आदमी जाते थे और सार्वजनिक व्याख्यानो में हजारों श्रोता होते थे, आपकी आवाज इतनी बुलन्द थी कि हर व्यक्ति तक आसानी से पहुँच जाती थी। उस जमाने में आगरा में दिवाकरजी के व्याख्यानो की बड़ी सोहरत थी। आपके प्रभाव से अनेक लोग जैनधर्म के अनुयायी बने।

मुझे भी उस समय श्री दिवाकरजी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे महान् आत्मा के चरणों में मेरा भक्तिभरा वन्दन !

चौमुखी व्यक्तित्व के धनी

—पारस जैन (सिकन्द्राबाद)

भगवान् महावीर २५००वीं शताब्दी में जैन एकता, समन्वय एवं नम्रप्रदायो में परस्पर सद्भावना का सुन्दर वातावरण निर्माण हुआ। साम्प्रदायिक विद्वेष अब अतीत काल की बात हो गयी है। इसका श्रेय उन सन्तों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी एकता का नाद गुंजाये रखा। ऐसे ही विरल सन्तों में जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज का नाम उल्लेखनीय है।

उस समय एक सम्प्रदाय के साधु दूसरे सम्प्रदाय के साधुओं के साथ मेल-मिलाप रखें, ऐसा वातावरण नहीं था। उस समय जैन दिवाकरजी ने दिगम्बर आचार्य श्री सूर्यमागरजी तथा श्वेताम्बर मूर्तिपूजक आचार्य श्री आनन्दसागरजी के साथ कई सम्मिलित कार्यक्रम किये। उस समय यह बड़ा ही कठिन साहस का कार्य था। इस प्रकार मुनिश्री के हाथों एकता का बीजारोपण हो गया, जो काल-प्रभाव के साथ आज एक सघन वटवृक्ष की तरह शान्ति व शीतलता की अनुभूति दे रहा है।

मुनिश्री चौमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। नरस्वती उनकी वाणी से प्रस्फुटित होती थी। मानवीय अहिंसा में उनकी प्रगाढ़ आस्था थी। अठारह वर्ष की उम्र में उन्होंने मुनि-जीवन स्वीकार किया। ५५ वर्षों तक कठिन साधनामय जीवन बिताया। साधना-काल में जो उपलब्धियाँ होती रहीं, उन्हें वे निरन्तर मानवकल्याण के लिए उपयोग करते रहे। उन्हें अपने जीवन-काल में ही अपरिमित प्रसिद्धि व प्रतिष्ठा प्राप्त हो गयी। उनका प्रभाव साधारणजन, श्रेष्ठि वर्ग तथा राज-परिवारों पर भी था। मेवाड़ के महाराणा, देवास नरेश तथा पालनपुर के नवाब आदि आपके परम भक्त थे।

मालवभूमि में मुनिश्री के रूप में विश्व को अद्भुत देन दी है। उनकी वाणी आज भी दिवाकर की तरह मानव-जीवन को प्रभावित करती है। ऐसी महान् आत्मा को भावभीनी श्रद्धा-जलि अर्पित करता हूँ।

पतितोद्धारक सन्त

—भूरलाल बया, उदयपुर

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज के सान्निध्य में आने का मुझे जब भी सुयोग मिला, उनकी स्नेहसिक्त अनुग्रहपूर्ण दृष्टि रही और यह भी एक सयोग ही नहीं, जीवन की सुखद स्मृति रहेगी कि मुनिराजश्री के निवन से पूर्व कोटा में जब दर्शन हुए, तो वे बहुत आह्लादपूर्ण थे। जैन मुनियों में ऐसे प्रखर प्रवक्ता, पतितोद्धारक और व्यक्तित्व के धनी मुनिराजश्री का होना सारी जैन-परम्परा के लिए गौरव की बात है। उनकी चुम्बकीय वाणी भी कइयों के हृदय में गूँजती है और अंधेरे क्षणों में प्रकाश देती रहती है।

मैं इस महान् दिवंगत मुनिराजश्री के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ।

शुभकामनाएँ और प्रणाम

—द्वारिकाप्रसाद पाटोदिया, उदयपुर

जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज के स्मृतिग्रन्थ की सफलता के लिए श्रीमान् महाराणा साहब (उदयपुर) अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करते हैं तथा उपस्थित आचार्य, नाधु एवं नाध्वियों की सेवा में अपना प्रणाम निवेदन करते हैं।

दुखियारो के परमसखा

यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि समन्वय के महान प्रेरक जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज की जन्म-शताब्दी मना रहे हैं।

महाराजश्री का जीवन एकता, मैत्री, शान्ति और वत्सलता की विजय का अपूर्व शखनाद था। वे पतितो-दुखियारो के परमसखा थे। उनका जीवन पढ़ कर हमें मार्ग-दर्शन प्राप्त होगा। मैं हार्दिक मफलता चाहता हूँ। —प्रतापसिंह वेद, बम्बई (अध्यक्ष—'भारत जैन महामण्डल')

वात्सल्य के प्रतीक

दिल्ली में मुनिश्री चौथमलजी महाराज के चातुर्मास हुए। उस समय उनके कई वार प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी वाणी द्वारा भगवान् महावीर के मुख्य-मुख्य आदर्श की व्याख्या सुनने को मिली। उनके व्याख्यान ओजस्वी और हृदयस्पर्शी होते थे। उनके प्रवचन खडन-कुत्तक आदि में अछूते रहते थे। उन्होंने सदैव सामाजिक एकता और वात्सल्य को सुदृढ बनाने का प्रयास किया। वे लोकैपणा में कौनों दूर थे। उन्होंने पद-प्रतिष्ठा आदि को महत्व नहीं दिया।

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का जीवन हमारे लिए प्रेरणा-स्रोत है। मैं अपने श्रद्धा मुमन उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। —भगतराम जैन, दिल्ली

जाज्वल्यमान नक्षत्र

पूज्य जैन दिवाकरजी अपनी पीढी के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र थे। उनका जीवन स्वयं के लिए नहीं, मानवता के लिए उन्होंने जिया। जिन्होंने उन्हें देखा और उनका सान्निध्य प्राप्त किया, वे तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करते ही हैं, परन्तु भावी पीढियाँ भी उस प्रेरणामृत का पान करके लाभान्वित हों, इस दृष्टि में आप का प्रकाशन मफल और यशस्वी हो। —सुन्दरलाल पटवा, मन्दसौर

एकता-संवेदना-करुणा की त्रिवेणी

जैन दिवाकर पूज्य मुनिश्री चौथमलजी के दर्शनो का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, किन्तु उनके कार्यों की सुवास एव साहित्यमौरभ से आकर्षित अवश्य रहा हूँ। जैन एकता, मानवीय संवेदना और प्राणिमात्र के प्रति करुणा की त्रिवेणी उनके जीवन में थी।

उस सन्तपुरुष के चरणों में हार्दिक वन्दना करता हूँ। —चन्दनमल 'चाँद', बम्बई

लोकोपयोगी मार्ग-दर्शन

भारतीय संस्कृति में सन्तो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने झोपड़ियों से महलों तक पहुँच कर लोगों की धार्मिक एव नैतिक जागृति की है। उन्हीं सन्तो की श्रृंखला में जैन दिवाकर, प्रसिद्ध वक्ता पूज्य श्री चौथमलजी महाराज भी हैं।

उनके दर्शन का मुझे लाभ नहीं मिला, किन्तु उनके कार्य और साहित्य आदि को पढ़ने तथा सुनने से उनका व्यक्तित्व बहुत ही ऊँचा मालूम हुआ। जो परिवर्तन शासन तथा कानून से मनुष्य के अन्तरग में नहीं हो सका, वह उन महान् सन्त के लोकोपयोगी मार्गदर्शन से हुआ।

वे एक महान् ओजस्वी वक्ता भी थे। उन्होंने महाराष्ट्र की भूमि को पावन करके लोकोद्धारक उपदेश दिये, जिसके हम सब ऋणी हैं।

उन महान् पुण्यात्मा की जन्म-शताब्दी मनाने का निर्णय उचित और स्वागत योग्य है। उनके कार्य से लोगों की चार्ित्र्य शुद्धि हो और नैतिकता बढ़ती रहे, यही मेरी शुभकामना है।

—चन्द्रभान रूपचन्द ढाकले, श्रीरामपुर (अहमदनगर)

स्वर्गवास के अवसर पर व्यक्त, पर जो आज भी ताजी है—

कुछ श्रद्धांजलियाँ

(१)

श्री जैन दिवाकरजी के अवसान से गुरुकुल परिवार में सन्नाटा-सा छा गया। मुझे वज्रपात-सा दुःख हुआ। सघ ऐक्य के युग में यह असामयिक वियोग से स्थानकवासी जैन की ही नहीं, समस्त जैन समाज की अमिट क्षति हुई। ऐक्य साकल की कड़ी टूटी। दयाधर्म और उदार-भाव के अद्वितीय उपदेशक की जनसाधारण को खोटा पड़ गयी। कुछ ममझ में नहीं आता, मगज अव्यवस्थित-सा हो रहा है। दिवगत महान् आत्मा की शान्तिकामना पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

—धीरजलाल के० तुरखिया

(२)

जैन दिवाकर पण्डित मुनि श्री चौथमलजी महाराज के स्वर्गवास के समाचार जानकर गहरा शोक हुआ है। जैन दिवाकरजी की कमी से जैन समाज में जो हानि हुई है उसकी पूर्ति निकट भविष्य में नहीं हो सकेगी। सघ ऐक्य योजना के प्रति उनकी हार्दिक लगन और कान्फ्रेंस के साथ उनका अपूर्व सहयोग प्रशंसनीय था। कान्फ्रेंस की 'संघ ऐक्य योजना' की प्रगति में इनका बहुत बड़ा साध था। उनकी वाणी में ऐसा आकर्षण था कि आम जनता जैनेतर समाज भी उनकी तरफ बरबस आकर्षित हो जाता था। अहिंसा के प्रचार में उनका जो हिस्सा रहा वह जैन समाज के इतिहास में अमर रहेगा। कई राजा-महाराजाओं को उन्होंने अहिंसक बनाया था और मद्य-मासादि का त्याग कराया था। संघ ऐक्य के समय में जैन दिवाकरजी के अवसान से कान्फ्रेंस की गहरी क्षति हुई है। शासनदेव उनकी आत्मा को शान्ति दें और चतुर्विध सघ उनकी सघ ऐक्य की भावना पूर्ण करे यही कामना है।

—जैन प्रकाश

—खीमचन्द्र वीरा (बम्बई)

मानद मन्त्री श्वे० स्या० जैन कान्फ्रेंस

(३)

जैन दिवाकर जी महाराज के निवन के दुःखद समाचार सुने, अत्यन्त दुःख हुआ जैन शासन में एक चमकता सितारा अस्त हो गया, जिसकी पूर्ति अलभ्य है। हजारों लोग इस समाचार को दुःख से सुनेंगे, किन्तु परमात्मा महावीर के वचनानुसार बरदास्त के सिवा कोई चारा नहीं।

उस मौम्यमूर्ति ने अपने अन्तिम निकट समय में त्रिदल सम्मेलन में एक अग्रगण्य का कर्तव्य अदा कर जैन सघ पर स्मरणीय उपकार किया है।

—श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैनाचार्य श्री आनन्दसागर सूरोजी महाराज, मंडाला (राजस्थान)

(४)

स्थानकवासी जैन साधुओं में जो कतिपय प्रतिभाशाली मुनिराज हैं, उनमें से एक तेजस्वी प्रतिभाशाली और विद्वान् मुनिराज प्रसिद्ध वक्ता पं० मुनिश्री चौथमलजी महाराज का ता० १७-१२-५० को कोटा में अवसान हो जाने के समाचार देते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है। मुनिश्री के अवसान से चतुर्विध संघ को गहरी क्षति हुई है।

मुनिश्री की व्याख्या शैली बड़ी आकर्षक और प्रभावशाली थी। आपके व्याख्यान में जैन-जैनेतर सभी वर्ग के श्रोतागण आते थे। अधिकारी वर्ग और राजा-महाराजा भी हाजिर होते थे।

आपके उपदेश से कई राजा-महाराजाओं ने शिकार खेलना और मांस खाना छोड़ दिया था। शराब पीना कइयो ने बन्द कर दिया था।

उनके प्रभावशाली प्रवचनों का ही यह परिणाम है कि आज कई जगह हिंसक प्रवृत्तियाँ बन्द कर दी गई हैं।

इन कार्यों में भी उनका एक प्रशस्त-कार्य जो कि स्थानकवासी इतिहास में स्वर्णाक्षरी में लिखा जायगा 'सघ ऐक्य योजना' को वेग देने का है। स्थानकवासी समाज में फैली हुई ३२ सम्प्रदायों को दूर कर एक आचार्य, एक समाचारी, एक श्रमणसघ और एक श्रावक सघ की जो योजना कान्फेन्स ने बनाई थी, उसकी स्वीकृति के लिये माननीय श्री फिरोदियाजी के नेतृत्व में एक डेप्युटेशन सर्वप्रथम जैन दिवाकरश्री चौथमलजी महाराज के पास गया था। तब आपने इस योजना पर अपनी स्वीकृति देकर इसे आगे बढ़ाने के लिए क्रान्तिकारी कदम भी उठाया था। व्यावर में जिन पाँच सम्प्रदायों ने अपनी शास्त्रोक्त पदवियों और सम्प्रदायों का त्याग कर वीर वर्धमान श्रमण सघ की स्थापना की और एकत्रित हुए उसमें जैन दिवाकरजी महाराज का अग्रगण्य भाग रहा है।

—चुन्नीलाल कामदार

श्रद्धा के सुमन

✽ मदन मुनि 'पथिक'

सामाजिक जीवनोत्थान की गरिमा में परिपूर्ण मानवता का विकास ही उसकी चरम स्थिति है। जिस प्रकार किसी मजिल को प्राप्त करने के लिए सीढियों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मानवता की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक सवल साधन की आवश्यकता है नौ साधना बिना मार्ग-दर्शन के प्राप्त नहीं हो सकती।

मार्ग-दर्शन उन्हीं प्रकाश से मिल सकता है जो स्वयं प्रकाश-पुञ्ज हो।

जिस समय जैन समाज में बिखराव की कड़ियाँ उग्र-से-उग्रतर होने जा रही थी उस समय ऐसे एक महापुरुष की वाणी कर्ण गह्वरों में गूँजी, फलश्रुति यह हुई कि हम नजदीक आ गये। उन महान् आत्मा का नाम था जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता जगद्वल्लभ संगठन योजना के अग्रदूत श्री चौथमलजी महाराज साहब।

यौवन की पगडण्डी पर कदम रखा ही था, भोग की वहार छनछनाहट करके सामने हाथ पसारते खड़ी थी, तभी वैराग्य की आवाज उठी कि चौथमल ! तू एक सीप में वैधने के लिए यहाँ नहीं आया है। तेरा तो अखिल विश्व ही साधना-स्थल है। "उतिष्ठ जागृत ! प्राप्य धरान्नि बोधत" उठो, जागो व सोइ हुई मानव-जाति को अपने कर्तव्य का बोध कराओ। यह उद्बोधना सुनकर के चतुर्थमल को कर्तव्य-बोध की झकार सुनायी दी। सर्वस्व का परित्याग करके विरोध की परवाह न करके निकल पडे। स्वयं को तपाया, खपाया और ससार को मानवता का अमर संदेश सुनाया। मानवता के उस सन्देशवाहक को कोटिश. प्रणाम !

जय बोलो जैन दिवाकर की

✽ श्री केवल मुनि

(तर्ज—जय बोलो महावीर स्वामी की)

जय बोलो जैन दिवाकर की, शान्ति समता के सागर की ॥टेरा॥
माता केशर के नन्दन हैं, श्री गगाराम कुल चन्दन हैं ।

नीमच के नाम उजागर की ॥१॥

फूलो की सेज को दिया त्याग, जम्बू स्वामी जैसा वैराग ।

दीक्षा-धारी गुण आगर की ॥२॥

कई जीवन बने शुद्ध निर्मल, नाली भी बन गई गगा जल ।

—से अमृत निर्झर की ॥३॥

वाजार-महल और पर्ण कुटी, जिनकी वाणी से गूँज उठी ।

उस वाणी के जादूगर की ॥४॥

शदियो से सत ऐसे आते, जो सोया जगत जगा जाते ।

जय करुणानिधि करुणा कर की • ॥५॥

सम्प्रदायो के घेरे तोड़े, शदियो से विछुड़े मन जोड़े ।

गुरु चौथमल जी सगम कर की • ॥६॥

जय जय जिन-शासन के सपूत, जय संघ ऐक्य के अग्रदूत ।

जय 'केवल मुनि' ज्योतिर्घर की... ॥७॥

✽

जैन जग के दिवाकर की

✽ साध्वी श्री चन्दना 'कीर्ति'

(तर्ज—मेरा जीवन कोरा कागज)

जैन जग के दिवाकर की जय बुलाइये ।

भक्ति के दीपक हृदय मे जगमगाइये

घन्य जननी, घन्य नगरी, घन्य है वह वश ।

कितना सुन्दर, कितना मोहक, खिला वह अवतन्त्रा ॥

छा गई ५५-२ खुशियाँ, वो खुशियाँ अब भी लाइये

माँ की ममता तोड़ी छोडा, पत्नि का भी प्यार ।

मुक्ति-पथ के बने राही, तज दिया ससार ॥

नाम प्यारा-प्यारा चौथमलजी गुन गुनाइये • ...

जगत्वल्लभ, प्रसिद्धवक्ता, गुणो के आगार ।

बहुश्रुत, मुनिश्रेष्ठ, जन-जन के हृदय के हार ॥

आराध्य जन-जन के उन्हे, दिल मे बिठाइये •

अय दयालु ! अय कृपालु ! विश्व की ए शान !

आज तेरे दर्शनो को 'कमला' व्याकुल प्राण ॥

द्वार आई 'चन्दना' भव से तिराइये ...

मानवता की सेवा में निरत : मुनिश्री चौथमलजी

✽ दुर्गाशंकर त्रिवेदी (कोटा)

उनका जीवन सामाजिक एकता, मैत्री, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अहिंसात्मक आचरण और सहज वात्सल्य की विजय का अपूर्व शखनाद था।

वे वाग्मिता, यानी सहज वक्तृत्व कला के अद्भुत धनी थे, उनकी गुरु-गम्भीर वाणी में एक विरल किस्म की अपरिमित चुम्बकीय ऊर्जा व्याप्त थी, जो चित्त को सहज ही वीध लेती थी।

वे हिंसा, अशान्ति, वैर और अविश्वास की दुर्दम शक्तियों को पराजित करके 'एकला चलो रे' के मार्ग-दीप को सदीप्त कर चलने वाले युग-पुरुष थे।

पतितो, शोषितो, दीन-दुःखियो, पीडितो और तरह-तरह के कष्टों से सत्रस्त जन-सामान्य की पीडा-भूरित अश्रु-विगलित आँखों के आँसू पोंछने की सन्नद्ध अहर्निश सेवारत सन्त थे।

ये तथा ऐसे कितने ही प्रशस्त परक वाक्यों की पक्तियों के समूह जिस किसी आदर्श जैन सन्त के लिए लिखे जा सकते हैं, उनमें जैन दिवाकर सन्त श्रीचौथमलजी महाराज का महत्त्वपूर्ण स्थान है। समाज-सेवा को समर्पित ऐसा सत्यान्वेषी सन्त इस युग में दुर्लभ ही है। उन्होंने अपने अप्रतिम व्यक्तित्व के माध्यम से अज्ञानियों, अशिक्षितों, भूले-भटके सशयग्रस्त मनुष्यों के मन-मन्दिर में साधना और सच्चरित्रता का अखण्ड दीपक प्रज्वलित किया। विश्व-मंगल के लिए तिल-तिल समर्पित इस महामानव का व्यापक प्रभाव आज भी उसी तरह से कायम है। श्रद्धा का सैलाव जन-जीवन में उसी तरह उफनता नजर आता है उनके नाम पर।

कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी, रविवार सवत् १९३४ को मध्यप्रदेश के नीमच नगर में जन्म लेकर श्री चौथमलजी महाराज ने १८ वर्ष की वय में ही बोलिया (मन्दासौर, मध्य प्रदेश) में श्री हीरालालजी महाराज से दीक्षा लेकर 'वसुधा, मेरा कुटुम्ब' की घोषणा की थी। जिसे आजीवन निभाकर आपने मानवोद्धार का मार्ग जन-जीवन में प्रशस्त किया। अपने जीवन के ५५ चातुर्मासों में आपने अपनी सहज बोधगम्य धाराप्रवाही अन्दर तक छूकर उद्वेलित करने वाली गुरु-गम्भीर वाणी द्वारा छोटे-बड़े, राव-रक सबको अभिषिक्त किया। विभिन्न घमविलम्बियों के प्रति आपका सहज स्नेह इसी भावना का पोषक रहा है।

आपकी वक्तृत्व-शैली श्रोताओं को अपनी ओर खींचे बिना नहीं रहती थी। वह व्यक्तित्व को अन्दर से क्षकक्षोर कर रख दिया करती थी। श्रोता सोचने, करने की ऊहापोह में उलझकर कुछ कर गुजरने का साहस जुटा लिया करता था।

प्रसंग वि० स० १९७२ का है। मुनिश्री पालनपुर में चातुर्मास कर रहे थे। आपके मार्मिक प्रवचनों की चर्चा नवाब तक पहुँची तो वह भी तारीफ को कसीटी पर कसने प्रवचन सुनने आया, और अभिरुचि जागृत हो उठने से बराबर आता ही रहा। चातुर्मास की समाप्ति पर एक दिन नवाब साहब एक वेशकीमती शाल महाराजश्री के चरणों में अर्पित करके बोले—“बराये करम, मेरा यह अदना-सा तोहफा कुतूल फर्मायें, मरकूर हूँगा।”

चौथमलजी महाराज यह देखकर नवाब साहब से स्नेहपूर्वक बोले—“नवाब साहब, हम जैन

साधु है। मर्यादित उपकरण रखते हैं। आज यहाँ, कल वहाँ, कभी जंगल में, तो कभी झोपड़ी में, कभी महल में, तो कभी दूटे-फूटे मन्दिर में, मठों में रात गुजारनी होती है, इसलिए ऐसी कोई भी बहुमूल्य वस्तु हम नहीं स्वीकारते।”

नवाव साहब उनकी निर्लोभवृत्ति से और अधिक प्रभावित होकर बोले—“क्या मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि मुझे खिदमत करने का मुतलक मौका भी किवला नहीं दोगे ?”

प्रसन्न मुद्रा में मुनिश्री बोले—“नहीं, आप जैसे नरेश बदकिस्मत नहीं भाग्यशाली हैं कि सत्सग में आपकी रुचि है। साधु चाहे वह भी किसी धर्म का अनुयायी हो, समाज को तो कुछ-न-कुछ देना ही है न ! आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी कुछ एक दुष्प्रवृत्तियाँ ही दे दीजिये। जीवन-पर्यन्त आप जीवों का शिकार और मद्य-मासादि सेवन का त्याग कर दें।”

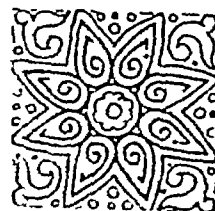
नवाव साहब ने मुनिश्री चौथमलजी महाराज के समक्ष तीनों का ही त्याग का अहद लिया। रियासत में महाराजश्री के प्रवचनों में आम जनता से रुचि लेने की अपील भी उन्होंने की। ऐसी थी उनकी वृत्ति जो सहज ही हृदय-परिवर्तन की भाव-भूमिका उत्पन्न कर दिया करती थी।

‘कोई कवि बन जाए सहज सम्भाव्य है’—वाली स्थितियाँ जीवन में सामान्यतया बनती नहीं हैं। काव्य-प्रसव प्रकृति की अनुपम देन है। आपने इस सन्दर्भ में भक्तिरस के हजारों पद, उपदेशात्मक स्तवन और सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ कविताएँ, दोहे, कवित्त आदि लिखकर उन्हें जनसामान्य में पर्याप्त लोकप्रिय बना दिया था। आज भी मेवाड़, मालवा और हाडौती अचलो में ऐसे लोग सैकड़ों की तादाद में मिल जाएँगे जिन्हें उनकी रचनाएँ कण्ठस्थ हैं। उनके सुधारमूलक गीत बहुत से समारोहों में आज भी गाये जाते हैं।

संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी, गुजराती, राजस्थानी और मालवी के वे अधिकृत विद्वान् थे और अपने लेखन और प्रवचनों में इनका बराबर उपयोग किया करते थे। ‘निर्ग्रन्थ प्रवचन’, ‘भगवान् महावीर का आदर्श जीवन’, ‘जम्बूकुमार’, ‘श्रीपाल’, ‘चम्पक’, ‘भगवान् नेमिनाथ चरित्र’, ‘धन्ना चरित्र’, ‘भगवान् पार्श्वनाथ’, ‘जैन सुवोध गुटका’ आदि अनेक गद्य-पद्य कृतियों का प्रणयन आपने किया।

इन साहित्यिक सांस्कृतिक-कृतियों पर किसी शोध-छात्र को कार्य करना चाहिये। शताब्दिवर्ष में उनके साहित्य का अधिकाधिक एवं व्यवस्थित प्रचार-प्रसार होना चाहिये, उस पर चर्चा-गोष्ठियाँ आयोजित करना भी सामयिक होगा।

वे वाग्मिता के अन्यतम धनी थे। उनकी वाणी में श्रोताओं को उद्देलित कर देने वाली अद्वितीय चुम्बकीय शक्ति थी। गहरे पँठ जाने वाली उपदेशात्मक प्रवृत्ति से अभिप्रेरित होकर उन्होंने अज्ञानियों, अशिक्षितों, भूले-भटकों, मशयग्रस्तों के मन में सच्चरित्रता और निष्ठा का अखण्ड दीपक प्रदीप्त किया।

जीवित अनेकान्त

जो दीपक घर में ही प्रकाश करता है उसकी अपेक्षा खुले आकाश में प्रज्वलित स्व-पर-प्रकाशक दीपक का महत्त्व अधिक है।

✽ पं० नाथूलाल शास्त्री

जैन दिवाकर प्रसिद्ध घत्ता पंडित मुनिश्री चौथमलजी महाराज के प्रभावशाली प्रवचनो के श्रवण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अभी उन्हें दिवगत हुए २८ वर्ष हुए हैं। अपनी सुमधुर व्याख्यान-शैली द्वारा इस विशाल भारत में लगभग ५२ वर्षों तक धर्म का प्रचार-प्रसार उन्होंने किया है। उनकी विद्वत्ता, व्यक्तित्व एवं उपदेश से प्रभावित होकर अनेक राजा-महाराजाओं और जागीरदारों ने अपने राज्य में होने वाली पशु-पक्षियों, जलचरो आदि के बलिदान, शिकार आदि हिंसा-कार्यों को स्वयं व प्रजा द्वारा बन्द कराने की प्रतिज्ञा व हुक्मनामे निकाले गये। जोकि इसी ग्रन्थ में पृष्ठ १३३ से १७२ तक दिये गये हैं।

कहा जाता है कि सभी तरह के सासारिक सम्बन्धों का परित्याग कर केवल आत्मकल्याण के लिए ही मुनि दीक्षा ली जाती है। पर इस उद्देश्य को मैं एकान्तिक मानता हूँ। जो दीपक घर में ही रहकर प्रकाश करता है उसकी अपेक्षा खुले आकाश में प्रज्वलित स्व-पर-प्रकाशक दीपक का अधिक महत्त्व है। साधुगण का भी स्वकल्याण के साथ लोकहित सम्पादन करना मणि-काचन सयोग के समान है।

महाराजश्री न केवल प्रभावक वक्ता ही थे, वरन् प्रखर चिन्तक एवं कुशल लेखक भी थे। उनकी अनेकान्त आदि विषयों पर विद्वत्तापूर्ण रचनाएँ पढ़ने से उनके उच्च शास्त्रज्ञान, अनेकान्त तत्त्व के मनन एवं परिशीलन का परिचय मिलता है। आज से ३६ वर्ष पूर्व की उनकी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ अन्य दर्शनों की समालोचना के साथ अनेकान्त, नयवाद और सप्तभगीवाद का विशद विवेचन है। विश्व-शान्ति के लिए 'जीवो और जीने दो' इस सिद्धान्त के अनुकरण की आवश्यकता है, उसी प्रकार दार्शनिक जगत् की शान्ति के लिए 'मैं सही और दूसरे भी सही' का अनुसरण अनेकान्त की खूबी है। हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे के विचारों को समझें, उसकी अपेक्षा को सोचें और तब अमुक नय से उसे सगतियुक्त स्वीकार कर लें। इस अनेकान्त को जीवन में उतारकर एक बौद्ध विद्वान् के शब्दों में 'धुमक्कड भगवान् महावीर' के समान महाराजश्री ने भी धुमक्कड और कण्ट-सहिष्णु बनते हुए धर्मोपदेश के साथ ही पिछड़े वर्ग में सहस्रो पुरुषों एवं महिलाओं को मद्य और मास आदि दुर्व्यसनों का त्याग कराया तथा वेश्याओं को उनके व्यवसाय का परित्याग कराकर सदाचारपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित किया। आपने सामाजिक कुरीतियों में भी सुधार कराकर समाज को आर्थिक कष्ट से मुक्ति दिलाई है।

कोटा में तीनों जैन-सम्प्रदायों के साधुओं का, जिनमें महाराजश्री भी सम्मिलित थे, एक साथ बैठकर प्रवचन देने की घटना अपनी विशिष्टता रखती है। वर्तमान में जैन संगठन का यह एक आदर्श उदाहरण है। इसी का अनुकरण उपाध्याय मुनिश्री विद्यानन्दजी के इन्दौर चातुर्मास के समय हमने प्रत्यक्ष देखा है।

साधुपद की गरिमा सर्व प्रकार की दीवारों—सांप्रदायिक विचारों के परित्याग में ही है।

साधु वही धन्य है जो कर्तारिका (कंची) के समान समाज को छिन्न-भिन्न न कर सूचिका (सुई) के समान जोड़ने का काम करता है। जैसे—'मारने वाले से बचाने वाला महान् है', उसीप्रकार तोड़ने वाले से जोड़नेवाला महान् है। महाराजश्री इसके आदर्श उदाहरण थे। वे अत्यन्त सहृदय और उदार थे। करुणा उनके रोम-रोम से टपकती थी। उन्हें देखकर और सुनकर ऐसा मालूम पड़ता था मानो सर्ववर्गसमन्वयात्मक अनेकान्त का मूर्तिमान रूप हो।

✽

दिवाकर

✽ मोतीलाल जैन कोटा

मानव मानव मे भेद नही, करते थे जैन दिवाकर।
कोटि-कोटि वन्दन है तुमको, जगवल्लभ जैन दिवाकर।१।
मानवता के अमर पुजारी, धन्य घरा हुई तुमको पाकर।
श्रद्धा सुमन चढाऊँ तुमको, जगदवल्लभ जैन दिवाकर।२।
काम-क्रोध-मद-लोभ न जिनको, सत्य-अहिंसा-अमरपुजारी।
वीतराग ! वदन है तुमको, हे ! अखण्ड महाव्रतधारी।३।
धन मालव, धन राजपूताना, पावन-पद-परसे मुनीश।
अगता पाले हुक्म निकाले, नतमस्तक हुए अवनीश।४।
जीवनदान दिलाया तुमने, हिंसा के प्रवल तूफानो मे।
ऊँच-नीच का भेद न पाया, तेरे पावन अरमानो मे।५।
विश्व-बन्धु ! हे महामानव ! भव-तिमिर के तुम हो प्रभाकर।
कोटि-कोटि वदन हम करते, जगदवल्लभ जैन दिवाकर।६।
धन्य घरा तट चम्बल जिस पर, मुनि का हुआ महाप्रयाण।
पावन तीर्थ बना है कोटा, अभ्यागत सब करते वखान।७।
वर्ष सप्ताधिक सहस्रद्वय, चतुर्मास कोटा अनुकूल।
तेरे पावन पद की रज मे, रोग भयकर हुआ निर्मूल।८।
काती सुद तेरस के दिन, तिमजिल से गिरा शिशु जवाहर।
गुरु-चरणो मे हँसता पाया, मोती ने लाल जवाहर।९।
सघ ऐक्य के प्रेरक बन कर, पावन व्येय फैलाया।
करी प्रशस्ति सकल सघो ने, मिलकर श्रमण संघ बनाया।१०।
रवि मे जन्मे रवि मे दीक्षित, रवि समाधिस्थ जैन दिवाकर।
अमर रहे यश-गाथा तेरी, जब लग चमकें चन्द्र-दिवाकर।११।

✽

श्री जैन दिवाकर जी

एक देवदूत की भूमिका में

—हस्तीमल झेलावत (इन्दौर)

मुनिश्री चौथमलजी महाराज का एक धर्मप्रचारक के रूप में बहुत ऊँचा स्थान है। आपकी वाणी में अनुपम बल था। हजार-हजार श्रोता मन्त्रमुग्ध, मौन-शान्त बैठे रहते थे। चारों ओर सन्नाटा छा जाता था और अन्त में प्रवचन-समाप्त गगनभेदी जयघोषों से गूँज उठती थी। मुनिश्री के इस प्रभाव का कारण बहुत स्पष्ट था। वे जैन तत्त्व-दर्शन के असाधारण वेत्ता थे और उन्होंने जैन-तर धर्म और दर्शनों का भी गहन अध्ययन किया था। उनकी भाषा सरल-सुगम थी, और वे अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, छोटे-बड़े, जैन-अजैन का कोई भेद नहीं करते थे। उनके प्रभाव का क्षेत्र विस्तृत था। जैन मुनियों की शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुरूप पैदल घूमते हुए उन्होंने भारत की सुदूर यात्राएँ कीं। मेवाड़, मारवाड़, मालवा तो उनकी विहार-भूमि बने ही, इनके अलावा वे दिल्ली, आगरा, कानपुर, पूना, अहमदाबाद, लखनऊ आदि सघन आवादी वाले बड़े शहरों में भी गये और वहाँ की जनता को अपनी अमृतोपम वाणी से उपकृत किया। आपके मधुर, स्नेहिल और प्रसन्न व्यक्तित्व ने अहिंसा और जीवदया के प्रसार में बहुत सहायता की।

जैन दिवाकरजी ने मानव-जाति के नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए एक देवदूत की भूमिका निभायी। समकालीन राणे-महाराणे, राजे-महाराजे, सेठ-साहूकार सबने स्वयं को उनका कृतज्ञ माना और उनकी वाणी से प्रभावित होकर वह किया जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शराब छोड़ी, मास-भक्षण का त्याग किया, शिकार खेलना बन्द किया और एक विलासी जीवन से हटकर सदाचारपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हुए। यह काम किसी एक वर्ग ने नहीं किया। चमार, खटीक, वैश्यावर्ग भी उनसे प्रभावित हुए और अनेक सुखद-जीवन की ओर मुड़ गये। अनेक उपेक्षित जातियों ने भाग-चरस, गाजा-तम्बाखू, मास-मदिरा जिन्दगी-भर के लिए छोड़ दिये। उनकी करुणा और वत्सलता की परिधि इतनी ही नहीं थी, वह व्यापक थी, उसने न केवल मनुष्य को अन्धकार से प्रकाश की ओर मोड़ा वरन् उन लाख-लाख मूकपशुओं की जाने भी बचायी जो शिकार, बलि और मास-भक्षण के दुर्व्यसन के कारण मारे जाते थे। कई रियासतों और जागीरों के निषेधादेश इसके प्रमाण हैं।

मुनिश्री आरम्भ से ही मौलिक वक्तृत्व के धनी थे। आपने बालविवाह, वृद्धविवाह, कन्या-विक्रय, हिंसा, मासाहार, मदिरापान, शिकार, अनैतिकता—जैसी कुप्रथाओं और दुर्व्यसनों पर तो प्रभावशाली प्रवचन दिये ही, अहिंसा, कर्तव्य-पालन, गृहस्थ-जीवन, दर्शन, संस्कृति इत्यादि पर भी गवेषणापूर्ण विवेचनाएँ प्रस्तुत कीं। आपके सार्वजनिक प्रवचन इतने धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी होते थे कि उनमें बिना किसी भेदभाव के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी सम्मिलित होते थे। जैन साहित्य के साथ आपको कुरान-शरीफ, बाइबिल, गीता इत्यादि का भी गहन अध्ययन था अतः सभी विचारधाराओं के और सभी धर्मों के व्यक्ति आपके व्यवितत्व और ज्ञान से प्रभावित होते थे। संक्षेप में, वे वाणी और आचरण के अमृतपूर्व सगम थे, कथनी-करनी के मूर्तिमन्त तीर्थ।

उनका अविनाशी यश

✽ गेंदमल देशलहरा, गुण्डरदेही (म० प्र०)

स्वर्गीय जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज साहब ने अपने कठिन से कठिन तपस्या-उत्कृष्ट त्याग, सयममय जीवन द्वारा—जो देश के अनेक प्रान्तों में विहार कर अपने अमूल्य प्रवचनों एवं स्वरचित अनेक नैतिक भावपूर्ण स्तवनों द्वारा जो सेवा वजाई—उनकी तारीफ में मेरे पास शब्द नहीं जो कि वर्णन कर सकूँ ।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने साधु जीवन में अनेक भारी कष्टों—परिषहो-वाधाओं को सहन करते हुए—जो समाज की भारी नेचाएँ की उनका हम कैसे मूल्याङ्कन करें ?

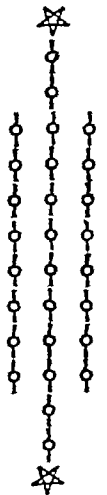
ऐसे आत्म समर्पित सन्तों का जीवन क्या एक ही जैन समाज के लिये ही होता है ? उनके द्वारा निर्ग्रन्थ-जिनवाणी देश को विभिन्न मतावलम्बी समाजों के लिये तो क्या ? जैसा कि मेरा विश्वास एव अनुभव है—लोक-कल्याण व विश्व-कल्याण के लिये ही होता है । चाहे ऐसे सन्त कार्य करके चले जायँ—लेकिन उनके पश्चात् भी—इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक अजर, अमर एव स्मृति रूप में अविनाशी होता है ।

वन्दना तुमको...

✽ श्रीमती सुधा अप्रवाल
एम० ए०, बी० एड०, वाराणसी

हे मुनिवर तुमको शत प्रणाम ।
हे गुरुवर तुमको शत प्रणाम ।
शत-शत प्रणाम, शत-शत प्रणाम ।
शत-शत प्रणाम, शत-शत प्रणाम ।१।
ज्ञानाधिदेव तुमको मानूँ ।
मैं अमृत-सिंधु तुमको जानूँ ।
तुमने दरसाया मोक्ष याम ।
हे गुरुवर तुमको शत प्रणाम ।२।
अध्यात्म-ज्ञान के प्रखर दीप ।
तुमसे आलोकित सभी द्वीप ।
अज्ञान-तिमिर के तडिद्धाम ।
हे मुनिवर तुमको शत प्रणाम ।३।
हे शान्त-क्षमाधारी विधुवर ।
तुम भक्त चकोरों के प्रियतर ।
श्रद्धा नत होवे नाथ माथ ।
हे मुनिवर तुमको शत प्रणाम ।४।

अभिनन्दन

✧ श्रीमती कमला जैन (वीर नगर, दिल्ली)

सतजन विश्व की महान् विभूति होते हैं, ऐसी विभूति जो कभी नष्ट नहीं होती। जिसकी छत्र-छाया में प्राणीमात्र सुख और आनन्द का अनुभव करता है। संतो के चरण जहाँ पड़ते हैं, वहाँ की मिट्टी भी सोना उगलने लगती है। उनके तप-सयम की पावन सुगन्धि से दूर-दूर का वातावरण पावन और सुगन्धित हो जाता है।

श्री चौथमलजी महाराज ऐसे ही महान् सन्त थे। जिन्होंने अपने तन, मन और वाणी से दुःखी मानव को सुख का पथ दिखलाया। जन-जन में अध्यात्म-जागृति उत्पन्न की। उनकी वाणी में जादू का सा प्रभाव था। उनके प्रवचनों को सुनकर कई दस्युओं और वेश्याओं ने अपना सुधार किया। राजाओं के राज-प्रासादों और भीलों की कुटियों में अहिंसा का प्रचार करना उन्हीं का कार्य था। कई विद्यालयों और वात्साल्य-फण्ड की स्थापना उन्हीं के उपदेशों द्वारा हुई।

समाज सुधार के लिये जो कार्य उन्हींने किया वह अनुपम है। परम्परा से चले आते अन्ध-विश्वासों और रूढ़ियों को उन्होंने समाप्त करवाया। बाल-विवाह और वृद्ध-विवाह जैसी कुप्रथाएँ सदा के लिये बन्द हो गईं। कन्या-विक्रय और मृतक-भोज बन्द हुये। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का उनका भागीरथ प्रयत्न सदा स्मरणीय रहेगा।

उन्हींने गाव-गाव भ्रमण कर अपने कष्टों की परवाह न करते हुये जन-जन का कल्याण किया। उनके कई शिष्य बनें, जो आज भी उन्हीं की भाँति जन-जागरण करते हुये उनके नाम को जीवित रखे हुये हैं।

आज उनकी जन्म-शताब्दी पर, उस युग-पुरुष को स्मरण कर, उनके महान् कार्यों को स्मरण कर नतमस्तक वन्दन करते हैं, अभिनन्दन करते हैं।

भारत के नूर थे

✧ पं० जानकीलाल शर्मा

मोह-ममता को छोड़ा साधु का बाना पहना।
 काम, क्रोध, मद, लोभ जीतने में शूर थे ॥
 वाणी में ओजस्विता, तेजस्विता दिदार में थी।
 कलह अशांति से, रहते सदा दूर थे ॥
 सरलता को सौम्यता को, रखते सदैव पास।
 अधर्म को पापों को, करते चूर-चूर थे ॥
 जानकी शर्मा कहे, ज्ञानमयी दिवाकर।
 जैन सध के ही नहीं, भारत के नूर थे ॥

✧

केवल स्मृतियाँ शेष

२१. श्री रामनारायण जैन, ताम्रगिरी

आगरा से मेरा सम्बन्ध बहुत ही निकट का है क्योंकि यहाँ मेरे कुटुम्बी-जन भी हैं, और मेरी ससुराल भी है जिसके कान्ण जाना-आना लगा ही रहता है। गर्तों व श्राविकों के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त होता ही है। मैं अपना परम नीमान्य मानता हूँ कि मैं मर्तों के परिश्रम में खा सका हूँ, और उनकी दिव्य वाणी भी सुनने को मिली है, इस श्रद्धालुता में मैं जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज के सम्पर्क में भी आया। उन समय मेरा विशारधी जीवन था। मुनिश्री का आगरा चातुर्मास था।

जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज का नष एक समय आगरा में ही विराजमान था। पन्द्रह या बीस साधु-सन्त होंगे ही। श्री चौधमलजी महाराज का व्यक्तित्व विचित्र नष्टानू था, यह किसी से छिपा नहीं है। जिन्होंने देखा है, वे भली-भाँति जानते हैं। पनकता-श्मनता घेरा, उभर ललाट, एकदम गौर वर्ण कितना आकर्षण और ओज था उनमें। स्थान में व्याख्यान के समय स्त्री-पुरुषों का विशाल जमघट होता था। कितनी बुलन्द आवाज थी। वे बिना माट्टस्तीकार के भी व्याख्यान जन-समुदाय के बीच भली-भाँति दिया करते थे। व्याख्यान के समय कितना शत्रु धाना-वरण, एकदम स्तब्धता-सी महसूस होती थी। उनकी पुष्पाई बड़ी जबरदस्त थी जिसके कारण इतनी प्रसिद्धि पाई और जन-समुदाय उमड पटता था।

आगरा के चातुर्मास में व्याख्यान में श्री चौधमलजी महाराज ने कहा था कि आगरा की लोहामण्डी, लोहामण्डी न होकर सोनामण्डी है, वह वाणी सच निश्च हूँ। उस समय लोहामण्डी में आर्थिक रूप में इनेगिने ही सम्पन्न व्यक्ति थे—आज जैसी स्थिति उस समय नहीं थी। श्री चौधमलजी महाराज शका-समाधाम भी बड़ी उत्सुकता के साथ करते थे। उनका अध्ययन-चिन्तन-मनन काफी गम्भीर था। सभी धर्मों की पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी। भाषा पर उनका अधिकार था। उनके तर्क-वितर्क सुनने-ममज्ञने योग्य होते थे।

कानपुर में श्री चौधमलजी महाराज का चातुर्मास था वहाँ भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ भी अपार जन-समूह था। उस समय कानपुर के कुछ लोहा व्यापारियों ने हृदय खोलकर चातुर्मास में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। ममाज-सुधार पर उनका विशेष ध्यान रहता था। कुरीतियों के निवारण में मर्दव उनका सहयोग रहता था। उस समय सुनने में आता था कि श्री चौधमलजी महाराज ने सैकड़ों व्यक्तियों से मास व शराव का त्याग करवाया है। उनके प्रवचन सुनने अमीर-गरीब सभी आते थे।

उस दिव्य सन्तपुरुष के चरणों में कोटि-कोटि वन्दना !

दिवाकर

☆ मुनि श्री महेन्द्रकुमार 'कमल'

हमारे अस्तित्व मे
ढला हुआ है
एक और आकार !
जो हमे,
सौंपता है विशदता
हमे
अपनी अवस्थिति की चेतना से
परिपूर्ण करता है !
हम
अपनी शरीर सीमाओं से भी परे
और विस्तृत स्वय को
महसूस करने लगते है ।
हमारी श्रद्धा का
अनुकुम्भ है वह
भरता है हममे
अनुपमेयता ।
हम एक-एक
अतिदिव्य हो उठते हैं
ऐसा अनूठा है
वह आकार
जो साकार नहीं
फिर भी हमारे अतस की
गहराई मे विद्यमान है ।
'दिवाकर'
क्या सार्थक नाम दिया है
बीते हुए कल ने उसे !
आज भी
वह सूरज-मा
देदिप्यमान है ।
आज भी वह हमे
निराशा के अधकार से बचाता है !
आज भी हमारे जीवन को
आंदोलित करती है

उसकी अनुप्रेरणा ।
एक कर्तव्य के दायरे मे
रहकर भी
एक सिमटे हुए आकाश मे
उदित होकर भी
कितना उदार था वह
कि उससे हर कोई
कुछ न कुछ पा सका !
सूरज,
जाति वर्ग के भेदो मे
कभी नहीं पडता ।
घनी, निर्घन राजा-रक
उच्च निम्न
सभी सूरज से एक समान
लाभान्वित होते ।
चमार, खटिक, हरिजन, वेश्या
किसे नहीं दी उसने दिव्यता ।
अपनी भव्यता से उसने
राजाज्ञाएँ प्रसारित करवाईं
और पशुओं को
सरक्षण दिया ।
वह यश शरीर वन चुका है
वह स्थिरता का
एक मानदण्ड वन चुका है ।
हमारे अस्तित्व मे
ढल गया है सूर्य
उसने हमे सीपी हैं
अपार सक्षमता !
आओ
हम दिवाकर की
उज्ज्वल परम्परा को
आगे और आगे
वढाते चले जाएँ ।

भाव-प्रणति

✽ श्री अमरचन्द लोढा, पाली
(राजस्थान)

पूजा व्यक्ति की नहीं होती, व्यक्तित्व की होती है। आकर्षण शब्दों में नहीं, उनके पीछे त्याग में होता है। दुनिया फूल नहीं, मकरन्द चाहती है। व्यक्तित्व के बल पर ही व्यक्ति विश्ववद्य बनता है किन्तु व्यक्तित्व निखार के लिए अपेक्षित है—पुरुषार्थ, सहिष्णुता, आत्मानुशासन, वात्सल्य एव उज्ज्वल चरित्र जैसे महान् गुणों की। इस प्रकार की श्रेष्ठ विशेषताओं को प्राप्त कर सामान्य मानव भी अलौकिक व्यक्तित्व सम्पन्न महामानव बन जाता है।

जब मैंने श्री जैन दिवाकरजी महाराज के व्यक्तित्व पर दृष्टिपात किया तो पाया कि वे लौकिक युग में—अलौकिक व्यक्तित्व के धनी महामानव थे। पूज्यश्री का विराट् व्यक्तित्व ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की पावन-त्रिपथगा से अमिस्नात था। आपका अनन्त प्रवाही व्यक्तित्व अपने आप में एक अपूर्व उपलब्धि थी।

पूज्य श्री बड़े प्रभावशाली और पुण्यवान् सन्त थे। गेहूँवा वर्ण, लम्बा कद, गठा हुआ शरीर, प्रशस्त ललाट और गोल-गोल चमकती वात्सल्य-भरी आँखें, यह था उनका प्रभावशाली बाह्य व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व विविधताओं का पुञ्ज था। आप में जहाँ गुह्यत्व की शासना थी वहाँ साधक की मृदुता भी थी। आप कवित्व की रस-लहरी में निमग्न रहते थे। आप जहाँ जन-जन को आकृष्ट करने वाले वाग्मी थे वहाँ एकान्तवासी मौन भी थे। आपके व्यक्तित्व एव कर्तृत्व से समाज को नया आलोक मिला। आपके अलौकिक व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि आप बड़े-बड़े राणा, राजा-महाराजा, जागीरदार, दार्शनिक, साहित्यकार, उच्चाधिकारी व शिक्षा-शास्त्रियों के साथ वार्तालाप करने में जितना आनन्द लेते थे उतना ही आनन्द गरीब, अशिक्षित जनता, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई के साथ वार्तालाप में लेते थे। यही कारण था कि आपके प्रवचनों की आवाज मजदूर की झोपड़ी से लेकर राजा-महाराजा के महलों तक पहुँची थी।

पूज्यश्री का चिन्तन सकीर्ण साम्प्रदायिक भावनाओं से बहुत दूर था। समन्वय आपके जीवन का मूल मन्त्र था। आपने इस मन्त्र को न केवल विचारों तक सीमित रखा, अपितु जीवन के हर व्यवहार में चरितार्थ भी किया था। आपके प्रवचनों में रामायण, वाइविल और कुरान की आयतें सुना-सुनाकर जैन आगमों द्वारा समन्वय कर हजारों-लाखों लोगों को मन्त्र मुग्ध कर देते थे इसी का सुपरिणाम है कि जैन ही नहीं, अपितु अन्य धर्मावलम्बी भी आपको मानवता का मसीहा मानकर समोदर करते थे। इन्हीं उदात्त भावनाओं के फलस्वरूप आपको 'जैन दिवाकर' की उपाधि से विभूषित किया।

आपश्री ने अलौकिक दिव्य प्रज्ञा के अनेक महत्त्वपूर्ण कल्पनाओं को मूर्तरूप दिया था। कई ज्ञान-साधना के सस्थान स्थापित किये थे। आपकी स्पष्टवादिता और उसमें झलकते चारित्र्य के तेज-पुञ्ज के सम्मुख प्रत्येक व्यक्ति नतमस्तक हो जाता था। आपकी पुण्यवत्ता अद्वितीय थी। जो कार्य संकटों व्यक्तियों के परिश्रम और धन से भी सम्भव नहीं होता, वह उनकी पुण्यवत्ता से स्वयं ही हो जाया करता था। राजस्थान के विभिन्न रियासतों के नरेश और बड़े-बड़े जागीरदार आपके वचस्वी व्यक्तित्व और प्रवचनों से अत्यन्त प्रभावित हुये और उन्होंने अपनी-अपनी रियासतों एवं

जागीरी में शिकार बन्द, मास बन्द एव दाह बन्दी के पट्टे लिख दिये, जिसका पालन वर्तमान में भी हो रहा है।

पूज्यश्री ने कई सघो में फूट को मिटाकर आपस में वात्सल्य-भाव स्थापित किया। कई शहरों में अगते, पर्व दिनों में रखवाये जिमका पालन आज भी हो रहा है। पाली में चार अगते उनकी स्मृति को आज भी हरी करते हैं। यह था उनका अपूर्व पुण्यवाणी का प्रभाव।

आपश्री वेजोड़ प्रवचनकार थे। आपका प्रवचन का स्रोत जीवन-निर्माण की दिशा में प्रवाहित हुआ और उसने न जाने कितनी वजर मनोभूमियों को उर्वरा में बदल दिया। वे आजीवन जैन शासन को विकास की पराकाष्ठा तक पहुँचाने का भरसक प्रयत्न करते रहे। उनके बहुमुखी रग-द्विरगे व्यक्तित्व के शीतल निर्झर से अनगिनत धारारों फूटी, विविध दिशागामिनी बनी जिनसे क्षेत्र, धार्मिक दृष्टिकोण से उर्वर और वीजापन के योग्य बन गये। विकास के अनेक आयाम स्वतः उद्घाटित हो गये। साधु-साध्वियों की वृद्धि हुई। विहार-क्षेत्र व कार्यक्षेत्र विस्तार पाने लगे।

आपश्री ने स्वयं उच्चकोटि का साहित्य और साहित्यकारों का सृजन किया था। आगम शोधकार्य आपकी अलौकिक मेधा और दूरदर्शिता का सुपरिणाम था। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देने का प्रयास अज्ञ व्यक्ति की नक्षत्र गणना जैसा है। उनके आभावलय की तेजोमय रश्मियाँ युग-युग तक हमारे जीवन-पथ को प्रकाशित करती रहेगी। उनकी अमिट छवियाँ चिरकाल तक हमारे हृदय-पटलो पर अंकित रहेगी।

अतः उस ज्योतिर्मय दिव्यपुत्र की इस जन्म शताब्दी पर हृदय की समस्त शुभ भावनायें श्रद्धाञ्जली रूप अर्पित कर, मैं अपने आपको धन्य और कृतकृत्य अनुभव करता हूँ।

★

जैन दिवाकर अभिनन्दन है

—श्री विपिन, जारोली (कानोड़)

जैन दिवाकर अभिनन्दन है ।
जप-तप-सयम शम के साधक,
महा मुनीश्वर वन्दन है ।
जैन दिवाकर अभिनन्दन है ॥
श्रमण सस्कृति के उन्नायक,
सत्य-अहिंसा के चिर गायक,
मुक्ति-मार्ग के अमर पथिक तव, कोटि कोटि जन का वन्दन है ।
जैन दिवाकर अभिनन्दन है ।
राव-रक के तुम उपदेशक,
शूद्र जाति के तुम उद्धारक,
मूक-प्राणियों के तुम रक्षक, जिनवाणी के जीवन-धन है ।
जैन दिवाकर अभिनन्दन है ।
प्रसिद्ध वक्ता, पण्डित, मुनिवर,
जैन - जगत के पूज्य दिवाकर
जन्म - शती पर गुरुवर तुमको, वन्दन है—अभिनन्दन है ।
जैन दिवाकर अभिनन्दन है ।

श्री
अपनी आप मिसाल थे

—स्वामी नारायणानन्दजी

● जय जय जय मुनिराज जैन जग के हितकारी,
स्वयं प्रेम साकार प्रेम के परम पुजारी ।
रहे सुनाते सदा कथायें प्यारी प्यारी,
निज जीवन में किये प्रेम के चश्मे जारी ।
जिन शासन के अग्रणी अतिशय हृदय विगल थे ।
जैन दिवाकर चौथमल अपनी आप मिसाल थे ॥

निरत रहे वे सदा धर्म ही के विचार में,
था उनका विश्वास रुढियों के सुधार में ।
जीव दया ही सार समझ इस जग असार में,
लगे रहे सानन्द अहिंसा के प्रचार में ।
सिद्ध सयमी सरल चित महा मनस्वी धीर थे,
पर्वत सम वे अटल थे सिधु सरिस गम्भीर थे ॥

वरसाते थे सुधा सदा निज प्रवचन द्वारा,
करते थे उपकार निरन्तर तन मन द्वारा ।
प्राप्त किया सम्मान लोक में जन-जन द्वारा ।
किया जगत-कल्याण तपस्वी जीवन द्वारा ।
मिटा गये अज्ञान तुम सम्प के ज्ञान प्रकाश से,
आलोकित जग ही उठा अलि अविद्या नाग से ॥

शास्त्रों का सिद्धान्त धर्म का मर्म बताया,
गुमराहों के लिए सत्य का पथ दिखलाया ।
मानव, मानव-विश्व प्रेम पीयूष पिलाया,
स्नेह सलिल से सींच हृदय का सुमन खिलाया ॥
कोमल चित करुणायत्न राग रहित स्वच्छन्द थे,
धन्य-धन्य मुनिवर अमर आनन्दी आनन्द थे ।

पूज्य पिलाते रहे सदा प्रेमामृत प्याले,
जागृत किया समाज खोल निद्रा के ताले ।
साधु-मार्ग के सन्त अमित गुणवन्त निराले,
धन्य-धन्य मुनिराज परम पद पाने वाले ।
नरावीर ही प्रेम में मुनि व्रत पूर्ण निभा गये,
भवतो को कर मुदित मन आप मोक्ष पद पा गये ॥

श्री जैन दिवाकर जी महाराज का समाज के प्रति योगदान

—चांदमल मारु, मन्दमीर

महामन्त्री अ० मा० जैन दिवाकर सगठन समिति
एव जन्म शताब्दी महासमिति

अनेक बार यह देखा गया है कि मानव जहाँ अपने जीवन को मुखमय बनाने के लिए अग्रसर रहता है, वहाँ दूसरी ओर मानव ने अपने मनन-चिन्तन से वह अनुभव किया कि शारीरिक सुखो की उपलब्धि ही सब कुछ नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में महान् सन्तो ने जगत् के कल्याण के लिए वास्तविक स्थिति को जनता के सामने रखा। उन महामुनियों ने अपने चिन्तन के द्वारा जो उपलब्धियाँ प्राप्त कीं तथा अति सूक्ष्म दृष्टि से देखा उसे अपने विचार देकर जन-जन के समक्ष रखा।

आज के युग में धर्म के नाम पर अनेक व्यक्ति नाक-भौंह सिकोडने लगते हैं तथा धर्म को साम्प्रदायिकता का पुट देने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसी बात नहीं है। धर्म वह पवित्र सिद्धान्त है, जो मानव को मानव के पास लाकर मानवता सिखाता है। धर्म मानव को हिंसावृत्ति से दूर करके सही अर्थों में अहिंसावादी बनाता है तथा मानव बने रहने की शिक्षा देता है। आज ससार में सर्वत्र अज्ञानत वातावरण बना हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे एकमात्र धर्म ही दूर कर सकता है।

धार्मिक नियमों का उपदेश त्यागी, महान् सन्त ही दे सकते हैं और ऐसे ही सन्तों के उपदेश का प्रभाव भी जन-मानस पर पड़ सकता है। भारतवर्ष में प्रायः अनेक स्थानों पर ऐसे महान् सन्तों के योगदान से ही अहिंसा एव सत्य धर्म का प्रचार-प्रसार होता रहा है। हमेशा यह बात देखी गई है कि महान् सन्तों का प्रादुर्भाव परोपकार के लिए होता है उनका अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता।

ऐसे महान् त्यागी सन्तों में श्री जैन दिवाकर, जगत्वल्लभ, प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमलजी महाराज की गणना की जाती है। वास्तव में जैनधर्म के प्रचार व प्रसार के लिए श्री जैन दिवाकर जी महाराज ने अपना सम्पूर्ण जीवन ही दे दिया था। श्री जैन दिवाकरजी महाराज की बाल्यकाल से ही बहुमुखी प्रतिभा रही है। बहुत छोटी अवस्था में ही अनेक भाषाओं के वे पारंगत हो गये थे। प्रायः देखा जाता है कि उपदेशक और गुरु योग्य व्यक्ति होता है, तो उसकी योग्यता का दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और सब ही समाज उसकी प्रतिभा का महत्व स्वीकार करता है। श्री जैन दिवाकरजी महाराज जैन सिद्धान्तों के पारंगत विद्वान् तो थे ही, अन्य दर्शनों के भी तलस्पर्शी जानकार थे। इसके साथ-साथ अच्छे वक्ता, मुलेखक, कवि, विद्याप्रेमी, धर्मरक्षक दया ने द्रवित परोपकारी भी थे। अपना जीवन उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिये ही समर्पित कर दिया था। आपके प्रवचनों से श्रद्धालु आनन्द-विभोर हो जाते थे। ऐसा कोई भी प्रवचन नहीं होता जिसमें अनेक जीवों को अभयदान एव अनेक त्याग प्रत्याख्यान नहीं होते।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज महान् अहिंसावादी महात्मा पुरुष थे। आपके समस्त गुणों का

वर्णन करना लेखनी से बाहर है तथा अत्यन्त दुष्करत कार्य है, लेकिन आपका जीवन एव कार्य ससार के प्राणियों के लिए प्रेरणादायक रहा है ।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने सचमुच मे अहिंसा व सत्य के सिद्धान्तों द्वारा जैनधर्म के प्रचार व प्रसार मे योगदान तो दिया ही है, किन्तु इन महान् सन्त ने हजारों मील की पद-यात्रा करके राजा-महाराजा जागीरदार, सेठ एव मध्यम वर्ग के लोगों को अपने व्याख्यानो से लाभान्वित किया है । इतना ही नहीं, असत्य जीवो को अभयदान भी दिलवाया तथा अनेक राजा-महाराजा, जागीरदारो से अगते पलवाने के पट्टे भी लिखवाये ।

अन्त मे गुरुदेव के प्रति अपनी भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धाजली अर्पित करता हुआ समाज से निवेदन करता हूँ कि उनकी जन्म शताब्दी मे उनके बताये हुए मार्ग का अनुसरण कर कार्य करने की ओर अग्रसर हो ।

✽

सद्धंजली

✽ श्री रमेश मुनि शास्त्री
[उपाध्याय श्री पुष्करमुनि के सुशिष्य]

जीवरायो	महारायो,	
	गुणाण	रयणागरो ।
साहाए	तस्स सजाओ,	ॐॐॐ
	चोथमल्लो	मुणीसरो ।१।
	समणसघ	सिंगारो,
		सोमो ससीसमो सया ।
ॐॐॐ	वम्म - धुरंधरो	धीरो,
ॐॐॐ		घण्णो सो य तवोधणो ।२।
सन्तो	जिइदियो दन्तो,	
	जिणसासण	पंगणे ।
सूरो	सहस्सरस्सी सो,	ॐॐॐ
	उग्गओ निम्मलो	अहो ।३।
	मंजुल	वयण गीयं,
		सरण यावि संगलं ।
ॐॐॐ	सज्झाणं	जीवण जेसा,
ॐॐॐ		हिअयहारियं अहो ।४।
जियमोह	महामल्लो,	
	निस्सल्लो	जणवल्लहो ।
जइणागम	विण्णू	जो,
	वाणीपहू	पहावगो ।५।
	गुणीवराणं	गुरु पोक्खराण,
		बुहाण सीसो य मुणी रमेसो ।
ॐॐॐ	सुभत्ति	भावेण पुणो मुणिद,
ॐॐॐ		अह पि वन्दे सिरसा सुवीरं ।६।

महामानव

✽ श्री अक्षयकुमार जैन, जोधपुर

महामानव नहीं होते हैं माता से पैदा
महामानव निर्माण होते
विश्व की कर्मशाला में !!
यूँ तो इस जग में
कई जन्म लेते और चले जाते,
कुछ ऐसे भी महामानव होते हैं
जो कुछ देकर
अमरता पाते ।
गुजर जाता है उनका जमाना
फिर भी हम जन्म लेने वाले
उन्हें याद करते,
उन्हीं के आदर्शों
और सिद्धान्तों को
जानकर,
अमरता की राह की ओर
अग्रसर होते ।
ऐसा ही एक महामानव ।
इस पुष्प भूमि पर
एक नया प्रकाश देकर,
'जैन दिवाकर' के नाम से
अपनी अद्भुत छवि से
'जगद्बल्लभ' बन कर
मर्त्या जीवों को
सत्वोध दिया था ।
विश्व में फिर से एक वार
जैन धर्म का मर्म बताने के,
भटके हुये पथिकों को,
राह पर लाकर,
कई राजाओं, महाराजाओं,
जमींदारों, जागीरदारों को
अहिंसा का उपदेश सुनाकर,
डके की चोट के साथ

जैन धर्म के जयनाद से
एक नया
उद्घोष किया था ।
जग वैभव तुम्हें
छल न सके,
विचारों को न
बदल सके,
तुम ऐसे जिनधर्म
मर्मी थे,
सच्चे अटल कर्मी थे,
पर-प्रकाशी
तुम्हारा जीवन था,
जिसे सच्चे दिल से
जीया था ।
अनूठा चमत्कार
तुमने दिखलाया,
पत्थर दिल भी
आँसू ले आया ।
जब विकराल मौत भी
तुम से हार गई,
तब मौत को
गले लगाया था ।
जग का क्रम निभाया था,
प्रकृति ने भी
तुम्हारे लिये
अशक बहाया था ।
तुम्हारे, महा सुकर्मों से
आज याद तुम्हारी
जिन्दा है ।
पठ-सुनकर,
तुम्हारे जीवन को
पाखण्डी होते

शमिन्दा हैं ।
नित्य तेरा
स्मरण मात्र करने से,
जन, जीवन
आच्छादित होता है,
तेरे आदर्शों में
एक मानव,
महा मानव बनने की,
राह पर,
अग्रसर होता है ।
महामानव ।
न कभी मरते,
साया वन
साथ है चलते ।
निःसहा मे

उत्साह वन,
नया पथ
दिया करते ।
है यही आकाक्षा मेरी
कि हे ! पूज्य दिवाकर ।
तुम-सम इस भूमि पर
फिर से एक नया
दिवाकर बना दो
या फिर,
तुम्हीं एक बार
फिर से
नव प्रकाश देकर,
दिवाकर के नाम को
“अक्षय” बना दो ।

वर समणो जिण दिवायरो

✧ प्राचार्य साधव श्री० रणदिवे, सतारा
(प्राकृत भाषा प्रचार समिति)

जो णिह्वसोहद्विद्वी आगमकुसलो विरागचरियम्मि ।
अब्भुद्विवो महप्पा घम्मो त्ति विसेसिदो समणो ॥

सिरीकु दकु दायरिएण पवयणसारम्मि समणवरस्स ज वण्णण कय त सव्व
सिरीचउहमलमुणिणो विसए सच्च होइ । जया जुव्वणोज्जाणम्मि मणुस्सो सुहेण विहरइ
विसयसुहम्मि रमइ य, तथा चउहमल्लो ससाराओ विरत्तो जाओ । अट्टारसमम्मि वरिसे
सो सिरीहिरालालायरियसमीवे पव्वज्जइ । तेण अप्पमत्तेण मुणिघम्मो पालिओ ।

सिरीचउहमलमुणी सत्त भासासु पारगओ । आगमकुसलेण तेण सव्वघम्मसत्थाइं
पडियाइं । महुरवाणीए घम्मोवएस काळण तेण अणेगा जणा आवज्जिया । जिणाणुयाईं
सावगसाविगाओ अन्ने वि इत्थीपुरिसा तस्स पावयाण सोउ जिणठाणगसि आगच्छति ।

सिरीचउहमल मुणी अप्पणो तवोतेएण अविरयसाहणाए य दिप्पतो सूरुो व्व
पगासेइ । सो य रट्टसतो त्ति पसिद्धो । तेण जिपदिवायरपय विभूसिय । अओ जिण-
दिवायरो सिरीचउहमलमुणी नामेण सो जाणिज्जइ ।

तस्स मुणिवरस्स मूरियस्स उवमा दिज्जइ । जहा सूरुो अघयार नस्सइ, तथा तेण
जणाण अज्ञाणवयारो विणासिओ । जहा सूरुो किरणेहिं पउमाइं वियासेइ, तथा सो जिण
दिवायरो सुवयणेहिं नरणारीकमलाइ पप्फुल्ल करेइ ।

जिणदिवायरो तेयस्सी समणो । सो पचसमिओ तिगुत्तो पचेदियसंबुडो जियकसाओ
दंसणणाण चारित्त समग्गो सजदो य । नमो तस्स जिण दिवायरस्स ।

दिवाकर-पचीस

✽ श्री विजय मुनि 'विशारद'

[मेवाडभूषण श्री प्रतापमलजी महाराज के शिष्य]

[१]

दिव्य-दिवाकर दिव्य-विभूति,
दिव्य-देशना पथ - दर्शक ।
दिव्य तेजस्वी चौथमुनि जो,
बने जगत् मे आकर्षक ॥

[३]

नीर निरन्तर रहे प्रवाहित,
करता है सरसब्ज घरा ।
धन्य-धन्य सुत गगाराम है,
हीरालाल गुरुवर निखरा ॥

[५]

मनुज अरे क्या महा मनुज थे,
उसमे भी थे महा मुनिवर ।
सम्प्रदाय से मुक्त मनस्वी,
सफल-सबल शासक गुणिवर ॥

[७]

सम्बत् उन्नीसौ चौतीस का,
सूर्योदय लेकर आया ।
वंश चोरड़िया उज्ज्वल करने
दिवाकर थे प्रगटाया ॥

[९]

फाल्गुन शुक्ला दसमी चौपन,
मंगलकारी है प्रियकार ।
रविवार की सुखद घडी में,
बने आप त्यागी अणगार ॥

[११]

बने विज्ञ-विद्वान आप पर,
गर्व नहीं जिनको लववेश ।
सागर से गम्भीर आप थे,
महा मनस्वी मुनि महेश ॥

[२]

सुरभि युत शुभ सुमन चमन मे,
खिलता है आनन्द दाई ।
वैसे ही गुरुवर की महिमा,
जीवन मे गौरव लाई ॥

[४]

केशर पिसकर रग देती है,
जिसको जग ने शुभ माना ।
वैसे ही पच महाशील से
अपनापन भी पहचाना ॥

[६]

'नीमच' नगरी पुण्य पुज है,
जहाँ जन्म गुरु ने पाया ।
माता 'केशर' का मन फूला,
देख-देख कर हरषाया ॥

[८]

योग्य पिता के योग्य पुत्र थे,
शिक्षा का पाया शुभ योग ।
मिला सुहाना सस्कारों का,
जिनको सुखदाई सयोग ॥

[१०]

गुरु सेवा-भक्ति से पाया,
अतुल ज्ञान का जो नवनीत ।
सरल सौम्य पाई आकृति—,
कोई नहीं होता भयभीत ॥

[१२]

जैनागम के ज्ञाता पूरे,
गीता - महाभारत जानी ।
रामायण कुरान भागवत्,
पुरान गुलिस्तां-विज्ञानी ॥

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

श्रद्धा का अर्घ्य : भक्ति-भरा प्रणाम २३६

[१३]

संस्कृत - प्राकृत-हिन्दी - उर्दू,
गुजराती भाषा जानी ।
राजस्थानी और फारसी,
मेवाड़ी के गुरु जानी ॥

[१५]

महलों से कुटिया तक पहुँचा,
जैन दिवाकर का सन्देश ।
'प्रसिद्ध वक्ता' कहलाये जो,
उदित हुआ जिन-पथ का सन्देश ॥

[१७]

वक्ता थे गुरुदेव कवि थे,
लेखक भी थे गायक थे ।
संतों के गुण से परिपूरित,
भक्तों के उन्नायक थे ॥

[१६]

हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख-ईसाई—
में भी धर्म-प्रचार किया ।
अधः ओर जाने वालों—
का, गुरु ने उद्धार किया ॥

[२१]

झुके शरण में उनके मस्तक,
झूठ-कपट सब छोड़ दिया ।
सम्पत् श्रद्धा मार्ग दिखाया,
आधा उनमें मोड़ नया ॥

[२३]

सुमन चमन से चला गया पर—
जग में छोड़ गया शुभ वास ।
उपदेशों का नीर बहाया,
मिटा गया भवियों की प्यास ॥

[१४]

था उपदेश प्रभावी जिनका,
अद्भुत रस से भरा हुआ ।
धर्मविलम्बी मानव का जहाँ,
सुन-सुन मानस हरा हुआ ॥

[१६]

सभी वर्ग जाति के बन्धु,
सुनते थे संदेश सदा ।
छोड़ व्यसन बनते पावन,
वाणी में था स्नेह लदा ॥

[१८]

चरित्रकार थे रचे आपने,
कई सुहाने महाचरित्र ।
जिनको पढ़कर कइयों के,
मानस बन गये यहाँ पबित्र ॥

[२०]

कई विरोधी आये थे बस,
उल्टा-सीधा ले अभियान ।
गुरुदेव की तेजस्विता ने,
उनमें भी पाया सम्मान ॥

[२२]

कइयों ने दी भेंट आपको,
सप्त-व्यसन छोड़े मन से ।
कइयों के पथ-सुपथ बने हैं,
कई सरसब्ज बने धन से ॥

[२४]

ऐसे जैन दिवाकर जग के,
महा दिवाकर कहलाये ।
ऐसे गुरुवर के शरणों में
श्रद्धा सुमन चढ़ायें ॥

[२५]

स्मृति ग्रन्थ रहे हृदय बीच में,
पूज्यनीय बन जायेगा ।
जय-जयकार रहेगी उसकी,
जो नित गुरु को ध्यायेगा ॥

गुलाब-सा सुरभित जीवन

सौ० मंजुलाबेन अनिलकुमार बौटाद्रा, (इन्दौर)

[बी. ए, अध्यापन विशारद]

भारत सत्तो का देश है। अर्थात् भारत का गौरव, भारत की शोभा महान् विभूति, सत, महात्मा हैं। अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सत्साहित्य-अमृत वाणी रूप पराग से अनेक भवीजनो को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जिनवाणी के माध्यम से चारगति में फँसे अज्ञानी जीवों को बाहर निकालते हैं उनमें से आज अनेक सन्त इस अवनी पर नहीं हैं किन्तु उनकी सुरभि से उनके कार्यों से आज भी हमारा हृदय-विभोर हो जाता है।

गगन में सूर्य उदय होता है घरातल चमक उठता है। उद्यान में वृक्ष पर पुष्प विकसित होते हैं, वातावरण में सुरभि भर देता है। मानव समाज भारतीय ऐसे ही नर-रत्नो से परिपूर्ण हो जाता है। जिन्होंने जीवन को तप, त्याग की साधना के पथ पर आगे बढ़ाया है। वहाँ समाज और धर्म को भी अलौकिक ज्ञान का ज्वलत प्रकाश दिया है।

स्थानकवासी समाज का इतिहास ऐसे ही एक-दो नहीं, सैकड़ों सन्तों को आदरणीय, वदनीय स्तुत्य जीवन और उनके ज्ञान का अलौकिक प्रभा से भरा है। उन्हीं महापुरुषों में है 'जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज साहब।'

गुलाब अपना सर्वस्व अर्पण करके वातावरण को सुरभिमय बना देता है। अगरवत्ती स्वयं जलकर सारे वातावरण को शुद्ध बनाती है। उसी तरह सन्त स्वयं अपने लिये ही नहीं जीते, किन्तु अपने अलौकिक ज्ञान का प्रकाश से भव्यात्माओं के हृदय की अँधियारी गुफा में अज्ञान को नष्ट करते हैं और ज्ञान की ज्योति ज्वलित रखते हैं।

उस महान् आत्मा को जन्म शताब्दी के इस सुअवसर पर हम भावपूर्ण श्रद्धा व्यक्त किये बिना नहीं रह सकते। सच्ची श्रद्धा के पुष्प तो हम उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करके ही बढ़ा सकते हैं। इस भावना से मैं श्रद्धा के मधुर क्षणों में उस विराट् आत्मा के प्रति अपनी भावपूर्ण श्रद्धाजलि अर्पण करती हूँ।

पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर जी

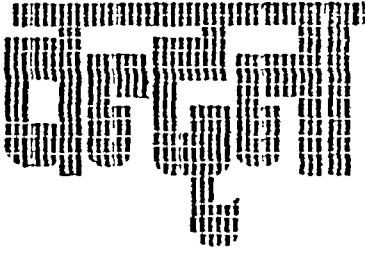
—प्रकाशचन्द्र मारु (मदसौर)

जैन दिवाकर-प्रसिद्ध वक्ता प० मुनि श्री चौथमलजी महाराज साहब एक महा सन्त थे जिन्होंने इस भारत-भूमि में जन्म लेकर अपना समस्त जीवन विश्व-कल्याण के लिये एव मानव-जाति की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था।

महलो से लेकर झोपड़ी तक के मानव को ज्ञानरूपी प्रकाश से देदीप्यमान करते हुए अनेक दुर्व्यसनों से छुड़ाकर हजारों जीवों को अभयदान दिलाया। गुरुदेव के सान्निध्य में स्वर्ण जयन्ति महोत्सव चित्तौड़गढ़ किले पर हुआ। यह उत्सव स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है।

अन्त में पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज साहब की जन्म शताब्दी पर उनके श्रीचरणों में अपनी भावपूर्ण श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ।

✽

✽ श्री गोपोकृष्ण व्यास, एम० ए०
साहित्याचार्य, नव व्याकरण शास्त्री, 'काव्यतीर्थ'

जैत्र वृत्तमुपास्य विश्वविजयी योऽजायताऽखण्डिते
नव्ये भव्यपुराणके जगति सत्कीर्त्तिप्रभाभास्कर ॥
दिव्यग्वेत - सिताम्बर. सकलवागर्थप्रकाराग्रणीर्
वाग्वैदग्ध्यघनोऽत्र चौथमलजी जीव्याज्जनाना हृदि ॥१॥
कण्ठ शिष्टजनेषु सूक्ष्मसुधिया सृष्ट प्रकृत्या यदि
रञ्जन्मञ्जयति स्म मिष्ट सुगिराऽनायासतोऽशेषत. ॥
प्रज्ञाप्रज्ञसमस्तमानवगणे यो मानवत्व दधत्
सिन्धुस्रोत इवात्र चौथमलजी प्रोह्याज्जनाना हृदी— ॥२॥
द्वक्रोध मतभेदज व्यशमय द्वह्लिन्तुराषाडिव
वन्द्योऽभूदत एव सर्वजगत. सत्सम्प्रदायैर्जनैः ॥
क्तान्तोऽर्चि. प्रतिपूजनार्थ विमलो घातु. सुवर्णोऽर्चित.
पण्ये पण्य जनैर्विविच्य सुवचोविद्वन्महाधर्मो मणि ॥३॥
डिण्डिन्नादमवादयड्डमरुणा वर्णाञ्चिश्चस्तान्त्रिकान्
तद्वद्यो न्यवदत्सदैव विदुषान्धर्म पर श्रावकान् ॥
रम्य बोधमवाप्य यः सुगुरु हीरालालतश्चा सप—
त्नद्वेषद्विपवारणार्थदमहिसाख्यं व्रत प्राणयत् ॥४॥
प्रापद्यो जनिमत्र केसर सुदेव्या. स्वर्णदीरामतोऽ-
त सोऽभूद्विमलांशुचन्द्रपट घृत्सघस्य सस्थापकोऽ— ॥
स्मच्छब्दप्रतिपादितार्थनयविद्वैरेयता सन्दधत्
रक्षार्थं प्रददौ सुकाव्यनयन सघाय नव्य सताम् ॥५॥
णीघातोस्तृचि जायते किमपि यद्रूप स शब्दो महान्
यस्मै युक्तमदायि तेन जिनसामर्थ्येन जैनागमे ॥
गुण्य पुण्ययुत ततो मुखरितं वृत्त च सधे महत्
रुष्टानप्यतिर्हषितान्प्रकुरुतेस्माध्यात्म शक्त्या यत. ॥६॥
देवा अप्यतिमानुषत्वगुणमाकर्ण्यस्य कर्णस्य तेऽ—
वश्य गोचरमालभन्त परमक्षणो विवाद पुन ॥

श्री अहंत्कपया विशामयितु मा जग्मुर्भुव भावुका
 चौर्यच्छद्मनुष्यवेषमपिघायात्मीयता द्यामिवाऽ— ॥७॥
 यप्राचीनयुगे यथा भुवि सुराश्चित्र चरित्र गुरो
 मध्य लोकमुपागतस्य परया भक्त्याऽऽप्तुमेवाक्षिभि ।
 लब्धु भूरि सुख तथैव दिविषद्युथोऽयंगेह ययौ
 जीवाऽऽनन्त्यभवान्विविक्त पथगान्कैवल्यमाप्तु सुखम् ॥८॥
 मन्द मन्दमसौ मधव्य वचनैरोवोढ हव्यादवत्
 हात्वाऽऽष्टादशवर्ष आयुषि गृह दीक्षा गृहीत्वा मुनी— ॥
 राष्ट्रेऽराजत भारते सशरदा षट्के मरुत्सयुते
 जय्य यस्य समस्त भूतलमनस्त्वासीद्वचो-गगया ॥९॥
 कीर्तिर्यस्य ससार सागरदिशा सीमानमुल्लङ्घ्य च
 जग्ध्वा नीलतल नभ खगतलेष्वाकाशते चन्द्रवत् ॥
 यस्याभूच्चरित सुगन्धिसुमन कुन्दारविन्दे इव
 होतेव भ्रमरान्द्विजान्यदवसङ्कष्यस्थित भूरिव ॥१०॥
 गोपीकृष्ण कृत वच सुमनसा गुच्छ गले धारयेत्
 पीन स्यान्मनसि स्वय स पुरुष सत्सङ्गतौ भक्तिमान् ॥
 कृत्वा सर्वशुभानि धर्मचरितान्यादाय पुण्य वितृ—
 णः सज्ज्ञानरत कुसङ्ग-विजयी विभ्राडिवाऽऽदीव्यति ॥११॥

भावार्थ

ॐ अपने विजयशील चरित्र स्वरूप रथ पर आरूढ होकर जिसने नये और पुराने सभी वर्गों के मानव मन पर विजय प्राप्त की, और अपनी सच्ची कीर्ति-पताका फहराते हुए विश्वसाहित्य के गहन अध्ययन तथा विशिष्ट रूप से जैनागमाऽऽययन द्वारा प्रखर वाग्मिता-घन प्राप्त कर विश्व के प्रवक्ताओं में अग्रस्थान-लाभ किया, वह श्री चौथमलजी महाराज जनमानस में निरन्तर जीवित रहे ॥१॥ जिसने, कदाचित् स्वभाववश शिष्टजनो के मन में कहीं कटुता आ गई तो उसे अपने सत्य और मधुर वचनो द्वारा इस प्रकार धो दिया जिस प्रकार सिन्धुनद का प्रवाह कीचड़ को धो देता है और जन-जन के मन को अनुरञ्जित करते हुए उन्हें मानवत्व का पाठ पढाया वह श्री चौथमलजी महाराज सदा निर्मल गङ्गाजल की भाँति प्रवाहि होते रहे ॥२॥

श्री जैन दिवाकर- स्मृति-ग्रन्थ

श्रद्धा का अर्घ्य : भक्ति-भरा प्रणाम : २४० :

जिन्होंने जनो के हृदय मे मतभेद के कारण उमड़ते हुए तथा भड़कते हुए क्रोध को, अग्नि को इन्द्र की भाँति शान्त कर जगत मे वन्दनीयता पाई और सभी सम्प्रदायो से आदर प्राप्त किया और सुवर्ण हीरे की भाँति जडकर अतुल शोभा पायी वह श्री चौथमलजी म० जनमानस मे जीवित रहे ॥३॥

जिस प्रकार शिवजी ने डमरू वजाकर पाणिनि मुनि को प्रवृद्ध किया ठीक उसी प्रकार श्रावको को श्री जैन दिवाकरजी ने भी अपने उपदेशो से जागृत किया । अपने सद्गुरु श्री हीरालालजी महाराज से सद्बोध प्राप्त कर आत्म-द्वेषी हाथी रूपी मद को दूर करने के लिए अहिंसा महाव्रत स्वयं पालन करते हुए सर्वत्र अनुप्राणित किया । श्री जैन दिवाकरजी ने श्रीमती केसरदेवी और श्री गङ्गारामजी से जन्म प्राप्त कर तथा अपने गुरुदेव से आशीर्वाद पाकर श्री श्वेताम्बर जैनसंघ के प्रमुख सचालक बने और आत्मज्ञान के प्रचार और प्रसारार्थ अति सुन्दर साहित्य का निर्माण किया, जिससे सच्च को अति सुदृढ बनाया ॥४॥५॥ उन्होंने अपने उदात्त और उदार अध्यात्म-ज्ञान के द्वारा माननीय नेता बनकर जैनागम को ऐसा मुखरित किया, जिससे कई सज्जन अपने रागद्वेष को सदा के लिए तिलाञ्जलि देकर आत्मानन्द विभोर हो उठे ॥६॥ उनके देवोपम यश को सुनकर देवलोक से देवता भी मनुष्य जैसा कपट वेष धारण कर अपनी आँखो के विवाद को मिटाने के लिए पृथ्वी पर आये और उनके दर्शन कर बहुत ही आनन्द लाभ किया ॥७॥८॥ उन्होंने अनन्त जन्मो से आ रहे जीवो को कैवल्य सुख की उपलब्धि का साधन उपलब्ध कराने की इच्छा से ही अपने अट्टारहवें वर्ष की आयु मे ही दीक्षा ग्रहण कर भारतराष्ट्र मे ५५ वर्षों तक चन्द्रवत् प्रकाश करते हुए मीठे-मीठे वचनो द्वारा सन्मार्ग प्रदर्शित किया ॥९॥

श्री जैन दिवाकरजी महाराज की कीर्ति सातो समुद्रो और सातो आसमानो को पार कर चन्द्रमा की भाँति चमक रही है । उनका सुगन्धिमय सच्चरित्र गुलाब और मोगरे के पुष्पो की भाँति भँवरे रूपी श्रावको के झुण्डो को आकर्षित करने मे कुशल है ॥१०॥ गोपीकृष्ण द्वारा रचित इन श्लोक-सुमनो को गले मे फूलो के हार की भाँति जो पहनेगा उसका मन मस्त हो जायगा तथा सत्सङ्गति का व्यसनी बनकर समस्त शुभकार्य करता हुआ कुसङ्ग का परित्याग कर स्वयं दिवाकर की भाँति चमकने लग जायगा ॥११॥

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज को सम्प्रदाय में न बाँधें

✽ श्री मानवमुनि (इन्दौर)

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज इस युग के एक महान् राष्ट्रसन्त हो गये हैं, उन्होंने जैन समाज की एकता के लिए सभी सम्प्रदाय मुनिराजों को सगठित बनाने का प्रयास कोटा चातुर्मास में किया। यह बड़ा पुरुषार्थ का काम हुआ। वे जैन समाज के ही नहीं अपितु मानव समाज के कल्याण के लिए ही अवतरित हुए थे। उनके प्रवचन में जैनों के अलावा हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख तथा राजा-महाराजा, ठाकुर, जमींदार सब आते थे और एक साथ समान भाव से धर्मस्थान पर बैठते थे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था।

धर्मोपदेश के प्रभाव से हजारों व्यक्तियों से शराब, मास, पशुवलि का त्याग करवाया तथा लाखों पशुओं को अभयदान दिलाया।

भगवान महावीर के सिद्धान्तों को स्वयं के जीवन में अपनाया जिनके रग-रग में सत्य-प्रेम, करुणा, अहिंसा का भाव भरा था। जैन समाज का गौरव बढ़ाया। आज उनका नश्वर शरीर नहीं है, पर उनके समन्वय विचार आज भी अमर हैं।

जैन दिवाकरजी महाराज सम्प्रदाय के सन्त-सतियाँ उनके मानव समाज के कल्याणकारी कार्य को उठा लें तो विज्ञान युग में महान् क्रान्तिकारी कार्य होगा।

उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि श्रद्धा-भक्ति से अर्पित कर सकेंगे।

दिवाकर स्तुति

✽ श्री गौतम मुनि

(१)

इस धवल धरा पर जैन दिवाकर,
कल्प तरु सम पल्लवित हुए।
तमाच्छादित ससार बीच में,
आलोक पुज सम उदित हुए ॥

(२)

विमल था व्यक्तित्व जिनका,
निर्मल था सयम—महा !
आचार—था उज्ज्वल रविसम,
धैर्य धरती सा अहा !

(३)

मानवता के थे उदारक,
कैसे नर - नारी भूल पाएँगे।
एकता के अग्रदूत मनस्वी,
गौरव - गाथा गाएँगे।

अनुकरणीय आदर्श : शतशः नमन

✽ आचार्य राजकुमार जैन

एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत)

एच० पी० ए०, दर्शनायुर्वेदाचार्य

साहित्यायुर्वेद शास्त्री, साहित्यायुर्वेद रत्न

टेक्नीकल आफिसर (आयुर्वेद)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, दिल्ली

प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज समाज की उन दिव्य विभूतियों में से है जिन्होंने आत्महित चिन्तन के साथ-साथ परहित की भावना से समाज को बहुत कुछ दिया है। वे करुणापुत्र और दया के सागर थे। उनका हृदय विशाल और लोक-कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। वे आधुनिक काल के एक ऐसे आध्यात्मिक सन्त थे जिनकी वाणी में गजब का माधुर्य और अद्भुत आकर्षण क्षमता थी। उनके चरित्र में विवेक और व्यवहार का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण था जो अन्यत्र दुर्लभ ही देखने को मिलता है। सहजता और स्वाभाविकता उनके रोम-रोम में समाई हुई थी। यही कारण है कि उनके जीवन में, आचरण में या व्यवहार में आडम्बर और कृत्रिमता कहीं देखने को नहीं मिली। आध्यात्मिकता उनकी जीवन-संगिनी थी और वे उत्तम ही रंगे हुए थे। उन्होंने अपने उपदेशों में केवल उन्हीं बातों को कहा जिनका उन्होंने स्वयं अनुभव किया और अपने आचरण में उतारा। उन्होंने मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता को समझते हुए संसार में नश्वरता के मध्य जीवन की सार्थकता और सफलता के उस केन्द्र बिन्दु को भी समझने का प्रयत्न किया, जिसका प्रतिपादन आप्त वाक्य में निहित है। यही कारण है कि वे समाज में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना के लिए सदैव जागृत और तत्पर रहे।

वस्तुतः वे न केवल समाज के लिए, अपितु मानवमात्र के एक अनुकरणीय आदर्श थे। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है और समाज ने उनके उपदेशों से बहुत कुछ ग्रहण किया है। उनके उपदेशों के द्वारा समाज को जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उसके लिए समाज उनका चिर-ऋणी रहेगा। वे समाज में रहते हुए भी जल में रहने वाले कमल की भाँति अलिप्त रहे। मोह और परिग्रह को उन्होंने सदैव त्याज्य मानकर उससे विरत रहे। वे वास्तव में सन्त पुरुष थे, उनकी आत्मा महान् और उच्चतम गुणों के उद्रेक से आपूरित थी। ऐसे तपस्वी साधक को मेरा शतशः नमन है और उनके श्रद्धार्चन हेतु विनयपूर्वक कूसुमाजलि अर्पित है। ✽

जैन दिवाकर : दिवाकर का योग

✽ वैद्य श्री अमरचन्द्र जैन (बरनाला)

श्री जैन दिवाकरजी की उत्कृष्ट सयम तथा योग-साधना का जादू तो अकथनीय था। बड़े से बड़ा विरोधी आपके समक्ष नतमस्तक हो जाता था। आपके हृदय-मन्दिर में चर-अचर जीवों के लिए क्षमा-शान्ति की लहर लहरा रही थी।

आप इस धरा-धाम पर मानु भास्कर की भाँति उदय हुए। उसी तरह साधना-पथ ग्रहण कर चमके, प्रकाश किरणें बिखेरीं। अन्त में मानु भास्कर की भाँति अलोकमय हो गये। ✽

वन्दना हजार को

—श्री विमलमुनि 'धर्म भूषण'

लाखो मे नही थी वह दिव्य ज्योति आप मे थी,
भक्तो के सुहृदय भवन मे समाई है ।
अथक परिश्रम से गाँव गाँव घूमकर,
घर घर जड़ जैन धर्म की जमाई है ।
गद्य-पद्य ग्रन्थो द्वारा वीर वाणी का प्रचार,
किया झोपडी से लेके राज-महलो माँई है ।
"विमल" श्री जैन भानु हो गया अदृश्य आज,
उन्ही के ज्ञान की रह गई यहाँ ललाई है ॥
दिव्य ज्ञानवान मार्तण्ड मुनि चौथमल,
लेकर जन्म कियो काम उपकार को ।
बोले या न बोले पर दर्शक इच्छते यही,
देखते सदा ही रहे इनके दीदार को ।
श्रोताओ को छोड गये सुखो मे तल्लीन हुए,
आप सा सुनावें कौन सुज्ञान ससार को ।
मेरे देव होंगे जहाँ, वही पे स्वीकार लेंगे,
आशा है "विमल" मेरी वन्दन हजार को ॥

दिव्य ज्ञान की खान

✽ श्री जीतमल चौपडा (अजमेर)

दिव्य ज्ञान की खान दिवाकर, दिव्य ज्ञान की खान ॥टेर॥

इस कलयुग मे खूब बढ़ाई, जैन धर्म की शान ॥दिवाकर॥

जग जजाल समझकर छोडा, किया आत्म-कल्याण ।

हीरालालजी से गुरुवर से, खूब बढ़ाया ज्ञान ॥दिवाकर ॥१॥

देश-देश मे विचर-विचर कर, तारे जीव महान ।

राजा-राणाओ तक पहुँचे, वीर का ले फरमान ॥दिवाकर॥२॥

बड़े-बड़े लिख ग्रन्थ कविता, घर घर गुजाया शान ।

सघ ऐक्य योजना मे फू की, सबके पहले जान ॥दिवाकर ॥३॥

शोक ? शोक हा महा शोक है, कैसे करूँ वयान ।

कोटा मे उस महापुरुष ने कर दिया महा प्रयाण ॥दिवाकर॥४॥

मर कर के भी अमर रहेगे, 'चौथ मुनि' गुणवान ।

'जीत' शांतिमय हो आत्मा, यही विनय भगवान ॥दिवाकर॥५॥

तप-त्याग की महान् ज्योति—

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज

✽ श्री मदनलाल जैन [रावल पिण्डी वाले, जालन्धर (पंजाब)]

महान् साधक तपोमूर्ति दिव्य ज्योति पुज जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज की शताब्दि मनाने का अभिप्राय यही है कि हम सब उनके महान् गुणों का अनुसरण करने की प्रेरणा लें। दिवाकरजी महाराज का जीवन विशेषताओं से युक्त था साधु समाज में सगठन एवं एकता की तीव्र तह पर उनके जीवन की महान् विशेषता रही है। दिवाकर प्रवर श्री चौथमलजी महाराज एक महान् त्यागी सन्त तथा सरल सयमी, मृदु सौम्य, सुख-दुःख से निरपेक्ष, परम सेवा-भावी युग प्रवर्तक थे। आपश्री के आलोकमय महान् जीवन का लक्ष्य सत्य-प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास था। वे जीवन भर आचरण में पवित्रता, सात्विकता एवं उदार-भाव विकसित करने के लिए कषाय-भावों तथा दुर्गुणों से सघर्ष करते रहे। आपश्री ने लोक-कल्याण एवं समाज उत्थान और मानवता के विकास के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था।

परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री दिवाकरजी महाराज के सयमी जीवन के सद्गुणों का कहीं तक वर्णन करूँ ? मेरी तुच्छ लेखनी में इतना बल ही कहीं है, जो उस महान् आत्मा के दिव्य गुणों का चित्रण कर सके, फिर भी श्रद्धावश ज्योति-पुञ्ज-रत्न के प्रति कुछ अपने भाव लिख पाया हूँ, जो श्रद्धाजलि के रूप में उन्हें ही समर्पित हैं।

हीरे की कनी थी

— मुनि श्री लालचन्द्रजी (जय भ्रमण)

हीरे की कनी थी, 'मन' मोहन मनी थी जग,
चमत्कृति घनी थी मानो आभ बीज थी।
ख्याती की खनी थी "खूब" खूबी भी ठनी थी अति
जनता की मानी हुई सदा शुक्ल बीज थी।
'हुक्म दल' चौगुणो पुजाय 'वर्धमान' मिल्यो,
सुनते हैं काहू से न रीझ और खीज थी।
दो हजार सात मार्गशीर्ष सुद नौम आय,
कह दिया "दिवाकर चौथ" भुवि चीज थी ॥

रिक्ता नवमी ने किया, पूर्णा बनन उपाय।
अवगुण रिक्ता "चौथ ग्रसि, रहि है अब पछताय।
सुद नवमी को था नही, शशि प्रकाश सन्तोष।
"चतुर दिवाकर" ले चली, पृथ्वी कर तम तोष ॥

सार्थक नाम

✽ श्री अमरचन्द्र मोदी
(मन्त्री—'महावीर जैन नवयुवक सघ', व्यावर)

स्वर्गीय जैन दिवाकर, जगत्वल्लभ, प्रसिद्धवक्ता, पूज्य गुरुदेव प० मुनि श्री चौथमलजी महाराज साहब एक महान् तेजस्वी पुण्यात्मा सत थे ।

आपने सूर्य के समान, ज्ञान रूपी प्रकाश से जैनधर्म को भारत के कोने-कोने में चमकाया अतः आप "जैन दिवाकर" कहलाये । आप अहिंसा, सत्य व क्षमा की दिव्य मूर्ति थे, आपकी यश-कीर्ति सारे जग में फैली अतः आप "जगत् वल्लभ" कहलाये । आपकी वाणी के प्रभाव से हजारों-लाखों जीवों को अभयदान मिला । आपके सदुपदेशों से हजारों-लाखों लोगों ने शराव, मास आदि कुव्यसनो के त्याग किए । आपके व्याख्यान में जैन-अजैन, राजा, महाराजा आदि छत्तीसों कौम के लोग सम्मिलित होते थे, एक तरह से समवधारण की रचना देखने को मिलती थी अतः आप "प्रसिद्ध वक्ता" कहलाए ।

आपका साहित्य उच्चकोटि का है जिसे पढ़कर मानव अपना जीवन उच्च व आदर्शमय बना सकता है । आपके द्वारा रचित कई मञ्ज, आरतियाँ तो ऐसी हैं जो सार्वजनिक रूप से प्रातः कालीन प्रार्थना में घर-घर में बोलੀ जाती हैं, जो जैन समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुई हैं, जैसे 'ऊँज अरिहताण', 'जय गौतम स्वामी', 'साता कीजो जी शातिनाथ प्रभु', 'ऋषभ कन्हैया लाला आदि । आप अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे अतः आप 'पंडित' कहलाए ।

सदैव सघठन व प्रेम के हामी थे । आपका हृदय विशाल था, विनय और सहनशीलता आपके स्वभाविक गुण थे अतः आप एक कुशल 'सत' कहलाये ।

श्रद्धा की वह विराट् मूर्ति, विशिष्ट बुद्धिशाली, गम्भीरता का वह शान्त रत्नाकर सदैव जनता को लाभान्वित करता रहा, ऐसे पुण्यशाली सत के चरणों में नतमस्तक होता हुआ श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ ।

"जब तक सूरज चंद रहेंगे, जैन दिवाकर याद रहेंगे ।
जुँज रहा है नारा घर-घर, धन्य धन्य गुरु जैन दिवाकर ॥"

भक्त सहारे.....

✽ श्री दिनेश मुनि

जैन दिवाकर उज्ज्वल तारे ।
प्राण पियारे भक्त सहारे ।
करुणा सागर मोहन गारे ।
शरणागत को पार उतारे ॥१॥
नही निहारी छवि तुम्हारी ।
नाम स्मरण है मंगलकारी ॥
सद्गुण क्यारी सौरभ न्यारी ।
महिमा-भारी वाणी प्यारी ॥२॥
गुण-गरिमा का गान करूँगा ।
पार कहाँ मैं पाऊँगा ॥
भक्ति नाव में चढ़ जाऊँगा ।
मला क्यों न तिर जाऊँगा ॥३॥

जैन-दिवाकर-मुनि श्री चौथमल्लजितप्रशस्तिः

✽ श्री नानालाल जवरघन्दजी रुनवाल, वी० ए०
[मन्त्री—संस्कृत परिपद, झाबुआ (मध्य प्रदेश)]

जयति भगवान् वीरो, जयति जिनशासनम् ।

सद्धर्मस्य प्रणेतारो जयन्ति मुनिपुंगवाः ।१।

मुनिश्चौथमल्ल. सुधर्मोपदेष्टा, प्रजात पुरे नीमचे ख्यातनाम्नि ।

पिता तस्य गगायुतो रामसंज्ञस्तदम्वा च सुश्राविका केशराख्या ।२।

प्रभावोत्पादि वक्तृत्व व्यक्तित्वमपि चाद्भुतम् ।

वाणी समोहिनी तस्य शैली बाह्लाददायिनी ।३।

मेदपाट-महाराणा-श्रीमत्फतहसिंहजित् ।

कृतवान् दर्शन तस्य श्रुतवान् धर्मदेशनम् ।४।

(भुजंग प्रयातम्)

अनेके नरेशास्तथामात्यवर्गा, पुरश्चेष्ठिवर्याश्च विद्वद्वराश्च ।

सवर्णा अवर्णास्तथा मुस्लिमा वाऽभवन् भक्तिमन्ना जनाना समूहाः ।५।

गतो यत्र तत्रापि धर्मप्रचारोऽभवत् सर्ववर्गेषु वर्णेष्वबाधः ।

सभाया जना मन्त्रमुग्धा. प्रजाता मुने. शीर्षकम्पेन सार्धं समस्ताः ।६।

(उपजातिवृत्तम्)

धर्मप्रचारेण च भूयसाऽसाववाप कीर्तिं विपुला विशुद्धाम् ।

मान्योऽभवज्जैन दिवाकरेति वक्ता प्रसिद्धञ्च जनप्रियश्च ।७।

मुनिसधैक्यकार्यार्थं यत्नशीलोऽभवन्मुनिः ।

कृतवान् सम्प्रदायस्य विलीनीकरण तथा ।८।

आयुषश्चान्तिमे वर्षे धर्माराधनतत्पर ।

कोटानाम्नि पुरेख्याते वर्षाया न्यवसन्मुनिः ।९।

तत्र सयुक्तरूपेण श्वेताम्बरैर्दिगम्बरैः ।

सम्मिल्य मनिभिः सार्धं कृतवान् धर्मदेशनाम् ।१०।

मुनिखाकाशनेत्राब्दे शुक्लपक्षेऽग्रहायणे ।

तत्रैवासौ दिव यातो नवम्या रविवासरे ।११।

रविवारे मुनेर्जन्म दीक्षापि रविवासरे ।

व्याख्यानमन्तिम चैव स्वर्वासोऽपि च तद्दिने ।१२।

(उपजातिवृत्तम्)

यद्यप्यसावद्य न भौतिकेन देहेन भूलोकमलकरोति ।

यश. शरीरेण विधास्यतीह स्थिति स यावत् क्षितिचन्द्रसूर्याः ।१३।

(मन्दाक्रान्ता)

आदिष्ट. सन्नजितमुनिना लेखनाय प्रगस्ते—

लोकं सधे सुविदितमुनेश्चौथमल्लस्य पद्ये ।

नानालालोऽर्पयति मुदितो ह्यर्जलि श्रद्धानः

काँक्षन्नेपा भवतु भविकान् प्रेरयित्री सुमार्गे ।१४।

जैन दिवाकरः जैन दिवाकरः

✽ लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज'
एम ए. (हिन्दी-संस्कृत)

श्री जैन दिवाकरजी महाराज अहिंसा-सदाचार-अपरिग्रह के प्रबल प्रचारक थे। वे वाणी के एक ही जादूगर थे, उनकी वाणी में ओज था और देशना में मानव-जीवन दर्शन था। मानव धर्म की व्याख्या का, गूढ़ तत्वों के विवेचन का उनका अपना ढंग था। उनके बहुमूल्य विचारों का प्रवेश रक से राजा तक के हृदय में निराबाध था। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व अपनत्व और एकता-मूलक था।

जो कार्य भगवान महावीर के २५००वें निर्वाण वर्ष समारोह के सन्दर्भ में 'समणसुत्त' के रूप में आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से किया गया, उस कार्य की नींव की ईंट-बहुत पहले 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' के रूप में दिवाकरजी महाराज देश और समाज के सम्मुख जमा चुके थे। वे सही अर्थों में आत्मधर्मी, समाजधर्मी और राष्ट्रधर्मी साधु थे। वे साम्प्रदायिकता और जातीयता के स्थान में मानवता की ही आराधना करते थे। वे देश और समाज के निम्न चारित्रिक स्तर को अतीव उन्नत और उज्ज्वल स्तर पर देखने के लिए लालायित थे।

एक वाक्य में दिवाकर वस्तुतः दिवाकर थे।

श्रद्धार्चन

स्व० गुरुदेव जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज की लोहामंडी श्रीसघ (आगरा) पर विशेष कृपा रही है। सन् १९३७ ई. में आपका आगरा चातुर्मास एक ऐतिहासिक प्रवास रहा। 'यहाँ के श्रीसघ की भावभरी भक्ति और कर्तव्यशीलता देखकर गुरुदेवश्री ने कहा था—“लोहामंडी सोनामंडी हो जायेगी।” गुरुदेवश्री की वह वाणी आज शत-प्रतिशत सफल हो रही है।

गुरुदेवश्री का आगरा में दो बार पधारना हुआ। यहाँ के प्रमुख श्रावक सेठ रतनलालजी जैन (मित्तल), श्री वावूरामजी शास्त्री और सेठ कल्याणदासजी जैन (आगरा के भू पू. मेयर) ने तन-मन-धन से गुरुदेव की सेवा की और धर्म-प्रचार में अपूर्व उत्साह दिखाया।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने, जैनधर्म को मानव धर्म बनाने का महान् प्रयत्न किया था। उनके असीम उपकारों से न केवल जैन समाज, अपितु सम्पूर्ण मानव-समाज सदा कृतज्ञ रहेगा। उस महापुरुष के प्रति हमारी कोटि-कोटि श्रद्धाजलि।

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्री सघ, लोहामंडी, आगरा।

अध्यक्ष
जगन्नाथ प्रसाद जैन

उपाध्यक्ष
पदमकुमार जैन

मन्त्री
चन्द्रभान जैन

एक अद्भुत फूल था...

✽ महामती मधुमाला (नंदुग्वार)

उपवन में हजारों फूल खिलते हैं, सभी के रंग-रूप, सौरभ अलग-अलग ! लेकिन जिन फूल की सुगन्ध सबसे अधिक लुभावनी, सबसे प्रखर होती है, जिसका सौन्दर्य सबसे विलक्षण होता है; दर्शकों का ध्यान उसी पर केन्द्रित होता है और लोग उसी फूल को लेने, देखने तथा घर में लगाने को लालायित रहते हैं ।

संसार-उपवन में जिन मनुष्य में अद्भुत गुण-सौरभ परोपकार का माधुर्य और शील-सदाचार का सौन्दर्य कुछ विलक्षण होता है, समार उसी की ओर आकृष्ट होता है और उसे ही अपने शीश व नयनों पर चढ़ाता है ।

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज एक ऐसे अद्भुत फूल थे जिनमें त्याग-वैराग्य, करुणा-वात्सल्य आदि का अपार सौरभ और सौन्दर्य था, संसार उपवन के वे एक अद्भुत फूल थे । जिन्हें युग-युग तक संसार याद करता रहेगा ।

✽

ज्योतिमान गुरुदेव

—कविरत्न श्री केवल मुनि

(तर्ज—चुप-चुप खड़े हो)

जैन दिवाकर गुरुदेव ज्योतिमान थे ।

बड़े पुण्यवान थे जी बड़े० ॥१॥

वृद्धापन में भी केहरी से ललकारते ।

पापियों के अधर्मों के जीवन सुधारते ॥

असरकारक उपदेश-रामवाण थे ॥१॥

नर-नारी दौड़े आते मानो कोई माया है ।

मीठी-२ वाणी जैसे अमरत पिलाया है ॥

हिन्द के सितारे प्यारे भारत की शान थे ॥२॥

दर्शन मिले कि रोम-रोम खुशी छा गई ।

दया पालो ! कह दिया तो मानो निधि पा गई ॥

त्यागी-दिव्य मूर्ति थे-करुणा की खान थे ॥३॥

शांति-प्रसन्नता का स्रोत सदा बहता था ।

छोटे-२ गाँवों में भी मेला लगा रहता था ।

चारों ओर पूजे जाते-देवता समान थे ॥४॥

जैन जैनतर आज उनके लिये रोते हैं ।

सैकड़ों वर्षों में कभी ऐसे साधु होते हैं ।

अग्रदूत, सघ-ऐक्य योजना के प्राण थे ॥५॥

जय-२ प्यारे गुरुदेव याद आयेंगे ।

तव-२ आँसुओं से नैन भर जायेंगे ॥

कहाँ गये "केवल मुनि" देव वरदान थे ॥६॥

जैन दिवाकर पंच-पंचाशिका (पचपनिका)

(संस्कृत—वशस्थ, हिन्दी—हरिगीतिका, रचयिता-मुनि श्री घासोलालजी महाराज)

प्रणम्य देवादिनुत जिनेश तीर्थंकर साञ्जलि-घासिलालः ।
 वशस्य वृत्ते वितनोति लोकेष्वनाविलां चौथमलस्य कीर्तिम् ॥
 मुनि घासिलाल जिनेन्द्र की करवन्दना विवि सर्वथा ।
 विख्यात करता लोक मे मुनि चौथमल की यशकथा ॥१॥

महात्मनां पुण्यजुषाम् शमीना शृण्वन् यशः शुद्धमति लभन्ते ।
 प्रसिद्धिरेषा जगता हिताय प्रयत्नशीलं कुरुते मुनि माम् ॥
 है ख्यात जग मे ऋषिजनो की यश सुने मति शुद्धि हो ।
 मंयत वनाती है मुझे यह लोकहित की वृद्धि हो ॥२॥

ऋतुं वसन्त समवाप्य वाटिका, विषु यथा शारदपौर्णमासिका ।
 व्यराजत प्राप्य तथा जगत्तल दिवाकर चौथमल मुनीश्वरम् ॥
 ज्यो पा वसन्त को वाटिका शरदिन्दु को राका निशा ।
 त्यो चौथमल मुनिराज से सर्वजन राजित यशा ॥३॥

मही प्रसिद्धा खलु मालवाभिधा नृपैरभूद् विक्रमभोजकादिभि ।
 तथैव जाता घरणी नु धन्या दिवाकरश्चौथमलेन साधुना ॥
 विख्यात मालव भूमि थी उन भोज विक्रमराज से ।
 भूलोक धन्या वह हुई श्री चौथमल मुनिराज से ॥४॥

मुनि भविष्णु जननी तनूद्भव प्रसूय पूत कुरुते कुल स्वकम् ।
 स्वकीय मात्रे स यश स्तदादिशद् दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 मुनि भवि सुत को जन्म दे जो कुल पवित्र करे वही ।
 यह यश दिया निजमातुको श्री चौथमल मुनिराज ही ॥५॥

पुरातन पुण्यफले शरीरिणाम् सुखस्य हेतुर्यं विना सदा भुव ।
 असूषयल्लोकमिम स्वजन्मना दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 था पूर्व सचित पुण्यफल सतत सुखो का हेतु था ।
 भूपित किया निज जन्म से जो चौथमल मुनिराज था ॥६॥

महीविभूषा भुवनेषु मन्यते समूषणा भारतवर्षतस्तु सा ।
 अभूद् यदशे स तु सर्वं भूषणो दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 है लोक मे भूषण यही भारत विभूषित भूमि है ।
 जह चौथमल मुनिराज भव वह सर्वभूषण भूमि है ॥७॥

पिताऽभवद्वन्धतमो जनप्रिय गगायुतोय खलु राम नामकः ।
 निरीक्ष्य लोकेषु सुकीर्ति मौरस दिवाकरं चौथमलं मुनीश्वरम् ॥
 था पिता गगाराम नामक धन्य सुत को देखकर ।
 सब लोक में विख्यात औरस चौथमल ज्यो ऊर्णकर ॥८॥

अय महात्मा सतत जिनप्रियो जिनेन्द्रवार्ता श्रवणोत्सुक सदा ।
देहात्मचिन्तापित घोरजायत दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वर ॥
था मतत जनप्रिय ये मुनि अर्हत कथा सुनता सदा ।
देहात्मचिन्तारत मनस्वी चौथमल मुनिराज था ॥६॥

विनश्वर पुष्कल कर्मसम्भव देह प्रपुष्णन् मुदमेति मानव ।
इति प्रचिताज्वलनेन दीपितो दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वर ॥
दिन रात नश्वर देह के पोषण निरत जन हृष्ट है ।
चिन्ता शिखा दीपित मुनीश्वर चौथमल अति श्रेष्ठ है ॥१०॥

समुद्र मार्गाक्षिनवेन्दु वत्सर (१६३४) त्रयोदशी कार्तिक शुक्ल पक्षजे ।
खेदिने केसरवाईतोऽभवद् दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वर ॥
उन्नीस सौ चौतिस त्रयोदशि शुक्ल कार्तिक पक्ष मे ।
थे हुए केसरवाई के रवि दिन दिवाकर कक्ष मे ॥११॥

सनेत्रबाणग्रहचन्द्रहायने (१६५२) शुभे सिते फाल्गुन पञ्चमी तिथौ ।
व्रताय दीक्षा प्रयतो गृहीतवान् दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वर ॥
बावन अधिक उन्नीस सौ फाल्गुन तिथी सित पञ्चमी ।
ली थी मुनीश्वर चौथमल व्रत हेतु दीक्षा सयमी ॥१२॥

न दुर्लभा नन्दन कानने गति, नचाप्य शक्यो जगतः सुखोद्भव ।
विवेद सम्यक्त्वमति सुदुर्लभा दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वर ॥
दुर्लभ नहीं नन्दन गमन नहीं लोकसुख की प्राप्ति ही ।
सम्यक्त्व पाना है कठिन श्री चौथमलजी मति यही ॥१३॥

यथात्मपित्तादि वशाद् विलोक्यते, सित. पदार्योऽपि हरिद्ररागवान् ।
अलिस्तर्यवेति विवेद सर्वथा दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
ज्यो पित्त दूषित नेत्र से मित वस्तु पीला दीखता ।
त्यो भ्रमजनो को सर्वथा यह चौथमल था दीपता ॥१४॥

अय महात्मा सकलेऽपि भारते स्वतेजसा धर्षित-बुर्गुणाशय ।
पद प्रणयेन मुद समीयिवान् दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
निज तेज धर्षित दुष्टजन को कर अखिल इस भुवन मे ।
दिनकर मुनीश्वर चौथमल सुख मानता पदगमन से ॥१५॥

गुणानुराग स्वजने समानता समस्तशास्त्रेषु विवेचनाधिषम् ।
अवाप्तुमुत्को भवतिस्म सर्वदा दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वर ॥
समता जनो मे राग गुण मे शास्त्र मे अनुशीलना ।
को प्राप्त करने की सदा थी चौथमल की एषणा ॥१६॥

दिनेन चाल्येन गुरोरुपासणादवाप्तविद्यागतशेमुषीधन ।
सविस्मय लोकममु चकार स दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वर ॥
थोडे दिनों मे गुरु से प्राप्त विद्या थी धनी ।
विस्मित जगत को श्री नकर मुनी ॥१७॥

नयान्विता तस्य मुनि' मति. सदा दधार दिव्या प्रतिभासभाङ्गणे ।
 अतो जगद्वल्लभतामुपागतो दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 थी सभा मे प्रतिमा विलक्षण सर्वनय व्याख्यान मे ।
 अतएव जगद्वल्लभ वने श्री चौथमल सर्वलोक मे ॥१८॥
 गुरुर्गिरिष्ठो विबुधाधिपाश्रयाद् बुधोवरिष्ठो वसुधाधिपाश्रयाद् ।
 अनाश्रयेणैव बभूव पूजितो दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 सुरराज आश्रय से बृहस्पति बुधवरिष्ठ नरेन्द्र से ।
 आश्रय विना पूजित हुए श्री चौथमल देवेन्द्र से ॥१९॥
 गुण गृहीत्वेषु रसस्य जीवन प्रसून गन्धञ्च समेत्यराजते ।
 परन्तु दोषोज्जित सद्गुणैरय दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 पा पुष्प गन्व विराजते जल इक्षु के माद्युर्य से ।
 पर चौथमल मुनिराज तो निर्दोष सद्गुण पुञ्ज थे ॥२०॥
 स सशयस्थान् विषयान् विवेचयञ्जिनेन्द्र सिद्धान्त विदा समाजे ।
 चकार सम्भाषणमोहितान्जनान् दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 सदिग्ध पद व्याख्यान कर शास्त्रज्ञ जैन समाज मे ।
 भाषण विमोहन की कला थी चौथमल मुनिराज मे ॥२१॥
 अपडितास्सन्त्वथवा सुपण्डिता विवेकिनस्सन्त्व विवेकिनोऽथवा ।
 स्वभावतस्त सतत समेजनमन् दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरम् ॥
 पण्डित अपण्डित या विवेकी सर्वजन सामान्य हो ।
 थे भाव से करते नमन श्री चौथमल को नम्र हो ॥२२॥
 नमस्कृतोऽपि प्रणत क्षमापना-मयाचत प्राणभूत. सभावन ।
 विरोध बुद्धि व्यरुणत् स्वतो मिथो दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 जन प्रणत थे पर वे सदा जन से करें याचन क्षमा ।
 था विरोध नहीं परस्पर चौथमल मे थी क्षमा ॥२३॥
 यथास्वरूप प्रविहाय कीटका विचिन्तनाद भ्रामररूपमद्भुतम् ।
 समाश्रयन्ते यतिस्तथा दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 ज्यो कीट अपना रूप तज चिन्ता निरत अलि रूप को ।
 पाता यत्न करते मुनि त्यो चौथमल निज रूप को ॥२४॥
 तम स्वरूप सुजनैर्विगर्हित विरागभूमि कुगति प्रगतकम् ।
 स्वकर्मरूप कलयन् कदर्थय दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 तमरूप अति सज्जन विनिन्दित कुगतिप्रद वैराग्यभू ।
 करते कदर्थन कर्म को श्री चौथमल मुनिवर प्रभू ॥२५॥
 प्रकृष्ट तीर्थंकर हृष्टसत्पयाऽ श्याज्जनस्सर्वसुख समेघते ।
 इतीह सिद्धान्तमवाललम्बत दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 श्रेष्ठ तीर्थंकर विलोकित पथगमन सव सुख मिले ।
 कहते सदा यह चौथमल सिद्धान्त का अवलम्ब ले ॥२६॥

उदारभावो यतकायवाङ्मना निरोहता स्वावपुषा प्रकाशयन् ।
जगद्विरागेण सदा विराजते दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
औदार्यं युत मन वचन काया तन प्रकाश निगीहता ।
था जग विरति से सर्वदा श्री चौथमल मुनि सोहता ॥२७॥

जगत्प्रसिद्धा विविधाशयाजना समागता श्रावक श्राविकादयः ।
मनोरथान् पल्लवितान् प्रकूर्वते दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
ये श्राविका श्रावक अनेको विविध फल के आश मे ।
करते मनोरथ सफल आ जन चौथमल के पास मे ॥२८॥

मनोरथं कल्पतरुयार्यिनां दुदोह भक्ष्यागत शुद्धचेतसाम् ।
कूहेतुवादाश्रयिणासकीर्तिदो दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
कल्पतरु मम भक्ति युत आगत जनो की कामना ।
पूरण किये श्री चौथमल पर था जिन्हे सद्भावना ॥२९॥

वचासि तस्यां स्वगुरोः सभासद विशिष्ट वक्तृत्वकलागुरोर्वच ।
निशम्य नेमस्तम नन्यमानसा दिवाकर चौथमल मुनीश्वरम् ॥
वैशिष्ट्य युत उनके वचन सुन के सभासद प्रेम से ।
करते नमन थे कलागुरु मुनि चौथमल को नेम से ॥३०॥

कुमार्गान् भिन्नमति न्न्यवेदय जिनेन्द्र सिद्धान्त व चोमिरीहिते ।
जिनेन्द्रवार्ताश्रयिणो व्यधापय दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
स्मृति हीन कुत्सित पथ प्रवृत्त जिनेन्द्र दर्शित मार्ग मे ।
सिद्धान्त वचनो से मुनीश्वर आनते सन्मार्ग मे ॥३१॥

विहारकालेकमनीयमानन व्यलोकयन् भव्यजना हतावयम् ।
इत्येवमूचु पथिदूरभागते दिवाकरे चौथमले मुनीश्वरे ॥
भव्य जन थे देखते कमनीय मुख मुनिराज के ।
थे लोग पछताते परस्पर चौथमल पय साज के ॥३२॥

समाधिकाले निहितात्मवृत्तिमान् विभातिवाचस्पतिवत् सभास्थितः ।
इम वदन्तीह जना परस्पर दिवाकर चौथमल मुनीश्वरम् ॥
गुरु मम समा मे शोभते थे योगयुत निज वृत्त थे ।
यो बोलते जन थे परस्पर चौथमल के कीर्ति थे ॥३३॥

उदीयमाने दिवि भास्कर जनो गुरुन्पदार्यान् कुरुते समक्षम् ।
अणुस्वभावानपि तानवेदयद्दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
गुरु वस्तु को जन देखते रवि जब उदित हो गगन मे ।
पर सूक्ष्म को भी थे दिखाते चौथमल निज कथन मे ॥३४॥

महाजना वैश्य कुलोद्भवा जना स्वकर्म बन्धस्य क्षयाय सन्ततम् ।
ने मुः प्रभाते विधिषद् व्रतेस्थिता दिवाकरं चौथमलं मुनीश्वरम् ॥
निज कर्म बन्ध क्षयार्थं सन्त वैश्य कुलभवभक्ति से ।
थे दिवाकर को सतत करते नमन अनुरक्ति से ॥३५॥

अप्राप्त वैराग्य जिनोक्त सत्यय प्रयाण कामा बहव. सुशिक्षिता ।
 सुशिष्य लोका सतत सिषविरे दिवाकर चौथमल मुनीश्वरं ॥
 पाकर विराग जिनेन्द्र नय मे गमन करना चाहते ।
 ये सुशिक्षित शिष्यगण मुनि चौथमल को सेवते ॥३६॥
 निशीथिनी नाथ महस्सहोदर विभ्राजते स्माम्बरमस्य पाण्डुरम् ।
 जना. स्ववाचो विषय स्वकुषते दिवाकरं चौथमल मुनीश्वरं ॥
 ये निशाकर के सदृश अम्बर युगल शित शोभते ।
 जन दिवाकर चौथमल मुनि के विषय मे बोलते ॥३७॥
 नभेदलेशोऽपि बभूव जातुचित्, प्रशासति स्थानकवासि मण्डलम् ।
 जना न तस्मिञ्जहति स्म सत्यय दिवाकर चौथमले मुनीश्वरे ॥
 जब जैन मण्डल शासते ये भेद नहीं किंचित कही ।
 नहीं छोडते सन्मार्ग को वे चौथमल जब तक यही ॥३८॥
 वणिगजना न्याय्य पथानुवर्तनाद् प्रकामवित्ताजित लब्ध सत्क्रिया ।
 बभु. स्वधर्मेण गुरो प्रशासके दिवाकरे चौथमले मुनीश्वरे ॥
 ये वैश्यगण अतिशय धनी सत्कार पाते न्याय से ।
 ये शोभित निज धर्म से श्री चौथमल जब ज्याय थे ॥३९॥
 न दुःखदारिद्र्य भवायकश्चन प्रधर्षिता ज्ञानतम. समन्ततम् ।
 उपास्य भक्तेह चरित्रज्ञालिनम् दिवाकर चौथमल मुनीश्वरम् ॥
 पाते न दुःख दरिद्रता चारित्र शाली जन समी ।
 अज्ञान नाशक चौथमल गुरु को नमन करते जमी ॥४०॥
 चकार हिंसान्त - चौर्य - प्रवञ्चना कामरताश्चमानवान् ।
 जिनेन्द्र सिद्धान्त पथानुसारिणो दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
 चोरी अनृत हिंसा प्रवञ्चन काम चरत जो लोग थे ।
 सब त्याग जिन पथ रत हुए जब चौथमल उपदेशते ॥४१॥
 जना वदन्तिस्म मृदुस्वभावो नृदेहधारी सुरलोकनायक ।
 इहागतो धर्म प्रचार कारणाद्दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वर. ॥
 नर देहधारी देवनायक जैनधर्म पसार ने ।
 आये यहाँ हैं लोग कहते चौथमल जग तारने ॥४२॥
 कुरुध्वमाज्ञा मनुजा । कृपालोर्महिन्द्र देव प्रमुखं नृतस्य ।
 जिनेश्वरस्येति विदेश सर्वदा दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वर ॥
 हे मनुज देव महेन्द्र युत जिनदेव की आज्ञा करो ।
 ये चौथमल उपदेशते भवदुःख सागर से तरो ॥४३॥
 अनित्यभूतस्य कलेवरस्य त्यजध्वमस्योपरमाय वासनाम् ।
 समान स लोकानिति सविदेश दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वर ॥
 नश्वर कलेवर मुक्ति हित निज त्याग दो सब वासना ।
 देते दिवाकर चौथमल नरलोक को यह देशना ॥४४॥

स्वकर्म सन्तान विराम प्राप्तये प्रयासमासादयति स्म सन्ततम् ।
शरीर - सपोषण कर्म सत्यज द्विवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
निज कर्म तन्तु विरामपाने यत्न मुनि करते सदा ।
ये देह पोषण कर्म छोड़े चौथमल मुनि सर्वदा ॥४५॥

भजस्वधमत्यज लौकिकघणां जहीहि तृष्णा क्लृप्त साधु सेवनम् ।
कथा प्रसङ्गैर्न जनानपाविशद्विवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
कर वर्म त्यागो लोक सुख तृष्णा विरत साधु भजो ।
कहते सभा मे चौथमल मुनि वर्महित सब सुख तजो ॥४६॥

जगत्पवित्रं कुरुते मुने कथा अतोहि भक्ति कुरुस्तदनारतम् ।
जगत्प्रिये साधु समाजसम्मते दिवाकरे चौथमले मुनीश्वरे ॥
जगपूत करती मुनिकथा मतएव भक्ति मदा करो ।
जगत प्रिय अति साधु मानित चौथमल का पग धरो ॥४७॥

जिन प्रयातेन पथापरिव्रजन् समाचरल्लोक हिताय किन्न ।
कृतज्ञतां तत्र तनुष्व सन्ततं दिवाकरे चौथमले मुनीश्वरे ॥
जिन पथ गमन करता मुनीश्वर क्या नहीं जग हित किया ।
सन्तत बनो मुनि कृत्यवित श्री चौथमल जो धन दिया ॥४८॥

जिनेन्द्र सिद्धान्त विवेचने रत समस्त मेवागमयत् स्वजीवनम् ।
इय ममानृष्यमुपैत्वतो मति दिवाकरे चौथमले मुनीश्वरे ॥
जिन नय विवेचन मे मुनि जीवन समस्त वित्त दिया ।
होने उन्मृष्ट मुनि चौथमल से कृत्य मैंने यह किया ॥४९॥

भवादवी सन्तमसापहारिणं जगन्नुतम्मोक्ष पथ प्रचारिणम् ।
विशुद्ध भावेन नयामि मानसे दिवाकर चौथमल मुनीश्वरम् ॥
गहन जग के ध्वान्त हरते मोक्ष पन्थ प्रचारते ।
मानस विमल मे चौथमल मुनि को सदा हैं मानते ॥५०॥

नमोऽस्तु तुभ्यं भुविपापहारिणे नमोऽस्तु तुभ्यं जनशर्मकारिणे ।
नमोऽस्तु तुभ्यं सुखशान्तिदायिने, नमोऽस्तु तुभ्यं तपसो विधायिने ॥
तुमको नमन जगतापहारी सौख्यकारी नमन हो ।
तुमको नमन सुख-शान्तिदायी तपसो विधायी नमन हो ॥५१॥

नमोऽस्तु तुभ्यं जिनधर्मधारिणे नमोऽस्तु तुभ्यं सकलाघनाशिने ।
नमोऽस्तु तुभ्यं सकलाद्विदायिने नमोऽस्तु तुभ्यं सकलेष्टकारिणे ॥
तुमको नमन जिनधर्मधारी पापहारी नमन हो ।
तुमको नमन सब ऋद्धिदायी इष्टकारी नमन हो ॥५२॥

कृपाकटाक्षेण विलोक्य स्व जन तनोतु वृत्ति जनतापहारिणीम् ।
स्व सप्तभगौनय प्राप्त सन्मति दिवाकरश्चौथमलो मुनीश्वरः ॥
कृपा दृष्टि प्रदान कर निजलोक सब दुख हरे ।
निज सप्तभगी नीति से मुनि चौथमल सन्मति करे ॥५३॥

प्रसादमासाद्य मुनेरनारत विधीयेत येन नृति विधानत ।
सुख स मुक्त्वेह महीतलेखिल परत्रचावाप्स्यति सौख्य सम्पदम् ॥
पाकर कृपा मुनि की सतत जो रीतिपूर्वक प्रार्थना ।
करते सकल मुख भोग कर परलोक मे सुख सम्पदा ॥५४॥

मुने. श्री चौथमल्लस्य पञ्च पञ्चाशदात्मिका ।
घासीलालेन रचिता स्तुतिलोक हितावहा ॥
घासीलाल मुनि रचित ये पढे विनय जो कोई ।
सकल सुखो को प्राप्त कर लोक हितावह होइ ॥५५॥

दिवाकर श्रद्धांजलि

✧ श्री भँवरलाल दोशी, वम्बई

जैसे तपता सूर्य है, वैसे चमके आप ।
नष्ट किया अज्ञानतम, काटा जन सताप ॥
दिवस रात को एकका, दिया सदा उपदेश ।
वाणी अमृत तुल्य थी, मेटा जन मन क्लेश ॥
कवि रवि विद्वान थे, श्रमणों की थे शान ।
रटे तुम्हारा नाम जो, पूर्ण हो अरमान ॥
चौ दिशा मे आपने, किया धर्म-प्रचार ।
थकना तो सीखे नहीं, जग-वल्लभ अणगार ॥
महावीर के नाम की, ध्वज फहराकर आप ।
लगा दिए सुमार्ग पर, करते थे जो पाप ॥
जीवन ज्योति बुझकर, हुवा स्वर्ग मे वास ।
मगर तुम्हारा नाम ये, देगा सतत प्रकाश ॥
हाथ जोडकर चरण मे, आते दानव देव ।
रात अवस्था मे कभी, करते थे वो मेव ॥
जहाँ पडी थी चरण रज, हुआ मगलानन्द ।
कीर्ति यश फैलाकरे, जब तक सूरज चन्द्र ॥
जय-विजय हो आपकी, वन्दन शत-शत वार ।
यही दास की आश है, करदो भव से पार ॥

गीत

(तर्ज—घर आया मेरा परदेशी • ••)

दिवाकर जग मे छाया,
जन-जन ने मिल गुण गाया ॥१॥
नीमच नगरी का प्यारा
गगा - केशर - का तारा
भाग्य सुहाना जो लाया ॥१॥
प्राची मे ज्यो सूर्य खिला
“दिवाकर” त्यो हमे मिला
प्रसिद्धवक्ता पद पाया ॥२॥
सयम-मे अनुरक्त बना
हर मानस था भक्त बना
धर्म-ध्वजा को फहराया ॥३॥
उपदेशो की अजब छटा
मानो बरसी मेघ घटा
जीवन सुन-सुन सरसाया ॥४॥
जैन - अजैन जिसे जाने
दिव्य गुणि जिनको माने
“नवीन” सुखद सघ कहलाया ॥५॥

✧✧

(तर्ज—मैं तो आरती उताहूँ रे • •)

मैं तो पल-पल पुकारूँ रे, जय जैन दिवाकर की
सदा होवे जय-जयकार, महावीर शाला में
भक्तो के भरे हैं भण्डार, महावीर शाला मे
सदा होते है मगल-गान, प्यारे भारत मे
पिता के प्यारे दुलार, चौथमल गुरुवर है-२
माता केशर के नन्द सुकुमार, चौथमल गुरुवर है
किया कोटा शहर को निहाल, चौथमल गुरुवर ने
—जिनको पुकारो रे, प्यारे भारत में • •
सदा होती है सम भाव, जिनके जीवन-दर्शन मे
सगठन का नही है अभाव, जिनके जीवन-दर्शन में
पाया श्रद्धा और स्नेह का भाव, जिनके शासन मे-२
देखो हर घड़ी-२ नया चमत्कार, प्यारे गुरुवर मे-२
जीवन मे नया प्रकाश फैलाया, प्यारे गुरुवर मे-२
जिनका नाम बडा प्रियकार, सारे-शासन मे-२
जिनके हृदय मे ज्ञान का भण्डार, प्यारे गुरुवर मे
जिनकी सदा होती है जय-जयकार सारे शासन मे
चौथमल जन्म शताब्दि मनाओ रे •

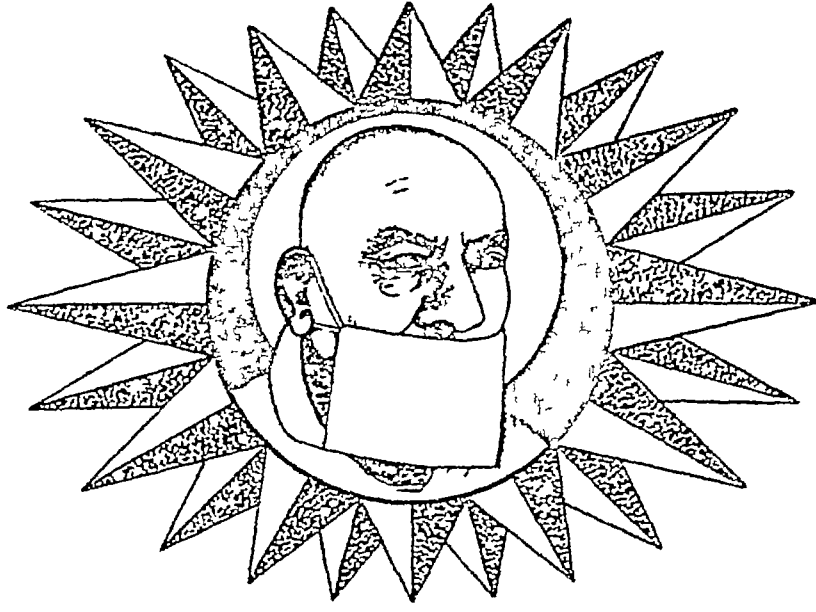
✧ श्री नवीन मुनिजी (मजल, मारवाड)

श्रद्धा

✧

श्री सुरेशचन्द्र जैन
(मदसौर)

✧

श्री जैन दिवाकर

व्यक्तिगत

की

संज्ञा किरणें

श्री जैन दिवाकर - स्मृति-ग्रन्थ

व्यक्तित्व की बहुरंगी किरणें

महामहिम जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज

[अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन काँग्रेस के स्वर्णजयन्ती ग्रन्थ (सन् १९५६) में स्थानकवासी जैन-परम्परा के उन्नायक महामहिम जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का परिचय इन शब्दों में दिया गया है ।]

जन्म-जन्मान्तर में संचित प्रकृष्ट पुण्य लेकर अवतरित होने वाले महापुरुषों में प्रसिद्ध व्याख्याता जैन दिवाकर मुनि श्री चौथमलजी महाराज का शुभ नाम प्रथम अंकित होने योग्य है । आपने अपने जीवन-काल में सध और धर्म की सेवा एवं प्रभावना के लिए जो महान् स्तुत्य कार्य किये, वे जैन इतिहास में स्वर्ण-वर्णों में लिखने योग्य हैं । हमारे यहाँ अनेक बड़े बड़े विद्वान्, वैराग्य-वान्, वक्ता और प्रभाविक सन्त हुए हैं, परन्तु जैन दिवाकरजी महाराज ने जो प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त की वह असाधारण है । राजा-महाराजा, अमीर-गरीब, जैन-जैनेतर सभी वर्ग आपके भक्त थे । उत्तर भारत और विशेषतः मेवाड़, मालवा तथा मारवाड़ के प्रायः सभी राजा-रईस आपके प्रभाव-शाली उपदेशों से प्रभावित थे । मेवाड़ के महाराणा आपके परम-भक्त रहे । पालनपुर के नबाब, देवास नरेश आदि पर आपकी गहरी छाप पड़ी । अपने इस प्रभाव से जैन दिवाकरजी महाराज ने इन रईसों से अनेक धार्मिक कार्य करवाये ।

जैन दिवाकरजी महाराज अद्वितीय प्रभावशाली वक्ता होने के साथ उच्चकोटि के साहित्य निर्माता भी थे । गद्य-पद्य में आपने अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया, जिनमें निग्नन्थ प्रवचन, भगवान् महावीर की जीवनी, 'पद्यमय जैन रामायण', मुक्ति-पथ आदि प्रसिद्ध हैं । आप द्वारा निर्मित पदों का 'जैन सुदोध गुटका' नाम से एक संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है ।

सयोग की बात देखिए कि रविवार (कार्तिक शु० १३, स० १९३४) को आपका जन्म हुआ, रविवार (फाल्गुन शु० ५ स० १९५२) को आपने दीक्षा अगीकार की और रविवार (मार्गशीर्ष शु० ६ मं० २००७) को ही आपका स्वर्गवास हुआ । सचमुच रवि के समान तेजस्वी जीवन आपको मिला । रवि के सदृश ही आपने ज्ञानलोक की स्वर्णम किरणें लोक में विकीर्ण की और अज्ञानान्ध-कार का विनाश किया ।

आपके पिता श्री गगारामजी तथा माता श्री केसरबाई ऐसे सपूत को जन्म देकर धन्य हो गए । नीमच (मालवा) पावन हो गया ।

चित्तौड़ में आपके नाम से 'श्री चतुर्थ जैन वृद्धाश्रम' नामक एक मस्था चल रही है । कोटा में आपकी स्मृति में अनेक सार्वजनिक सस्थाओं का सूत्रपात हो रहा है ।

दिवाकरजी महाराज जैन सध के सगठन के प्रबल समर्थक थे । अन्तिम जीवन में आपने सगठन के लिए सराहनीय प्रयास किये । दिगम्बर मुनिश्री सूर्यसागरजी, श्वे० मूर्तिपूजक मुनिश्री आनन्दसागरजी और आपके अनेक जगह सम्मिलित व्याख्यान हुए । यह त्रिपुटी सम्मिलित विहार करके जैन समाज में एकता का शखनाद करने की योजना बना रहे थे, पर काल को यह सहन न हुआ । दिवाकरजी महाराज का स्वर्गारोहण हो गया । फिर भी आप स्थानकवासी सम्प्रदाय के श्रमण सध की जड़ जमा ही गये ।

निस्सन्देह जैन दिवाकरजी महाराज अपने युग के असाधारण प्रतिभाशाली-महान् सन्त हैं । जगत् आपके उपकारों को जल्दी भूल नहीं सकता ।

श्री चोथमलजी एक विचक्षण समाज शिल्पी

✧ डा० नेमीचन्द जैन (इन्दौर)
एम ए., पी-एच डी

[विरल होता है ऐसा कि धरती पर कोई विचक्षण प्रतिभा जन्मे और अपने युग को एक स्पष्ट समाज-दर्शन प्रदान करे, अपने समकालीन मनुज का नये सिरे से भाग्यविधान करे, उसके सुख-दुःख का साझेदार बने, अन्धविश्वासों को चूनीती दे, चमत्कार की अपेक्षा स्वाभाविकताओं, मौलिकताओं और तर्कसंगतियों में गहन आस्था रखे, तथा उनके लिए प्राणपण से सक्रिय हो, एव धर्म को सुभीता न मान अपरिहार्य माने—इस संदर्भ में यदि मुझसे पूछा जाए कि ईस्वी सन् १८७५ और १९७५ के मध्य ऐसे विचक्षण समाज-शिल्पियों का सिरमौर कौन है, तो मैं गर्व से मस्तक उठाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज का नाम लूंगा, जिन्होंने न केवल ध्यक्ति का भाग्य निर्मित किया वरन् धर्म का नवसीमांकन भी किया और उसके लिए सर्वथा अछूते सेवा-क्षेत्र उद्घाटित किये।]

मुनिश्री चौथमलजी महाराज का जन्म उत्तरती उन्नीसवीं शताब्दी (ईस्वी) में हुआ, किन्तु उनका व्यक्तित्व चढती बीसवीं में प्रकट हुआ। इसी अवधि में यह भी स्पष्ट हुआ कि धर्म और समाज दो अलग-अलग चेतनाएँ नहीं हैं, भारत में तो ये जुडवा हैं। इस संदर्भ में धर्म को हम सामाजिक आचार-शास्त्र भी कह सकते हैं, जो एक तरह से सदाचार की ही एक रूपाकृति है। मुनिश्री चौथमलजी महाराज के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कोरमकोर धार्मिक मिद्दान्तों की बात नहीं की, अपितु धर्म मनुज को कितना सुखी, निरापद, निर्भीक, आश्वस्त और निश्चिन्त निराकुल बना सकता है, इसे व्यवहार में सिद्ध किया। ऐसा घायद ही कोई विषय हो जो उनके प्रवचनों की उदार परिधि से बच पाया हो, वस्तुतः उनके विचार बाँख उघाडने वाले हैं, पीढ़ियों में लोकमगल का अलग जगाने वाले हैं, और धर्म को एक नुम्पट रूप प्रदान करने वाले हैं।

मुनिश्री जीवन में अंधाधुंध, निरुद्देश्य या तर्कहीन दग से आचरण के पक्ष में नहीं हैं। वे उमकी एक प्राणल योजना और वस्तुपरक-निर्मम समीक्षा के हिमायती हैं। वे कर्मनिष्ठ हैं, अप्रमत्त हैं, दुर्द्धर फर्मयोगी हैं, और चाहते हैं कि जो धर्म के क्षेत्र में प्रविष्ट हो वह बाँख पर पट्टी न बाँधे, गिर झुकाएर एक बन्धी, या गुलाम की नाँति हर विचार की स्वीकार न करे, चिन्तक की भूमि पर पड़े होकर विचार बने, इसीलिए उन्होंने ध्यावर की एक सना में ८ सितम्बर सन् १९४१ को कहा

था—'मनुष्य जैसे आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है, उसी प्रकार उसे अपने जीवन-व्यवहार की समीक्षा करनी चाहिये। प्रत्येक को सोचना चाहिये कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिये।' इस तरह वे चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अन्धाधुंध आँख मूंद कर न चले, किन्तु सद्विवेक से काम ले, और अपने जीवन तथा आचरण की यथोचित समीक्षा-मीमासा करे।

इतना ही नहीं, मुनिश्री एक स्वप्नदृष्टा हैं, जिनकी भूमिका पर सदैव एक विदग्ध-ज्वलन्त सत्य प्रतिष्ठित रहता है। वस्तुतः कोई भी सत्य अपनी पूर्वावस्था में एक स्वप्न ही होता है। स्वप्न और सत्य के दो पृथक् सगीत हैं, जो एक महीन तार में परस्पर जुड़े हुए हैं, कुछ लोग सत्य का स्वप्न देखते हैं, और कुछ स्वप्न को सत्य का आकार देने के प्रयत्न करते हैं। वैज्ञानिक भी प्रखर स्वप्नदृष्टा होते हैं और महापुरुष भी। एक पार्थिव सत्यो की खोज के स्वप्न देखता है और उन्हें आकृत करता है, दूसरा सामाजिक अथवा दार्शनिक सत्यो को लोक-जीवन में सस्थापित और प्रकट करता है। मुनिश्री चौथमलजी महाराज एक मेधावी व्यवहार-पुरुष थे, उनकी कथनी-करनी एक थी। उन्होंने दूसरो को रोशनी या दिशा देने का अहंकार कभी नहीं किया वरन् इस तथ्य का पता लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरो को रोशनी देना चाहते हैं, और खुद घनघोर अन्धेरो से घिरे हैं, इसीलिए व्यावर की एक सभा में ८ सितम्बर को उन्होंने कहा था—'बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो प्रत्येक विषय पर तर्क-वितर्क करने को तैयार रहते हैं और उनकी बातों से ज्ञात होता है कि वे विविध विषयों के वेत्ता हैं, मगर आश्चर्य यह देखकर होता है कि अपने आन्तरिक जीवन के बारे में वे एकदम अनभिज्ञ हैं, वे "दिये-तले अन्धेरा" की कहावत चरितार्थ करते हैं।'

उन्हें अपने राष्ट्र पर गर्व था। वे आत्माभिमानी थे। अपने गौरवशाली अतीत से उन्होंने अनवरत प्रेरणा ली। महापुरुषों के जीवन से उन्होंने अपने तथा समाज के जीवन को क्वणित-गुंजित किया, और फिर इस तरह सम्पूर्ण वातावरण को अपनी विचक्षणता से क्षणक्षणा दिया, सुगन्ध से भर दिया। वे चाहते थे एक समरस और सतुलित समाज, एक ऐसा समाज जिसकी परिरचना में मानवमात्र के मंगल का सगीत अनुगुंजित हो। कहीं-कोई वैषम्य न हो, भेदभाव की दीवारें न हो, सब अपरम्पार वन्धुत्व के अटूट-अविच्छिन्न सूत्र में बन्धे हों, इसीलिए उन्होंने व्यावर की ही एक सभा में ७ सितम्बर, १९४१ को कहा था—'आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपको ऐसे देश में जन्म मिला है, जिसका इतिहास अत्यन्त उज्ज्वल है और देश के अतीतकालीन महापुरुषों के एक से एक उत्तम जीवन आज भी विश्व के सामने महान् आदर्शों के रूप में उपस्थित हैं। इन महापुरुषों की पवित्र जीवनियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।'

मुनिश्री ने घन की प्रभुता को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मनुष्य की सत्ता और महत्ता को सम्पत्ति से सदैव बड़ा माना, यह उनकी समग्र सामाजिक-नैतिक-सांस्कृतिक क्रान्ति का मेरुदण्ड है। उनकी दृष्टि में घन एक जड़ साधन है, साध्य मूलतः आत्मोत्थान है, लोकमंगल है, व्यक्तिमंगल है, इसीलिए उन्होंने कहा—'घन तुच्छ वस्तु है, जीवन महान् है। घन के लिए जीवन को बर्बाद कर देना कोयलो के लिए चिन्तामणि को नष्ट कर देने के समान है।' इसी तरह घन के विशिष्ट चरित्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने अपने किसी प्रवचन में कहा है—'घन की मर्यादा नहीं करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। तृष्णा आग है, उसमें ज्यो-ज्यो घन का ईंधन क्षोभते जाओगे, वह बढ़ती ही जाएगी।

एक सनातन प्रश्न है आत्मा और शरीर के परस्पर सम्बन्ध का। दोनों जुदा हैं, एक नहीं

हैं। जैन-दर्शन का भेदविज्ञान यही कहता है। शरीर सीढ़ी है, आत्मा प्राप्य है, तन ससीम है, आत्मा अनन्त शक्तियों का भण्डार है। मुनिश्री ने स्पष्ट करते हुए कहा है—‘आत्मा निर्वल होगी तो शरीर की सबलता किसी काम नहीं आयेगी। तलवार कितनी ही तेज क्यों न हो, अगर हाथ में ताकत नहीं है तो उसका उपयोग क्या है?’ इसी रीति में उन्होंने कहा है—‘यह शरीर दगावाज है, वेईमान और चोर है। यदि इसकी नौकरी में ही रह गया तो सारा जन्म विगड़ जाएगा अतएव इससे लड़ने की जरूरत है। दूसरे से लड़ने में कोई लाभ नहीं, खुद से ही लड़ो।’ मन्त विदग्ध विचक्षण होते हैं, वे बिना किसी लिहाज के बोलते हैं, यहाँ हम मुनिश्री की साफगोई का स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं।

मुनिश्री मानव-एकता के मसीहा थे। वे जीवन में ऐसे आधारों की खोज करते रहे हैं जिनका अवलम्बन कर मनुष्यों को एक किया जा सके। वे मानते रहे कि मनुष्य सर्वत्र एक है। अस्पृश्यता कृत्रिम है, निर्मूल है, निर्वंश है। इसीलिए उन्होंने अपने प्रवचनों में मानव-एकता के क्रान्तित्व को समाविष्ट किया, यथा—‘धर्म पर किसी का आधिपत्य नहीं है। धर्म के विशाल प्रागण में किसी भी प्रकार की सकीर्णता और भिन्नता को अवकाश नहीं है। यहाँ आकर मानव-मात्र समान बन जाता है।’ इसी तरह—‘जैसे सूर्य और चन्द्र का, आकाश और दिशा का बंटवारा नहीं हो सकता उसी प्रकार धर्म का बंटवारा नहीं हो सकता। जैसे आकाश, सूर्य आदि प्राकृतिक पदार्थ हैं, वे किसी के नहीं हैं, अतएव सभी के हैं, इसी प्रकार धर्म भी वस्तु का स्वभाव है और वह किसी जाति, प्रान्त, देश या वर्ग का नहीं होता।’

उन्होंने धर्म को एक जीवन्त-ज्वलन्त अस्तित्व माना है। अगर कोई धर्म लोकमगल को अपना लक्ष्य नहीं बनाता है तो मुनिश्री की दृष्टि में वह मुर्दा और निष्प्राण है, उसका कोई महत्व नहीं है। यह बात उन्होंने अपने प्रवचनों में कई बार कही है, यथा—‘जो धर्म जीवन में कुछ भी लाभ न पहुँचाता हो और सिर्फ परलोक में ही लाभ पहुँचाता हो, उसे मैं मुर्दा धर्म समझता हूँ। जो धर्म वास्तव में धर्म है, वह परलोक की तरह इस लोक में भी लाभकारी अवश्य है। इसी धर्म की वर्गहीनता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था—‘धर्म किसी खेत या बगीचे में नहीं उपजता, न बाजार में मोल विकता है। धर्म शरीर से—जिसमें मन और वचन भी गमित है—उत्पन्न होता है। धर्म का दायरा अत्यन्त विशाल है। उसके लिए जाति-विरादरी की कोई भावना नहीं है। ब्राह्मण हो या चाण्डाल, क्षत्रिय हो या मेहतर कोई भी जाति का हो, कोई भी उसका उपाजन कर सकता है।’ जैनो में भगवान् महावीर के बाद कोई भी जैन साधु इस तरह की वर्गहीन क्रान्ति का आह्वान नहीं कर सका, ऐसा आह्वान जिसे जनता-जनार्दन ने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाकर स्वीकार किया हो। ऐसा लगता है कि युग-युगों की गतानुगतिकता ने इस सत के अत्यन्त विनम्रभाव से चरण-वन्दना की हो।

मुनिश्री चौथमलजी महाराज का चमत्कारों में कोई विश्वास नहीं था। वे किसी आकस्मिकता को दर्शन, या आस्था के रूप में नहीं मानते थे। कोई घटना हो, व उसमें कार्यकारण सगति तलाशते थे। उनकी विचक्षण प्रतिभा का आकस्मिकताओं और विसगतियों से कोई सरोकार न था, आज अधिकांश साधु चमत्कार को ही अपनी सस्ती लोकप्रियता का आधार बनाते हैं, और उसी से अपनी प्रभावकता स्थापित करने का यत्न करते हैं, किन्तु चौथमलजी महाराज में यह बात नहीं है। चमत्कार उनके चरित्र का अंश नहीं है बल्कि दुर्द्धर साधना ही उन्हें हर क्षेत्र में प्रिय है। वही

उनको उपलब्धियों का अत्यन्त विश्वसनीय साधन है। उन्होंने जो कहा वह चरित्र की वर्णलिपि में ही कहा। चमत्कारों के सम्बन्ध में उनके विचार हैं—'बहुत से लोग चमत्कार को नमस्कार करके चमत्कारों के सामने अपने-आपको समर्पित कर देते हैं। वे बाह्य ऋद्धि को ही आत्मा के उत्कर्ष का चिह्न समझ लेते हैं, और जो बाह्य ऋद्धि दिखला सकता है, उसे ही भगवान् या सिद्ध पुरुष मान लेते हैं, मगर यह विचार भ्रमपूर्ण है। बाह्य चमत्कार आध्यात्मिक उत्कर्ष का चिह्न नहीं है और जो जानबूझकर अपने भक्तों को चमत्कार दिखाने की इच्छा करता है और दिखलाता है, समझना चाहिये कि उसे सच्ची महत्ता प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि 'मिथ्यात्व से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है।' यह स्वीकृति भी क्रान्ति का एक बहुत बड़ा आधार प्रस्तुत करती है। मात्र इतने को लोक-जीवन में प्रतिष्ठित करा देने से समग्र क्रान्ति संभव हो सकती है, और व्यक्ति तथा समाज को आमूल बदला जा सकता है।

इतना ही नहीं, मुनिश्री मानव-मन के अद्भुत पारखी भी थे। वे भलीभाँति जानते थे कि मनुष्य भावनाओं का एक सभावनाओं से हराभरा पुंज है। क्रोध और क्षमा—जैसी परस्पर विरोधी अनुभूतियाँ उसके चरित्र की संरचना करती हैं, इसलिए उन्होंने कहा—'आत्मशुद्धि के लिए क्षमा अत्यन्त आवश्यक गुण है। जैसे सुहागा स्वर्ण को साफ करता है, वैसे ही क्षमा आत्मा को स्वच्छ बना देती है।' इसी तरह उन्होंने कहा है—'अमृत का आस्वादन करना हो तो क्षमा का सेवन करो। क्षमा अलौकिक अमृत है। अगर आपके जीवन में सच्ची क्षमा आ जाए, तो आपके लिए यह धरती स्वर्ग बन सकती है।'

×

×

×

इस तरह यदि हम मुनिश्री चौधमलजी महाराज के प्रवचनों का अभिमन्थन करते हैं तो हमें जीवन के लिए कई प्रकाशस्तम्भ अनायास ही मिल जाते हैं। इन प्रवचनों में जीवन की सच्ची झलक मिलती है और मिलता है अशान्ति, विघटन, विसर्गति, सत्रास, तनाव, क्रोध, राग-द्वेष, अन्धविश्वास इत्यादि में जूझने का अमृतपूर्व साहस, शक्ति, विश्वास और परम पुरुषार्थ।

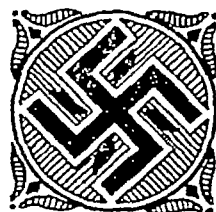
★

परिचय एवं संपर्क सूत्र—

प्रखर चिन्तक तथा निर्भीक लेखक,

पत्रकारिता में यशस्वी 'तीर्थकर' मासिक के संपादक

६५, पत्रकार कॉलोनी, कानाडिया रोड, इन्दौर

[जैन दिवाकर स्मृति निबन्ध प्रतियोगिता मे द्वितीय पुरस्कार प्राप्त निबन्ध]

युग-पुरुष जैन दिवाकर जी महाराज

✽ प्रो० निजामउद्दीन (इस्लामिया कालेज, श्रीनगर)

सत असतन्हि कं असि करनी ।
जिमि फुठार चदन आचरनी ॥
काटइ परसु मलय सुनु भाई ।
जिन गुन देइ सुगन्ध वसाई ॥
ताते सुर-सीसन चढत, जगवल्लम श्रीखड ।
अनल दाहि पीटत धनहि, परसु-बदन यह दण्ड ॥
विषय अलपट सील गुनाकर ।
पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर ॥
सम अभूतरिपु विमद विरागी ।
लोभामरष हरष भय त्यागी ॥

[रामचरितमानस उत्तरकाण्ड]

तुलसीदास ने उपर्युक्त पक्तियों में सतपुरुष को चन्दन-सदृश माना है, जो अपने स्वभाववश काटने वाली कुल्हाड़ी को अपनी सुगन्ध से सुवासित करता है। सत विषय-निर्लिप्त, शील-सद्गुणाकार, पराये के सुख से सुखी तथा दुःख से दुःखी, समभाव रखने वाले, किसी से शत्रुता नहीं, मदविहीन वैराग्यवान्, लोभ-क्रोध-हर्ष-भय का परित्याग करने वाले होते हैं। 'जगद्वल्लम', 'प्रसिद्धवक्ता', 'जैन दिवाकर' मुनिश्री चौथमलजी महाराज इसी प्रकार के लोकनायक सतात्मा थे। श्रमण संस्कृति की उत्कृष्टताओं तथा जिनेन्द्र महावीर के महान् लक्ष्यो-आदर्शों-उपलब्धियों के जीवन्त-ज्वलन्त प्रतीक थे। वाणी एवं चरित्र की एकरूपता द्वारा उन्होंने सामाजिक जीवन के कटाव-क्षरण को सफलता के साथ रोका, शैथिल्य तथा प्रमाद के मेघ-खण्डों को चिदारित किया और सांस्कृतिक व नैतिक जीवन-क्षेत्र को अपनी सूनहली किरणों से सजीविनी प्रदान की। वह एक 'मर्दकामिल' थे—सम्पूर्ण पुरुष थे, भारतीय ऋषि-परम्परा के एक महान् सत थे—युगपुरुष थे। उनका व्यक्तित्व सर्वतोमद्र सर्वोदयी था।

जैन दिवाकरजी महाराज आगम की भाषा में—'महकुम्भे महुपिहाणे'—मधुकुम्भ की भाँति भीतर-बाहर चिर मधुर और 'णवणीय तुल्लहियया'—नवनीत के समान कोमल हृदय थे। तेजोमय मुखमण्डल, शांत मुद्रा, प्रशस्त भाल, आँखों में तैरती श्रमण संस्कृति की दिव्य ज्योति, हृष्ट-पुष्ट देह, गेहूँगा रंग, कर्मयोग के प्रेरक, निस्पृही, वीतरागी, वाग्मिता व चरित्र के धनी, सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चरित्र में तप कचन चरित्र, सामाजिक सौहार्द तथा ममत्व के उद्घोषक, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के (Co-existence) प्रचारक, भूक प्राणियों को अभयदान दिलाने वाले, अहिंसा की गंगा प्रवाहित करने वाले, धार्मिक सहिष्णुता और पतितोद्धार की ध्वजा फहराने वाले, पारदर्शनी ज्ञानदृष्टि-सम्पन्न—यह था श्री चौथमलजी महाराज का विराट् व्यक्तित्व—सर्वथा युगपुरुष-सम्मत।

युगपुरुष उस महान् व्यक्ति को कहते हैं जो अपने लिए नहीं बरन् सम्पूर्ण युग के लिए, सकल प्राणियों के लिए जीता है—जीव-हित समर्पित होता है। सभी के लिए अर्हतिश कल्याण-

कामना करता है। उसके जीवन-सरोवर में प्रेम, दया, करुणा, मत्स्य, अहिंसा, पर-कल्याण के सुरमित सरसिज विकसित होते हैं। वह सम्पूर्ण युग को अपनी कथनी-करनी की समता से प्रभावित करता है। राजमहल से लेकर दीन-रक की झोपड़ी तक में उनकी वाणी के दीप कर्ण श्रवणगोचर होते हैं। उसकी रसाई शूद्र-ब्राह्मण, हिन्दू-मुसलमान, आस्तिक-नास्तिक, बाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, गरीब-अमीर, देश-विदेश, गाँव शहर, सर्वत्र अबाध रूप में होती है। वह सभी लोगों को, सम्पूर्ण मानव-समाज को—लोक को—युग को साथ लेकर चलता है—सम्पूर्ण युग को प्रभावित करता है—अपने गुणों—सद्विचारों व सत्कर्मों से सम्पूर्ण जनमानस को आन्दोलित करता है, उसे सोते से जगाता है। वहीं युगपुरुष का अभिधान धारण करता है। उसके सदुपदेश एक जाति या वर्ग विशेष के लिए नहीं होते वे सभी को ज्ञान-सयम की ऊष्मा-तेजस्विता प्रदान करते हैं। वस्तुतः वह व्यक्ति और लोक दोनों के सस्कारक होते हैं। अपनी वक्तृता व चरित्र-सम्पदा से अनुप्रेरित करता हुआ युगपुरुष क्रांतिपुरुष होता है और जनमानस में नूतन कल्याणमयी क्रांति का शखनाद करता है। वह जाति या मनुष्य का सुधारक ही नहीं अपितु सर्जक भी होता है—मानवता की अभिनव सर्जना करता है। श्री चौथमलजी महाराज इसी प्रकार के मानव-सर्जक थे। उन्होंने दुर्जन को सज्जन, हिंसक को अहिंसक, दुश्चरित्र को सन्चरित्र, पापी को पुण्यात्मा, कामुक को सयमी, दुर्व्यसनी को शीलवान, निर्दय को सद्य, क्रोधी को शान्त, कृपण को उदार, सकीर्ण-बुद्धि को विशाल-बुद्धि, सुपुत्र को जाग्रत बनाने का प्रशसनीय कार्य किया और इस प्रकार समाज की नई रचना की—एक नए वातावरण का निर्माण किया। वह जीवन-मूल्यों के ह्रास को रोकने वाले थे तथा उनकी पुन-स्थापना करने वाले थे।

आध्यात्मिक सूर्योदय—

सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मि,
प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदशुजालम्।

जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज ऐसे आध्यात्मिक सूर्य थे जिसके उदय होते ही अज्ञानाधकार विनष्ट हो गया, हृदय की कालिमा समाप्त हो गई, जनमानस में नई स्फूर्ति एवं परोपकार के कमल विकसित हो गये। धन्य है मालव-भूमि जिसने ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष को प्रसूत किया। मालव-स्थित नीमच (मध्यप्रदेश) में सवत् १९३४ कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को श्रीगगारामजी के घर माता केसरवाई ने इस पुत्र रत्न को जन्म दिया। अल्पायु में ही उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी अध्ययनशीलता, कुशाग्रबुद्धि, सगीत-प्रेम तथा उत्तम सात्विक गुणों को देखकर लोग उनके 'महापुरुष' होने की कामना करते थे। किशोरावस्था को पहुँचते-पहुँचते उनके धार्मिक सस्कार प्रबल होने लगे। सवत् १९४७ में उनके बड़े भाई कालूराम पटवारी की अकस्मात् मृत्यु से उन्हें भारी आघात पहुँचा। उन्हें यह समझने में विलम्ब न लगा कि सब प्रकार के अनर्थ-अनिष्ट का मूल लोभ है—“लोहो मूल अणत्याण।”

उनकी वैराग्यवृत्ति रात दिवस बढ़ने लगी। माता-पिता ने उनकी इस वैराग्य भावना को देखकर सवत् १९५० में प्रतापगढ (राजस्थान) के श्री पूनमचन्दजी की पुत्री मानकुंवर से उनका विवाह कर दिया। परन्तु यह क्या? उनकी सुहागरात वैराग्यरात में बदल गई। बन्धु परिजन उन्हें घनोपार्जन तथा व्यापार में मन लगाने का जितना आग्रह करते उतना ही अधिक वह वैराग्यभाव में डूबे रहते। उधर साधु-सतों के शुभागमन ने उनके वैराग्य को और अधिक प्रखरता प्रदान की। अश्वतथोत्त्वा सं० १९५२ फाल्गुन शुक्ला पचमी को इन्दौर स्टेट के बोलिया ग्राम में वटवृक्ष के नीचे

स्थानकवासी परम्परा के गुरुदेव मुनिश्री हीरालालजी महाराज ने १८ वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की और पाँच महाव्रतों—“अहिंसा-सत्य-अस्तेय-अह्म-अचर्य-अपरिग्रह” का अनुपालन पूर्ण निष्ठा के साथ करने लगे तथा क्रोध-मान-माया-लोभ आदि कषायों को क्षीण करने में जुट गये। उनकी पत्नी ने उनका बहुत पीछा किया, परन्तु वाद में चलकर उसके मोह को भग करने में वह मफल हो गए। उनके श्वसुर तो काफी दिनों तक बन्दूक का आतक दिखाकर उनके पीछे पड़े रहे, परन्तु मुनिश्री का निर्भीक व्यक्तित्व इस प्रकार से आतकित होने वाला न था। निर्लिप्त भाव में वह अपने मार्ग पर चलते रहे। सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, गुजराती, राजस्थानी, मालवी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। इसके अतिरिक्त ३२ जैनागमों का तलस्पर्शी अध्ययन भी उन्होंने किया। साथ ही जैनेतर धर्मग्रन्थों—कुरान, बाइबिल, रामायण, गीता का भी पारायण किया। फिर ‘पियंकरे पियवाई, से सिक्खा लद्धमरहई’ शास्त्रोक्ति के अनुसार श्री चौथ-मलजी महाराज ज्ञानालोक विकीर्ण करने लगे।

मुनिश्री चौथमलजी महाराज ‘यथा नाम तथा गुण’ थे। ‘चौथ’ से अभिप्रेत चार में स्थित होना अर्थात् ‘सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्र’ और तप में लीन होना तथा ‘मल’ का अर्थ है—चारमल्ल—लोभ, क्रोध, मान, माया को पराजित करने वाला। इसलिए उनका नाम चौथमल साभिप्राय एवं सार्थक था। मुनिश्री कन्हैयालालजी महाराज ‘कमल’ के शब्दों में, “सर्वसाधारण की भाषा में ‘चौथ’ प्रतिपक्ष आने वाली एक तिथि है। जैनागमों में चरित्र को रिक्तकर कहा है। चरित्र की व्युत्पत्ति है—‘चयरिक्तकरं चारिस्त’ अर्थात् अनन्तकाल से अर्जित कर्मों के चय, उपचय, सचय को रिक्त (नि शेष) करने वाला अस्तित्व चारित्र है। इस तरह चारित्र को चौथ तिथि के नाम से ‘मल’ अर्थात् धारण करने वाले बने श्री चौथमलजी महाराज।”

वाग्मिता के धनी—

सम्यक्त्वज्ञान सवलित श्री चौथमलजी महाराज एक सुविख्यात वक्ता थे—‘सच्चे वक्ता’ थे। सच्चे वक्ता इस अर्थ में कि जो कहते थे तदनुकूल आचरण भी करते थे—जो कहते थे वह जीते थे। जो उनके मन में होता था वही उनकी जिह्वा पर होता था, वही उनके व्यवहार में प्रवाहित होता था। जब वह प्रवचन फरमाते थे तो लोग मन्त्र-मुग्ध होकर सुनते थे। उनकी वाक्शीलता में एक माधुर्य था, आकर्षण था। उनकी समाएँ—प्रवचन-समाएँ ‘समवसरन’ का दृश्य पैदा करती थीं। वहाँ ‘सर्वधर्म समभाव’ का सुखद वातावरण फैला होता था। जैन-अजैन सभी उनकी बातें सुनते थे। उनके प्रवचन सदैव धर्म-सम्प्रदायातीत होते थे। वह खण्डन की नहीं, मण्डन की शैली में बोलते थे। वह तोड़ने वाले नहीं थे, जोड़ने वाले थे, कँची नहीं सुई थे जो पृथक् जोड़ों को सीती है—मिलाती है। वह सभी को एकता एवं समन्वय के सूत्र में बाँधने वाले थे। यही कारण था कि गाँव हो या शहर—सभी स्थानों पर हजारों की सख्या में लोग उनके उपदेश सुनने आते थे। उनकी लोकातिशायिनी वक्त्रकला के आधार पर चतुर्विध सध ने उन्हें ‘प्रसिद्ध वक्ता’ की उपाधि प्रदान की थी। वह स्वयं ही एक शब्द-कथा थे। “उनकी वाणी में वस्तुतः एक अद्भुत-अपूर्व पारस-स्पर्श था, जो लौह चित्त को भी स्वर्णिम कातिदीप्ति से जगमगा देता था। उनका प्रवचन अमृत हजार-हजार रूपों में बरसा था।” लोक-जीवन को प्रबुद्ध करने वाले उनके उपदेश राजा-महाराजाओं से लेकर अछूतों, भीलों, मजदूरों तक उनकी कल्याणमयी वाणी में निरन्तर पहुँचते रहे। श्री चौथमलजी महाराज जैसा वाक्विभूषण सरलता से नहीं मिलता। उनकी वाणी में भाव और प्रभाव दोनों थे। अतः विवेक-वाणी से प्रभावित होकर राजाओं-महाराजाओं ने हिमा-

वृत्ति का परित्याग कर दिया था। जहाँ जाते लोग पलक-पावड़े विछा देते थे। एक युगपुरुष के समान उन्होंने आत्मीयता व निर्भीकता का मार्ग प्रशस्त कर व्यक्ति और लोक दोनों का सस्कार-परिष्कार किया। एक क्रान्तदर्शी महापुरुष के व्यक्तित्व की गरिमा उनकी वाग्मिता से प्रस्फुटित होती थी।

साहित्य-मनीषी

युगपुरुष साहित्य-मनीषी श्री चौथमलजी महाराज ने अपने साहित्य के द्वारा युग-भावना को परिष्कृत किया था। उन्होंने भवितरसाप्यायित तथा उपदेशात्मक स्तवनो, भजनो, लावणियो की रचना की थी, जैसे—आदर्श रामायण, कृष्ण-चरित्र, चम्पक-चरित्र, महाबल चरित्र, सुपाठ्वं चरित्र आदि। उधर गद्य में भी कई अच्छे ग्रन्थों का प्रणयन किया था, यथा—(१) भगवान महावीर का आदर्श जीवन, (२) भगवान पार्वनाथ, (३) जम्बूकुमार, (४) 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' का सम्पादन। मुनि श्री सगीतमय भक्तिगीतो के कुशल रचनाकार शिल्पी थे। उनकी आरतियो तथा भक्तिगीतो की स्वरलहरी श्रोताओं की हृदयतन्त्रियो को अविलम्ब झकृत कर देती थी। आज भी श्रद्धानिष्ठ व्यक्ति उनके भजनो-गीतो को बड़े चाव से गाते हैं। उनके शब्दों में एक अजीब जादू मरा है, वे सीधे हृदय पर चोट करते हैं। नि सन्देह वह एक महान् साहित्य-सृष्टा द्रष्टा थे। 'गीता' और 'धम्मपद' सृष्ट उन्होंने 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' में आचाराग, सूत्रकृताग, समवायाग, स्थानाग, प्रश्न-व्याकरण, उत्तराध्ययन और दशवैकालिक सूत्रों से गाथाओं का सुन्दर चयन किया। यह ग्रन्थ १८ अध्यायों में विभक्त है जैसे षड्व्यनिरूपण, कर्मनिरूपण, धर्मस्वरूप, आत्मशुद्धि, ज्ञानप्रकरण, सम्यक्त्वप्रकरण, धर्मनिरूपण, साधुधर्मनिरूपण, लेश्या-स्वरूप, कषायस्वरूप, मनोनिग्रह, स्वर्ग-नर्क-निरूपण और मोक्षस्वरूप आदि। 'समणसुत्त' इसकी अगली कड़ी है। इसमें सकलित सूत्र सभी जैन-सम्प्रदायों को मान्य है।

'निर्ग्रन्थ प्रवचन' मुनिश्री की आत्मनिष्ठ अभिरुचि का प्रतिनिधित्व करता है, सकलित सम्पादित होते हुए भी ग्रन्थ उनके मौलिक विचारों को प्रतिबिम्बित करता है। 'ज्ञानप्रकरण' में लेखक की आत्मव्यथा परिलक्षित होती है। यहाँ 'उत्तराध्ययन' की कुछेक गाथाएँ सकलित हैं। आधुनिक युग में चरित्रहीनता की वाढ़ की विभीषिका से बचाने—त्राण देने के लिए 'ज्ञानप्रकरण' उत्कृष्ट रचना है। 'ज्ञानप्रकरण' (८-१०) का यह अग्रकित उद्धरण देखिये—

इहमेगे उ मण्णंति, अप्पच्चक्खाय पावगं ।
 आयरिअ विदित्ताण, सव्व दुक्खा विमुच्चई ॥
 भणता अकरिता य, वधमोवख पइण्णिणो ।
 वायाविरियसत्तेण समासासति अप्पय ॥
 ण चित्ता तापए भासा कुओ विज्जाणुसासणं ।
 विसण्णा पावकम्मोहि बाला पण्डिय माणिणो ॥

—अर्थात् कुछ लोग यह मानते हैं कि पाप-कर्मों का परित्याग किये बिना ही केवल आर्यतत्त्व के ज्ञान से ही वे सब दुःखों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, किन्तु जानते हुए भी आचरण नहीं करने वाले वे लोग, बन्धन और मोक्ष के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ, केवल शब्दों से अपनी आत्मा को सन्तोष देते हैं—आत्मप्रवचना करते हैं। अपने आपको पण्डित मानने वाले, पापकर्मों में अनुरक्त वे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि यह शब्द कौशल से युक्त वाणी उनकी आत्मा नहीं होगी।

अवदान .—

एक युगपुरुष के रूप में जैन दिवाकरजी महाराज का सबसे बड़ा योगदान जैन-सम्प्रदायो को एक मंच पर समासीन करना था, भेददृष्टि समाप्त कर स्वस्थ दृष्टि उत्पन्न करनी थी । मत-वैभिन्य के स्थान पर मतवैय्य स्थापित करना था । जातीय तथा साम्प्रदायिक भेदभाव की ऊँची-ऊँची दीवारों को तोड़ने का काम करना था । यह एक युगान्तरकारी, क्रान्तिकारी प्रयत्न व परिवर्तन था । अतः हम उन्हें सघ-एकता का अग्रदूत कह सकते हैं । सघ-मगठन के नव-निर्माण में उनके योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता ।

एक महावीर जयति के अवसर पर उन्होंने कहा था—“भगवान् महावीर तो ध्वेताम्बर, दिगम्बर दोनों के ही आराध्य हैं, देवाधिदेव हैं । एक ही आराध्य के अनुयायी होने में सभी भाई-भाई हैं फिर मतभेद कैसा ?”

वर्ष १९७२ की है, मुनिश्री जोधपुर में चातुर्मास पूर्ण कर व्यावर आये थे । उनके दीक्षा-गुरु कविवर श्री हीरालालजी महाराज भी वहाँ मौजूद थे । उन दिनों स्थानकवासी सम्प्रदाय भिन्न वर्गों में विभक्त था । सनातनधर्म हाईस्कूल में जैन दिवाकरजी महाराज ने ‘प्रेम और एकता’ पर ओजपूर्ण भाषण देकर व्यावर सघ में एकता का बीजारोपण किया । उसके कई वर्षों बाद स० २००६ में वहीं नौ सम्प्रदायों का—उनके प्रमुख सन्तों का सुखद मिलन हुआ । सभी अपने पूर्वपदों व पूर्वाग्रहों को छोड़कर सघ के एक महासागर में विलीन हो गये । साम्प्रदायिक एकता मानो उनके जीवन का एक मिशन था ।

संघ की एकता को सुदृढ़ करने, उसे प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने एक बार कहा था—(i) समस्त प्रान्तों में विचरण करने वाले साधु-साध्वियों का एक स्थान पर सम्मेलन हो । (ii) साधुओं का समाचारी और आचार-विचार प्ररूपण एक हो । (iii) स्थानकवासी संघ की ओर से प्रमाणभूत श्रेष्ठ साहित्य का प्रकाशन हो । (iv) तिथियों का सर्वसम्मत् निर्णय हो । (v) एक-दूसरे की निन्दा, अवहीलना, टीका-टिप्पणी, छिद्रान्वेषण-द्वेषाक्षेप आदि कभी न हो ।

स० १९८९ में अजमेर में बृहत्साधु-सम्मेलन हुआ । उसमें मुनिश्री चौधमलजी महाराज ने अपने सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज के दोनों सम्प्रदायों को एक करने का मागलिक कार्य किया । स० २००७ में मुनिश्री ने कोटा में वर्षावास किया । वही ध्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के आचार्य श्री आनन्दसागरजी महाराज दिगम्बर सम्प्रदाय के मुनि आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज भी चातुर्मास कर रहे थे । श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सत्प्रयासों में सभी प्रत्येक बुधवार को एक ही मंच से प्रवचन देते थे । समन्वयवादी दृष्टि सम्पन्न जैन दिवाकरजी महाराज ने इन भिन्न सम्प्रदायों में पारस्परिक सौहार्द की केसर-कलियाँ विकसित कर जनमानस को हर्षित किया था ।

देशना-नागा —

युगपुरुष की दृष्टि अपने युग की प्रत्येक समस्या पर पड़ती है, वह युग-नाडी की धडकें मजग होकर सुनता है । मुनिश्री चौधमलजी महाराज ने अपने युग की दशाओं, परिस्थितियों तथा समस्याओं को भली-भाँति देखा-समझा था, जीव-जगत् पर गहराई से चिन्तन किया था । वह धर्म-सहिष्णुता के पुरस्कर्ता थे । धर्म व जाति के नाम पर आपस में कोई द्वेष-वैर न रखे । एक स्थान

पर कहा था—“विभिन्न धर्मों के अनुयायी होने के कारण द्वेष करने की क्या आवश्यकता है ? ससार का कोई भी धर्म द्वेष करना नहीं सिखलाता फिर भी धर्म के नाम पर द्वेष किया जाता है । वस्तुतः धर्म की आड लेकर द्वेष करना अपने धर्म को बदनाम करना है ।” हम देख चुके हैं कि धर्म के नाम पर जितना अधिक अत्याचार और विखराव फैला है, पार्थक्य को पोषण मिला है उतना किसी वस्तु के नाम पर नहीं । एतावत जैन दिवाकरजी महाराज ने कहा—

“धर्मात्मा बनो, धर्मान्ध न बनो ।”

नारी—शक्ति का अवतार

जैन दिवाकरजी महाराज ने नारी-समाज के उत्थान व जागरण की ओर विशेष ध्यान दिया । एक बार अपने प्रवचन में उन्होंने फरमाया था—“वहिनो ! तुम अपने तेज को प्रकट करो, अपनी शक्ति को पहचानो । जिसने बलवान और शूरवीर पुरुषों को जन्म दिया है, वे अवला नहीं हो सकती । तुम शक्ति का अवतार हो । तुम्हारी आत्मा में अनन्त बल है ।” उन्होंने स्त्री को पृथ्वी के समान क्षमाशील होने की कामना की, ताकि घर का कलह-विग्रह शान्त हो । पत्नी की गरिमा इस बात में है कि वह अपने दुराचारी पति को भी सदाचारी बनाये । इसमें सन्देह नहीं, यदि नारी अपनी महिमा-गरिमा को पहचाने तो कोई उसका शोषण नहीं कर सकता, कोई उसे भोग-विलास की सामग्री नहीं बना सकता । वेश्यावृत्ति को उन्होंने अत्यधिक सावध एवं अववोरित कर्म माना था और उसका समूलोच्छेदन करने का बीड़ा उठाया था । मुनिश्री ने देख लिया था कि वेश्यावृत्ति मानव-जाति पर एक कलक है । वेश्या का जीवन अपमान, घृणा, निन्दा, तिरस्कार, उपेक्षा का जीवन है । भला ऐसा घृणित अपमानित, तिरस्कृत, उपेक्षित जीवन जीना कौन नारी चाहेगी ? उन्होंने वेश्याओं के स्वाभिमान को जगाया—उनके भीतर छिपी गरिमाशील नारी को जगाया— स० १९६९ में जहाजपुर पहुँचकर मुनिश्री ने विवाहादि अवसरों पर आयोजित वेश्या-नृत्य को बन्द करा दिया । इस पर कुछ वेश्याओं ने इसे अपनी रोटी-रोजी की विकट समस्या समझा और मुनिश्री से शिकायत की कि हमारी तो जीविका ही जाती रही । इस पर उन्होंने वेश्याओं को यो उद्बुद्ध किया—

“वहनों ! नारी जाति ससार में देवीस्वरूप होती है, उसका पद ममतामयी माता और स्नेहशील वहन जैसा गौरवशाली होता है । ऐसा महत्वपूर्ण पद पाकर कुत्सित कर्म करना, नृत्य-गान करना नारी जाति के लिए कलक है । इस कलकित जीवन को त्यागकर सात्विकवृत्ति धारण करो और नारीत्व की महिमा बढ़ाओ ।”

परिणामतः स० १९८० में पाली में उनके प्रवचनों से अनुप्रेरित होकर ‘मगली’ और ‘वनी’ नाम की वेश्याएँ सदाचारी, शीलवान बन गईं । ‘सिणगारी’ ने पति-व्रता-जीवन अपना लिया । स० २००५ में जोधपुर की ‘पातरियाँ’ इस विघृणित घन्घे को छोड़कर शीलमय तथा मर्यादित जीवन व्यतीत करने लगीं । यह था उनकी देशना का प्रभाव ।

परिग्रहवृत्ति

व्यापारी वर्ग को भी उन्होंने आचार-विचार की उच्चता से अवगत किया । उन्होंने अन्याय से, धोखाधड़ी से, मिलावट से, कम तौलने से, चोरवाजारी से अर्थोपार्जन को कभी भी उचित नहीं ठहराया । “सच्चा श्रावक कभी अन्याय से धन कमाने की इच्छा नहीं करता । श्रावक बनने की

पहली शर्त 'न्यायोपात्त धन' है, न्याय-नीति ने धन कमाना ही श्रावक उचित समझता है।" ये थे मुनिश्री के भाव। आजकल परिग्रह और लूटखसोट में लोग लगे रहते हैं। मिलावट के विषय में उन्होंने कहा था—“मिलावट करना घोर अनैतिकता है। व्यापार-दृष्टि से भी यह कोई मफल नीति नहीं है। अगर सभी जैन व्यापारी ऐसा निर्णय कर लें कि हम प्रामाणिकता के साथ व्यापार करेंगे और किसी प्रकार का धोखा न करते हुए अपनी नीति स्पष्ट रखेंगे तो जैनधर्म की काफी प्रभावना हो, साथ ही उन्हें भी कोई घाटा न हो।” मुनिश्री समाज में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कृतसकल्प थे। यह उनके एक युगपुरुष होने का प्रमाण है। उन्होंने समाज को प्रत्येक प्रकार के शोषण से मुक्त करने का प्रयास किया।

भारत में अभी तक पूर्णतः मद्य-निषेध न होने के कारण युवावर्ग में चारित्रिक दुर्बलता पनपती जा रही है। देश की गरीबी, अशिक्षा, बेकारी में मद्य का विशेष हाथ रहा है। श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने कहा था कि यदुकुल और साथ ही द्वारिका का नाश करने वाली मदिरा ही तो है। लोक में निन्दा, परलोक में दुःख इसी के प्रताप से होता है। शराबी का घर तवाह हो जाता है। शराव सौभाग्य रूपी चन्द्रमा के लिए राहू के समान है। वह लक्ष्मी और सरस्वती को नष्ट करने वाली है। नाथद्वारे में श्रीनाथजी को ५६ भोग चढाये जाते हैं मगर उसमें मदिरा नहीं होती।

पतितोद्धार व अन्त्यर्जों में अहिंसा —

भारतीय समाज से अस्पृश्यता एक ऐसा कलक है जो आज तक नहीं मिटा। उन्होंने जाति-गत एकता और सामजस्य पर विशेष बल दिया। एक सच्चे युगपुरुष के रूप में उन्होंने पतितों का उद्धार किया। उनकी मान्यता थी कि जैनधर्म यह नहीं मानता कि एक वर्ण जन्म से ऊँचा होता है दूसरा जन्म से नीचा होता है। जैन संस्कृति मनुष्यमात्र को समान अवसर प्रदान करने की हिमायत करती है। जैनधर्म अस्पृश्यता का विरोधी है, समानता का पक्षपाती है—“समयाए समणो होइ”—सभी को समान रूप से आत्मकल्याण की ओर प्रेरित करना है। गाँधीजी ने हरिजनो के उद्धार का वीडा उठाया था, उससे पूर्व ही श्री चौथमलजी महाराज ने 'पतितोदय' या 'पतितोद्धार' के कार्य को उठाया था। मुनिश्री ने अपने ओजपूर्ण भाषणों द्वारा अन्त्यजवर्ग की हिंसा मास-मद्य-सेवन-वृत्ति को नष्ट किया। उन्हें अनेक दुर्व्यसनों से मुक्ति दिलाई। अनेक भील, खटीक अहिंसक बने।

राष्ट्रधर्म के प्रेमी —

मुनिश्री ने आत्मिक धर्म के उत्कर्ष के लिए राष्ट्रधर्म को अपनाने पर विशेष बल दिया। एक योग्य नागरिक के नाते राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना ही राष्ट्रधर्म है और राष्ट्रधर्म का मलीमाँति परिपालन करने वाले ही अध्यात्मधर्म को—आत्मिकधर्म को अगीकार कर सकते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्रधर्म का अनुपालन नहीं कर सकता वह आत्मिक धर्म का भी आचरण नहीं कर सकता। सामाजिक पर्वों को भी उन्होंने राष्ट्रधर्म व आत्मिक धर्म की उन्नति में महत्वपूर्ण माना है। उन्हीं के शब्दों में—“राखी का कोरा धागा वाँधने से काम नहीं चलेगा। अगर रक्षाबन्धन को वास्तविक रूप देना है तो भाई, भाई की रक्षा करे, पड़ोसी की, गाँव-नगर की, राष्ट्र की रक्षा करे। जैसे दीपावली पर मकान का कूड़ाकचरा साफ करते हो और उसे साफ-सुथरा बनाते हो, इसी प्रकार आत्मा को भी, अपने चित्त को भी निर्मल स्वच्छ बनाओ। आत्मा को शुद्ध करो। अन्तस्तल में घुसे अन्धकार को नष्ट करने का उद्योग करो, भीतर की मलिनता को हटाओ।”

अहिंसा-ज्योति का प्रसार

श्री जैन दिवाकरजी महाराज के अहिंसा-प्रसार को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना समीचीन होगा। सम्भवतः इस शताब्दी से अहिंसा का प्रसार-प्रचार जितना मुनिश्री ने किया उतना अन्य किसी महापुरुष ने नहीं किया। विज्ञान ने सब कुछ दिया परन्तु लोगों की सुबुद्धि में तनिक भी परिष्कार व उन्नति नहीं हुई। मनुष्य आज भी हिंसक पशु बना हुआ है। हिंसा में अशांति की भयंकर ज्वाला छिपी है। उन्होंने अनेक स्थानों पर अहिंसा व जीवदया पर मार्मिक भाषण दिये जिनसे प्रभावित होकर अनेक लोगों ने हिंसा का, शिकार करने का, मासाहार का परित्याग कर दिया था। उदयपुर, अलवर, जोधपुर, शिकारपुर, किशनगढ़, करेडा, ताल, घटियावली, कोशीथल आदि जगहों के नरेशों, ठाकुरों ने हिंसा का परित्याग किया था। सन् १९८० इन्दौर में उनका सारगर्भित भाषण सुनकर नजर मुहम्मद कसाई ने जीव-हत्या का त्याग कर दिया। पालनपुर (गुजरात) के नवाब सर शेरमुहम्मद खाँ वहादुर ने मुनिवर की धर्मचर्चा सुनकर उन्हें एक दुशाला भेंट करना चाहा, इस दान के बदले में उनसे अहिंसा का दान मुनिजी ने माँगा और इसके बाद नवाब साहब ने मास-शराब को त्याग दिया। रतलाम और देवास तथा बनेडा आदि नरेशों ने—ठाकुरों ने उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर जीवदया के सरकूल निकाले। सन् १९३५ में उदयपुर के महाराणा फतेहसिंह जी व भूपालसिंहजी ने अहिंसा-प्रेम को अपनाया।

उन्होंने कहीं 'गौरक्षा' पर व्याख्यान दिया, तो कहीं बलिप्रथा को बन्द कराया। मन्दसौर में सन् १९७९ में जाकर कन्या-विक्रय, बालविवाह, वृद्धविवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का उच्छेदन किया। उनकी दृष्टि से छोटी से छोटी बुराई तक नहीं छिपी थी। एक महापुरुष के रूप में समाज को धर्मपरायण बनाने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया, शील और सदाचार का सर्वत्र प्रचार किया।

विदेशी प्रशासक

जैन दिवाकरजी महाराज के समता, उदारता, निस्पृहता, मित्रता, सहिष्णुता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, मच्चरित्रता का उपदेश सुनकर कुछ विदेशी भी काफी प्रभावित हुए। उदयपुर के रेवेन्यू कमिश्नर चेनेविक्स ट्रॉच उनके बहुत प्रशासक थे। ट्रॉच साहब के नौकर ने मुनिजी के प्रवचन सुनकर बुरी आदतें छोड़ दी थीं। नेत्र विशेषज्ञ डा० होमरसजी पारसी जावरा में प्रतिदिन उनके व्याख्यान सुनते थे। अंग्रेज चीफ कमाण्डर ने तो अण्डों का सेवन ही छोड़ दिया था। चित्तौड़ में अफीम विभाग के आफीसर एम० जी० टेलर उनके प्रवचनों से विशेषतः प्रभावित थे। जैनधर्म के विषय में उन्होंने कहा था—“मेरा विश्वास है कि यह धर्म भोगप्रधान होता तो मोक्ष की ओर ले जाने वाला न होता। संसार से मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को तो जैनधर्म की ही शरण लेनी पड़ेगी।”

स्वातंत्र्योत्तर भारत के नव-निर्माण में भौतिक समृद्धि के उपादानों पर ही हम ध्यानकेन्द्रित किये हैं। बाह्य सुख-साधनों के जुटाने में खून-पसीना बहा रहे हैं। देश को—मनुष्य को बाहर से बना रहे हैं, लेकिन भीतर से तोड़ रहे हैं—निष्प्राण बना रहे हैं। आज का मनुष्य मिस्र की ताबूत में रखी 'ममी' बनकर रह गया है। परिग्रहों के व्यामोह बढ़ते जा रहे हैं, अहंकार का विषधर फुंकार रहा है। यह मान्य है कि भौतिक समृद्धि राष्ट्र का शरीर है, लेकिन बिना आत्मा के शरीर का क्या महत्व। आध्यात्मिक समृद्धिविहीन भौतिक समृद्धि आत्म-प्रवचना के अतिरिक्त और कुछ

नहीं। अमेरिका आदि भौतिकमृद्धि-सम्पन्न देश कितने अज्ञात, व्याकुल, तनावग्रस्त हैं, यह सभी जानते हैं। मुनिश्री ने हमें भौतिक समृद्धि के साथ आत्मसमृद्धि का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया। हमारे नैतिक सस्कारों को प्रबुद्ध किया। किसी स्थूल योजना को साकारित करना सरल कार्य है, परन्तु नैतिक तथा चारित्रिक अमूर्त योजना को मूर्तरूप देना श्री चौथमलजी जैसे युगपुरुष का ही कार्य था।

“वे युग को पहचानने वाले युगद्रष्टा थे, युग की धारा को मोड़ने वाले युग-पुरुष थे। जिन अन्ध-विश्वासों, कुरीतियों व सड़ी-गली परम्पराओं के दमघोड़ वातावरण में मानव-समाज छटपटा रहा था, जिन वेडियों को तोड़ते न बन रहा था और न निभाते—उन वेडियों को तोड़ डालने का आह्वान किया उन्होंने, आह्वान ही नहीं, मनुष्य में शक्ति व स्फूर्ति का प्राण फूंक कर उसे मृत्यु-सादगी-सदान्तर के मुक्त वायुमण्डल में जीने का अवसर प्रदान किया।”

परिचय व संपर्क सूत्र—

जैन धर्म व साहित्य पर विशेष रुचि तथा अध्ययन।

चिन्तनशील लेखक,

प्राध्यापक—इस्लामिया कालेज, श्रीनगर

पता—साजगरी पोरा, श्रीनगर (काश्मीर)

श्रद्धा-सुमन

✧ आर्या श्री आज्ञावती (चण्डीगढ़)

चौथमल मुनिराज की, महिमा का न पार।
याद जिन्हे है कर रहा, सारा ही संसार ॥
पुण्यवान गुणवान थे, वक्ता कवि विद्वान।
तप, जप, त्याग वैराग और विमल ज्ञान की खान ॥
जो भी आया चरण में, बड़े प्रेम के साथ।
दया, दान की, ज्ञान की कही उसे ही बात ॥
मद्य, मास औ द्यूत औ, चोरी और शिकार।
छोड़ गए थे बहुत जन, वेश्या और परनार ॥
अनगिनती का कर दिया, ऐसे ही कल्याण।
मिलते मुश्किल आजकल उनसे दया निधान ॥
गद्य-पद्य में आपने, रचे अनेको ग्रन्थ।
जैन दिवाकर की नहीं, महिमा का कुछ अन्त ॥
'आज्ञा' जो पजाव की, लघु-सी आर्या एक।
श्रद्धा के अर्पित करे, सात सुमन सविवेक ॥

ज्योतिवाही युगपुरुष : श्री चौथमलजी महाराज

✽ डॉ० नरेन्द्र भानावत, एम० ए०, पी-एच० डी०

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज साहब का स्मरण करते ही मानस-पटल पर एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व का चित्र अंकित होता है जिसके मस्तिष्क में ज्ञान का अगाध समुद्र हिलोरें ले रहा हो, जिसके हृदय से अनुभव-सूर्य की अनन्त किरणें फूट रही हो, जिसके हाथों में गतानुगतिक समय-प्रवाह को रोकने की क्षमता हो, जिसके पैरों में पहलवान की सी मस्तानी चाल हो जिसके कण्ठ से उदात्तवाणी फूटती हो ! सचमुच, इम दिवाकर ने बाह्य जगत् के अन्धकार को ही नहीं मिटाया वरन् अन्तर्जगत् में छाये निविड अन्धकार को भी तहस-नहस कर, ऊर्ध्वगामी चेतना का आलोक जन-जन में बिखेर दिया ।

मुझे अपने वचन की एक वृधली स्मृति स्मरण आ रही है । कानोड के गाँधी चौक में इस उत्तुंग ज्ञान हिमालय से प्रवचन-गंगा फूट रही है । उसके पावन शीतल स्पर्श से सबका मन आल्हा-दित है । क्या राजा, क्या रक, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या खटोक, क्या कलाल, क्या मोची, क्या चमार, सब उसकी वाणी के आकर्षण की डोर में खिंचे चले आ रहे हैं । व्यक्तित्व का अद्भुत प्रभाव वाणी का वेमिसाल चमत्कर ।

दूसरी बाल-स्मृति उभरती है आदर्श उत्सव चित्तौडगढ़ की, जब इस लोक-पुरुष की दीक्षा म्वर्ण जयन्ती मनाई गयी थी । कानोड के विजय जैन पाठशाला के छात्र के रूप में मैंने उस अवसर पर चित्तौडगढ़ के लाल किले के विशाल प्राण में 'महाराणा प्रताप' नाटक में अभिनय किया था । हजारों लोग इस उत्सव पर सम्मिलित हुए थे, इस युग-पुरुष को वन्दनान्जलि देने ।

इतने वर्षों के बाद जब आज जैन दिवाकरजी महाराज के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने लगता हूँ, तो अनुभव होता है कि उस महान् व्यक्तित्व के आगे हमारा पैमाना उत्तरोत्तर छोटा पड़ता जाता है । उस अकेले व्यक्तित्व ने जो धार्मिक-सामाजिक क्रांति की, कई लोग और मगठन मिलकर भी उसके समानान्तर आज तक वह क्रान्ति नहीं कर सके हैं ।

इम महापुरुष का जन्म उस समय हुआ जब आर्य समाज अपने अस्तित्व को आकार दे रहा था और राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के पूर्व की उथल-पुथल जोरों पर थी । क्रान्तिद्रष्टा इस सत में आध्यात्मिकता और सामाजिकता के बीच पड़ी खाई को समझा, उसे देखा और पाटने का प्रयत्न किया । मुनि श्री चौथमलजी महाराज ने अपने चारों ओर सम्प्रदाय की, वर्णभेद की हृदयदी की रेखायें खिंची हुई देखी । उनका मन तड़फ उठा । उन्होंने जैनधर्म को जन-जन का धर्म बनाने का संकल्प किया और अपनी वाणी में आत्म-विश्वास और तप त्याग का ऐसा तेज भरा कि ऊँची से ऊँची श्रेणी के राजा-महाराजा और निम्न से निम्न श्रेणी में भगी, चमार समान आकर्षण और आदरभाव से उनकी तरफ खिंचते चले आये । इस प्रकार उन्होंने जीवन शुद्धि और धर्म-क्रान्ति का प्रवर्तन किया ।

सक्षेप में उनकी धर्म-क्रान्ति के तीन मुख्य सूत्र हैं :—

(१) जैन तत्त्वों का सरलीकरण ।

(२) जीवन का शुद्धिकरण ।

(३) धर्म का समाजीकरण ।

(१) जैन तत्त्वों का सरलीकरण—मुनिश्री ने देखा कि जैन धर्म के जो तत्त्व जीवन में क्रान्ति

लाने वाले हैं, वे सामने नहीं आ रहे हैं। वे मापा की दुर्बोधता और भावों की शास्त्रीयता में कैद हो गये हैं। चन्द्र लोगो तक उनकी पहुँच रह गयी है और वह भी परिपाटी के रूप में। उन्हें लगा कि सबका हित करने वाली सरस्वती, जो सतत प्रवाहिनी रही है, एक तालाब में आकर रुँध गयी है। जन-जीवन से उसका सम्पर्क टूट गया है। यह सम्पर्क पुन जुड़े, इसकी छटपटाहट मुनिश्री के दिल में थी। मुनिश्री अपने गृहस्थ-जीवन में वहाँ के निवासी थे जहाँ तुरी-कलगी के निष्णात खिलाड़ी रहते थे। इन्होंने भी वह सुने थे उनकी आवाज में बुलन्दगी थी और कविता जोड़ने में वे दक्ष थे। जैन दीक्षा अंगीकृत करने के बाद जब उन्होंने शास्त्राभ्यास किया तो ऐसे अनेक कथानको और चरित्रों से उनका परिचय हुआ जिनके उदात्त आदर्श-जीवन को उन्नत और कल्याणक बना सकते हैं। लोक-भूमि और लोक-वर्म से जुड़े हुए ऐसे कथानको को मुनिश्री ने लोक-शैली के ख्यालो, लावणियो और चरितों में वाँघना, गूथना और गाना शुरू किया कि लोग देखते और तरसते रह गये। बोलचाल की भाषा में गजब का बघ, शैरो-शायरी और गजल का जमता रग, सघर्ष से गुजरते हुए अपने शील और सत्य की रक्षा में प्राणोत्सर्ग करते हुए चमकते चरित्र, मर्म को छूने वाली दर्द भरी अपील। साहित्य की संवेदना के घरातल से उठा हुआ, हृदय को विगलित करने वाला मर्म-स्पर्शी संगीत, जो जन-जन की रग-रग को छू गया।

(२) जीवन का शुद्धिकरण—मुनिश्री के जन्म की आविर्भावकालीन परिस्थितियाँ धार्मिक-सामाजिक आन्दोलन के लिए अनुकूल थी। आर्यसमाज, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सक्रिय था। जैन समाज भी नानाविध कुरीतियों से ग्रस्त था। मुनिश्री ने जीवन-शुद्धि को धर्मचर्या का मुख्य आधार माना। उन्होंने देखा कि धर्म से शुद्धता और पवित्रता का लोप हो रहा है। सर्वत्र अशुद्धता और कथनी व करनी की द्वैतता का पाट चौड़ा होता जा रहा है। धर्म के नाम पर देवी-देवताओं के मन्दिर में पशुओं की बलि दी जा रही है। रक्त-रजित हाथों से धार्मिक देवी-देवताओं को तिलक किया जा रहा है। मद्य, मास और मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति दिनो-दिन बढ़ती जा रही है और यह सब इस भ्रामक धारणा के साथ कि इससे जीवन शुद्ध होता है, धर्म पवित्र होता है। सामाजिक शुद्धता के नाम पर बाल-विवाह, अनमेल विवाह, मृत्यु-भोज, कन्या विक्रय, दहेज जैसी घिनौनी प्रथाएँ चल पडी थी। राजा-महाराजाओं में सप्त कुव्यसनो का सेवन चरम सीमा पर था। इसे उच्चता और मान प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया गया था। मुनिश्री ने इस परिस्थिति पर गभीरतापूर्वक विचार किया। आमिजात्य वर्ग और निम्न वर्ग को युगपत उद्बोधन देकर, उन्हें एक साथ बिठाकर सप्त कुव्यसनो का त्याग कराया। धर्म के नाम पर बलि चढ़ने वाले हजारों पशुओं को अमय दान दिया। सामाजिक कुरीतियों में फँसे हजारों लोगो को उबारा। इस प्रकार आत्मशुद्धि और जीवनशुद्धि का युगान्तरकारी महान् कार्य मुनिश्री ने सम्पादित किया।

(३) धर्म का समाजीकरण—धर्म, व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों को रेखांकित करता है। धर्म की साधना व्यक्ति से आरम्भ होती है, पर उसका प्रभाव समाज पर परिलक्षित होता है। इस दृष्टि में धर्म के दो स्तर हैं—व्यक्ति स्तर पर क्षमा, आर्जव, मार्जव, त्याग, तप, अहिंसा, अपरिग्रह, आदि की आराधना करते हुए सामाजिक स्तर पर ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, सघर्ष धर्म को परिपुष्ट और बलिष्ठ बनाया जाता है। सच पूछा जाए तो ग्राम-धर्म, नगर-धर्म, और राष्ट्र-धर्म की सम्यक् परिपालना करने पर ही श्रुत और चरित्र धर्म की आराधना संभव हो पाती है। इस विन्दु पर धर्म समाज के साथ जुड़ता दिखाई देता है। पर कुछ विचारकों ने धर्म को एकान्त निवृत्तिमूलक मानकर उसे सामाजिकता से अलग कर दिया। मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने इस अन्तर्विरोध

को पहचाना और धर्म के माध्यम से समाज सुधार के आन्दोलन को गति देकर धर्म के समाजीकरण की प्रक्रिया तेज की। उनकी प्रेरणा से कई ऐसी लोकोपकारी सस्थायें अस्तित्व में आयी जिनसे लोक-सेवा और लोक-कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

आज भौतिक पिढ के रूप में मुनिश्री हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी वाणी, उनका प्रखर तेज और प्रेरणाशील व्यक्तित्व हमारी रग-रग में शक्ति, स्फूर्ति और उत्साह की चेतना भर रहा है। ऐसे ज्योतिवाही युगपुरुष को उसकी जन्म-शताब्दी पर शत-शत वन्दन-श्रद्धार्चन !

परिचय व सम्पर्क सूत्र—

हिन्दी एवं जैन साहित्य के प्रमुख विद्वान्, समीक्षक तथा लेखक
सम्पादक—‘जिनवाणी’
प्राध्यापक—हिन्दी विभाग, राज० विश्वविद्यालय, जयपुर
सी० २३५ ए० तिलकनगर, जयपुर।

पर-भव सुख प्रबन्ध

(तर्ज—पनजी मूँडे बोल)

ले सग खरचीरे-२, परभव की खरची लीघा सरसीरे ॥टेर॥
कूड़-कपट कर धन कमाई, जोड जमी में धरसीरे ।
सुन्दर महल बागने छोडी, जाणो पडसीरे ॥ १ ॥
आगे धन्धो पाछे धन्धो, धन्धो कर-कर मरसीरे ।
धर्म सुकृत नहीं करे, परभव काई करसीरे ॥ २ ॥
राजा वकील बेरिस्टर से, कर मोहब्बत तू सग फिरसीरे ।
कौन छुडावे काल आप जब, घेंटी पकड़सीरे ॥ ३ ॥
पाँच कोस गामातर खातिर, खरचीलेई निकलसीरे ।
नया शहर है दूर, नहीं मनिआर्डर मिलसीरे ॥ ४ ॥
यौवन की थने छाक चढी, बुढापे आयां उतरसीरे ।
इस तन की तो होगी खाक, कहाँ तक निरखसीरे ॥ ५ ॥
घर की नारी हाँडी फोडने, पाछी घर में वरसीरे ।
मसाण भूमि में छोड थने, फिर कुटुम्ब विछडसीरे ॥ ६ ॥
लख चौरासी की घाटी करडी कैसे पार उतरसीरे ।
रस्ती सीख नहीं लागे थारी छाती वजरसीरे ॥ ७ ॥
साल गुण्यासी हातोद में, जिनवाणी जोर से वरसीरे ।
गुरु प्रसादे चौथमल कहे, किया धर्म सुघरसीरे ॥ ८ ॥

एक पारस-पुरुष

श्री जैन दिवाकर जी

✧ आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी महाराज

[उनकी वाणी में, वस्तुतः, एक अद्भुत-अपूर्व पारस-स्पर्श था, जो लौह चित्त को भी स्वर्णिम कान्ति-दीप्ति से जगमगा देता था। उनका प्रवचनमृत हजार-हजार रूपों में बरसा था। राजा-महाराजाओं से लेकर अछूतों, शील-भिलालों और मजदूरों तक उनकी कल्याणकारी वाणी पहुँची थी। वे सघन अन्धकार में प्रखर प्रकाश थे।"]

भारतीय सस्कृति की अन्तरात्मा है सत-सस्कृति, जो सन्तों की माधना-आराधना से ही अकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित हुई है। वस्तुतः सतों की महिमाशालिनीचर्या और वाणी का इतिहास ही भारत की आध्यात्मिक सस्कृति का इतिहास है। अतीत के अगणित सत-महात्माओं की जीवनी आज भी प्रेरणा का अजस्र-प्रखर स्रोत है। ऐसे ही थे श्रमण संस्कृति की गौरवमयी सत-परम्परा के महान् सत जैन दिवाकर, प्रखर वक्ता श्री चौथमलजी महाराज। उनके दर्शन करने का परम सौभाग्य मुझे सर्वप्रथम मिला मनमाड में। लम्बा कद, विशाल देह, गेहुँआ रंग, दीप्त-तेजो-मय-शान्त मुखछवि, उन्नत भाल आज भी मेरे स्मृति-पटल पर ज्यो-का-त्यो विद्यमान है।

तब स्थानकवासी समाज में अलग-अलग अनेक सप्रदाय थे। वह युग था जब संतवर्ग एक-दूसरे के साथ व्यवहार-सम्बन्ध रखने में भी क्षिप्तक का अनुभव करता था। ऐसे विषम समय भी हम एक ही स्थान पर ठहरे थे। परस्पर आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रहा। उन्होंने मुझे उस समय यही सुझाव दिया था कि तुम्हें अपने सम्प्रदाय को सुसंगठित करना चाहिये। सभी को एक मंच पर मिल-बैठकर विधान आदि पर विचार-विमर्श करना चाहिये। उनका सुझाव शत-प्रतिशत अनुकरणीय था, क्योंकि सगठन में ही बल है, उत्कर्ष है। कलियुग में जन, धन, राज्य, अणु आदि कई शक्तियाँ हैं, किन्तु इन सब में सर्वोपरि शक्ति 'सघ-शक्ति' है। 'यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फाल'—स्वामी विवेकानन्द का यह दिव्य घोष सभी के लिए सार्थक एवं अनुसरणीय है। इस तरह दो-चार दिन उनसे खूब खुलकर बातचीत हुई। परस्पर मधुर व्यवहार और अभूतपूर्व स्नेह रहा, इसके बाद भी कई बार मिलने के मौके आये और सौहार्द्र उत्तरोत्तर बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद सगठन की हवा चली। व्यावर में नौ सम्प्रदायों के प्रमुख सतों का मिलन हुआ, उममें ऋषि-सम्प्रदाय की ओर से मैं उपस्थित हुआ। अपने-अपने पूर्वपदों को छोड़कर सब का एक समुद्र बना, सब का विलीनीकरण हुआ। उस समय जैन दिवाकरजी महाराज ने 'वर्धमान सघ' के आचार्यपद के चुनाव की बात कही और उसके लिए मेरा नाम सुझाया। वे स्वयं किसी पद के लिए उत्कण्ठित नहीं थे, इससे उनकी उदारता, सगठन के प्रति उत्कट प्रेम, सहिष्णुता तथा उदात्त विचार के दर्शन होते थे। सगठन के पूर्व भी उनके अनुयायी क्षेत्रों में जहाँ भी मेरा जाना हुआ, वहाँ उन्होंने सन्तों और श्रावकों को मुझे पूर्ण सहयोग देने का इशारा किया। इन सब प्रसंगों पर मुझे उनकी उदार आँखों के भीतर छलकती निष्काम-अकलुप आत्मीयता दिखायी दी थी।

जैन दिवाकरजी महाराज ओजस्वी वक्ता भी थे। वाणी का चमत्कार उनके व्यक्तित्व की एक अन्यतम विशेषता थी। उनकी वाणी में, वस्तुतः एक अद्भुत-अपूर्व पारस-स्पर्श था, जो लौह-चित्त को भी कान्ति और दीप्ति से क्षिलमला देता था। उनकी प्रवचन-पीयूषधारा हजार-हजार धाराओं में प्रवाहित हुई थी। राजा-महाराजाओं से लेकर मजदूरों के झोपड़ों तक उनकी वल्याण-कर वाणी पहुँची थी और उसने अन्धेरे में रोशनी पहुँचाई थी। उनकी भाषा में मधुराई थी, मजुल और प्रसन्नविष्णु मुखाकृति के कारण वे जहाँ भी गये सहस्र-सहस्र जनमेदिनी ने उनका अभिनन्दन किया, अपने पलक-पाँवों में विद्या दिये। कई राजाओं ने उनके प्रवचन सुनकर अपनी-अपनी राज्य-सीमाओं में हिंसा रोकने का प्रयत्न किया। उनकी वत्सलता बड़ी बरदानि थी, इसीलिए अछूतों को गले लगाकर, जैनधर्म में उन्हें प्रवेश देकर उन्होंने एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया। यह था उनके पतितपावन व्यक्तित्व का प्रभाव।

उनकी साहित्य-साधना भी अनूठी थी। दिवाकर-साहित्य में से काव्य-साहित्य खूब लोकप्रिय हुआ। जनता-जनार्दन के कण्ठ में आज भी उसकी अनुगूँज है।

मैंने मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब जैसे सुदूरदक्खी प्रदेशों में भी विहार किया। वहाँ भी स्थान-स्थान पर उनकी कीर्ति-कथाएँ सुनीं। मेरे खयाल से उनके जीवन की सब में बड़ी उपलब्धि एक यह भी है कि मैंने उनके विषय में कोई अपवाद नहीं सुना।

जब मैंने कोटा में उनके देहावसान का दुःखद समाचार सुना, तब मेरे मन को गहन चोट लगी। शीघ्र ही हम सब व्यावर में पुनः एकत्रित हुए। आचार्य होने के नाते मेरी उपस्थिति लगभग अपरिहार्य थी। उनके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। जब मैं कोटा गया तब उनकी पुण्य-पुनीत स्मृति में 'दिवाकर जैन विद्यालय' चलाने की प्रेरणा देकर आया था। विद्यालय मेरी उपस्थिति में ही खुल गया था, प्रसन्नता है कि वह विकासोन्मुख है और आवश्यक उन्नति कर रहा है।

जगत के खेल में

(तर्ज—खयाल की)

थारो नरभव निष्फल, जाय जगत के खेल में ॥ १ ॥
 सुन्दर के सग सैज में सोवे, रात दिवस तू महल में ।
 इत्तर लगावे पेच झुकावे, जावे शाम को सैल में ॥ १ ॥
 कठी डोरा डाल गले में, बैठे मोटर रेल में ।
 मौत पकड़ ले जावे तुझको, हवा लगे ज्यूँ पेल में ॥ २ ॥
 कसूमल पाग केशरिया वागा, पटा चमेली तेल में ।
 काम अन्ध घुमे गलियो में, होय छवीलो छेल में ॥ ३ ॥
 धर्म करेगा तो मोक्ष वरेगा, बदी चौरासी जेल में ।
 चौथमल हित शिक्षा दीनी, इन्दौर आलीजा शहर में ॥ ४ ॥

— जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज

एक सम्पूर्ण संत पुरुष

✧ श्री केवल मुनि

✧ उन्होने बड़ी गम्भीरता से कहा—“पाँच सौ घर के सिवाय जो लोग यहाँ बसते हैं, हरिजन-आदिवासी से लेकर मेवाड के महाराणा तक, वे सब हमारे हैं।”

✧ उनके प्रति राजे-महाराजे, ठाकुर-जागीरदार, सेठ-साहूकार जितने अनुरक्त थे, उतने ही निरक्षर किसान, कलाल, खटीक, मोची, हरिजन आदि भी।

‘सहस्रेषु च पंडित’ की सूक्ति के अनुसार हजार में कहीं, कभी एक पंडित होता है, और ज्ञानी तो लाखों में कोई एक विरला ही मिलता है, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान की जो लौ ज्योतिष करता है, वह उसकी जीभ पर नहीं होती, जीवन में होती है और कुछ इस विलक्षणता से होती है कि लाख-लाख लोगों का जीवन भी एक अभिनव रोशनी से जगमगा उठता है। भगवान् महावीर के सिद्धान्तानुसार ज्ञानी अहिंसा की जीवन्त मूर्ति होता है। संस्कृत में एक श्लोक है—

अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्व, क्षमा दया सर्वजनप्रियत्व ।
निर्लोभ दाता भयशोकहर्ता, ज्ञानी नराणां दश लक्षणानि ॥

उक्त श्लोक में ज्ञानी के दस प्रतिनिधि लक्षण गिनाये गये हैं। ये वस्तुतः एक सम्पूर्ण सत-पुरुष के लक्षण हैं। जैन दिवाकर मुनिश्री चौथमलजी महाराज सम्पूर्ण सन्तपुरुष थे। वे ज्ञान के अथाह, अतल सिन्धु थे। मैं उनका शिष्य रहा हूँ। मैंने उन्हें बहुत निकट से देखा है। मैं जानता हूँ कि वे किस तरह प्रतिपल समाज के उत्थान में समर्पित थे। वे दिवाकर थे, उन्होंने जहाँ भी, जिसमें भी, जैसा भी अंधियारा मिला, उससे युद्ध किया। अज्ञान का अंधियारा, रूढ़ियों का अंधेरा, दुर्व्यसनो का अंधेरा, छुआछूत और भेदभाव का अंधेरा—इन सारे अंधेरो से वे जूझे और उनके प्रवचन-सूर्य ने हजारों लोगों के जीवन में रोशनी का खजाना खोला। वे परोपकारी पुरुष थे, उनका जीवन तिल-तिल आत्मोत्थान और समाजोदय में लगा हुआ था।

क्रोध उनमें कम ही देवने में आया उनके युग में साम्प्रदायिकता ने बड़ा वीमल रूप धारण कर लिया था। लोग अकारण ही एक दूसरे की निन्दा करते थे, और आपस में दगा-फसाद करते थे। बात इस हद तक बढ़ी हुई थी कि लोग उनके गाँव में आने में भी एतराज करते थे, जैसे गाँव उनकी निज की जागीर हों, किन्तु दिवाकरजी महाराज ने बड़े शान्त और समभाव से इन गाँवों में विहार किया। उदयपुर का प्रसंग है। गुरुदेव वहाँ पहुँचे तो लोगों ने कहा—“यहाँ हमारे ५०० घर हैं, आप कहाँ जा रहे हैं?” उन्होंने बड़ी गहराई से कहा—“५०० घर के सिवाय जो लोग यहाँ बसते हैं हरिजन-आदिवासी से लेकर मेवाड के महाराणा तक वे सब हमारे हैं।” सर्प की तरह फन उठाये क्रोध का इतना शान्त उत्तर यदि कोई दे, तो आप उसे क्रोधजयी कहेंगे या नहीं?

वैराग्य तो आपको विवाह से पहले ही हो गया था। वह उत्तरोत्तर समृद्ध होता गया।

भरी तरुणाई में रूपसि पत्नी की रेशम-सी कोमल राग-रज्जु को काटना क्या किसी साधारण पुरुष का काम है ? उनका सुहागरात न मनाना और पत्नी को जम्बूस्वामी की तरह सयम-मार्ग पर लाना एक इन्द्रियजयी की ही पहचान है । सयमावस्था में भी वे आत्मचिन्तन और स्वाध्याय में ही व्यस्त रहते थे, निन्दा, विकथा और अनर्गल-व्यर्थ की बातों की ओर उनका लक्ष्य ही नहीं था । कोई कभी-कभार आया भी तो उससे स्वल्प वार्तालाप और जल्दी ही पूर्ण विराम । ऐसा नहीं था उनके साथ कि घटो व्यर्थ की बातें करते और अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करते । साधु-मर्यादा के प्रति वे बड़े अप्रमत्त भाव से प्रतिपल चौकस रहते थे । कदम-कदम पर आत्मोदय ही उनका चरम लक्ष्य होता था ।

उन्होंने रसना-सहित पाँचों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की थी । वे रात तीन बजे उठ जाते थे । सुखासन से बैठकर माला फिराते, चिन्तन करते, प्रतिक्रमण करते । लगभग तीन-चार घण्टे उनके इसी आसन में व्यतीत होते थे । एक दिन मैंने उनसे पूछा—‘गुरुदेव ! आप इतनी जल्दी उठ जाते हैं तो कभी नींद का झोका तो आ ही जाता होगा ?’ बोले—‘कभी नहीं ।’ दिन में भी, यदि पिछले कुछ समय की बात छोड़ दें तो, वे कभी सोते नहीं थे । ७४ वर्ष की आयु में भी ३-४ घण्टे निरन्तर जप-ध्यान-चिन्तन-प्रतिक्रमण करना और नींद को एक पल भी अतिथि न होने देना आश्चर्य-जनक है । ऐसा सुयोग, वस्तुतः किसी आत्मयोगी को ही सुलभ होता है ।

क्षमा की तो वे जीती-जागती मूर्ति ही थे । उन्होंने कभी किसी के प्रति वैर नहीं किया । कोई कितनी ही, कैसी ही निन्दा क्यों न करे, वे उस सम्बन्ध में जानते भी हो, फिर भी कोई द्वेष या दुर्भावना या प्रतिकार-भावना उनके प्रति नहीं रखते थे । जो भी मुनि उनसे मिलने आते थे उन सबसे वे हृदय खोलकर मिलते थे, जिनसे नहीं मिल पाते थे उनके प्रति कोई द्वेष जैसी बात नहीं थी । लोग कहते फला व्यक्ति वन्दना नहीं करता, तो गुरुदेव एक बड़ी सटीक और सुन्दर बात कहा करते थे—‘उनके वन्दन करने से मुझे स्वर्ग मिलने वाला नहीं और वन्दन नहीं करने से वह टलने-वाला नहीं । मेरा आत्मकल्याण मेरी अपनी करनी से ही होगा, किसी के वन्दन से नहीं ।’ स्वर्गा-क्षरो में अंकित करने योग्य सूक्ति है यह ।

दया के तो वे मानो अवतार ही थे । करुणासिन्धु गुरुदेव दया और उपकार के लिए इतने संकल्पित थे कि उन्हें अपनी बड़ी हुई अवस्था का भी स्याल नहीं रहता था । मेशिया (राजस्थान) में जोठ की भर दुपहर में जब लू चल रही थी, घास-फूस के छप्पर-तले कुछ किसान-मजदूर और ग्रामवासी प्रवचन सुनने एकत्रित हुए । प्रवचन सुनना है एकत्रितों की यह इच्छा जानते ही आप तैयार हो गये । यदि मुझे ऐसे समय कोई कहता तो मैं धूप, धूल और लू देखकर मना कर देता, किन्तु गुरुदेव करुणासिन्धु थे, ना कैसे कहते ? उन्होंने बड़े मनोयोगपूर्वक व्याख्यान दिया । समय नहीं काटा । इधर-उधर की बातों से व्याख्यान पूरा नहीं किया । हम लोगों को भी उनके प्रवचन में कुछ-न-कुछ नया मिल ही जाता था । व्याख्यान के बाद एक साधु ने प्रश्न किया—‘माटी और फूस की झोपड़ी के कारण आपकी चादर पर रेत और घास गिर गया है । आप दोपहर को प्रवचन न करते तो क्या था ?’ गुरुदेव बोले—‘एक व्यक्ति ही मास, शराब, तम्बाकू, जूबा आदि छोड़ दें तो एक व्याख्यान में कितना लाभ मिल गया ? कितने जीवों को अमय मिला ? मेरे थोड़े से कण्ट में कितना उपकार !’

गुरुदेव सर्वजनप्रिय थे । जगद्वल्लभ थे । उनके प्रति राजे-महाराजे, ठाकुर-जागीरदार,

साहूकार जितने अनुरक्त थे, उतने ही अपठ किसान, कलाल, खटीक, मोची, हरिजन आदि भी थे। सभी कहते—गुरुदेव की हम पर बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरवानी है। हर आदमी यह समझता था कि गुरुदेव की उस पर बड़ी कृपा है। कई लोग कहा करते—‘राणाजी के गुरु होकर भी उन्हें अमिमान नहीं। उनके सम्पर्क में आने वाले ऐसे अनेक व्यक्ति थे, जो अनुभव करते थे कि ‘मुझ पर गुरुदेव का अत्यधिक स्नेह है।’

पजाव-केसरी पंडितरत्न श्री प्रेमचन्द्रजी महाराज ने अपना एक अनुभव सोजत सम्मेलन के व्याख्यान में सुनाया था। जब वे रतलाम का भव्य चातुर्मास सम्पन्न कर उदयपुर होते हुए राणावास के घाट से सीधे सादडी मारवाड होकर सोजत के लिए पधार रहे थे, तब उन्हें जिस रास्ते से जाना था वह कच्चा था, गाड़ी-गडार थी, सबक नहीं थी, माइलस्टोन भी नहीं थे। कहे दो कोस तो निकले तीन कोस, कहे चार कोस तो निकले छह कोस, ऐसा अनिश्चित था सब कुछ। आपने कहा—एक गाँव से मैंने दोपहर विहार किया। अनुमान था कि सूर्यास्त से पहले अगले गाँव में पहुँच जाएँगे, किन्तु गाँव दूर निकला। सूर्यास्त निकट आ रहा था। पाँव जल्दी उठ रहे थे मंजिल तक पहुँचने के लिए उत्कण्ठित। ऐसे में एक छोटी-सी पहाड़ी पर खड़ा आदिवासी भील मेरी ओर दौड़ा। मैंने समझा यह भील मुझे आज अवश्य लूटेगा। सुन भी रखा था कि भील जंगल में लूट लेते हैं। उसे आज नच होते देखना था, फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहे। भील सामने आकर बोला—‘महाराज वन्दना!’ पजाव-केसरीजी बोले—‘मैं आश्चर्यचकित रह गया यह देख कि झोपड़ी में रहने वाला एक भील, जिसे जैन साधु की कोई पहचान नहीं हो सकती, इस तरह बड़े दिनयन्त्र से वन्दना कर रहा है।’ जब उससे पूछा तो बोला, ‘महाराज मैं और किसी को नहीं जानता, चौधमलजी महाराज को जानता हूँ।’ उस भील की उस वाणी को सुनकर उस महापुरुष के प्रति मेरा मस्तक श्रद्धा से झुक गया। मेरी श्रद्धा और प्रगाढ़ हो गयी। सोचने लगा—‘अहा, झोपड़ी से लेकर राजमहल तक उनकी वाणी गूँजती है, यह कभी सुना था, आज प्रत्यक्ष हो गया।’ भील बोला—‘महाराज! दिन थोड़ा है। गाँव अभी काफी दूर है। आज आप मेरी झोपड़ी पावन करें। ‘महाराज, मेरी झोपड़ी गन्दी नहीं है। मैंने मास-मदिरा-शिकार सब छोड़ दिया है। अब वह पवित्र है। आपके चरणों से वह और पवित्र हो जाएगी।’ मैंने कहा—‘भाई, तेरी झोपड़ी में इतना स्थान कहाँ, और फिर जैन साधु गृहस्थ की गृहस्थी के साथ कैसे रह सकते हैं।’ भील ने कहा—‘महाराज, हम सब बाहर सो जाएँगे। आप झोपड़ी में रहना।’ उसकी इस अनन्य भक्ति से हृदय गद्गद हो गया, मैंने कहा—‘अभी मंजिल पर पहुँचते हैं। तूने भक्तिभाव से रहने की प्रार्थना की, तुझे धन्यवाद। उन जैन दिवाकरजी महाराज को भी धन्यवाद है, जिन्होंने तुम लोगों को यह सन्मार्ग बताया है।’

एक उदाहरण प० हरिश्चन्द्रजी महाराज पजावी ने भी सुनाया था। उन्होंने कहा—जब, जोषपुर में पंडितरत्न श्री शुक्लचन्द्रजी महाराज का चातुर्मास था, व्याख्यानस्थल अलग था और ठहरने का स्थान अलग। व्याख्यान-स्थल पर कुछ मुनि प० शुक्लचन्द्रजी महाराज के साथ जाते थे और अन्य मुनिगण ठहरने के स्थान पर भी रहते थे। व्याख्यान-समाप्ति के बाद कुछ माई-बहिन मुनियों के दर्शन के लिए ठहरने के स्थान पर जाया करते थे। व्याख्यान के बाद प्रतिदिन एक बहिन मफेद नाडी पहनकर आती थी और बड़े भक्तिभाव से तीन बार झुककर सभी मुनियों को नमन करती थी। एक दिन प० हरिश्चन्द्र मुनि ने पूछा—‘तुम व्याख्यान सुनने, दर्शन करने आती हो, आचकजी नहीं आते।’ इस पर पास खड़े श्री शिवनाथमलजी नाहटा ने कहा—‘महाराज,

इनके पति नहीं हैं। 'क्यों, क्या हुआ ?' 'महाराज, यह पातरिया (हिन्दू वेद्या) है। इनके पति नहीं होते और होते हैं तो अनेक। गुरुदेव जैन दिवाकरजी महाराज के व्याख्यान सुनने के बाद इस बहिन ने रगीन वस्त्र त्याग दिये हैं। अब श्वेत साड़ी पहिनती है और ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करती है। इनकी जाति की अनेक बहिनो ने वेश्यावृत्ति छोड़कर शादी कर ली है।' यह सुनकर इस कायापलट पर श्री हरिश्चन्द्रजी मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने नासिक रोड पर जब उनसे मेरा मिलन हुआ तब गुरुदेव की प्रशस्ति करते हुए यह सस्मरण सुनाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जो गुरुदेव की महानता का जयघोष करते हैं। इन पर अलग कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रकाश में आना चाहिये।

श्रमण के दशधर्मों में निर्लोभता भी एक है, किन्तु यह गुण आज विकृत या शिथिल हो गया है। नवाव और राजाओं द्वारा सम्मान और भक्तिपूर्वक दिये हुए बहुमूल्य शाल और वस्त्रों को भी जिन्होंने ठुकरा दिया, उनकी निर्लोभता का इससे बढ़कर और उदाहरण क्या हो सकता है ?

उन्हें यश और पदवी का कोई लोभ नहीं था। जब उनसे आचार्य-पद ग्रहण करने की प्रार्थना की गयी, तब उन्होंने बड़ी निस्पृह भावना से कहा—“मेरे गुरुदेव ने मुझे मुनि की पदवी दी, यही बहुत है, मुझे भला अब और क्या चाहिये।” ऐसे अनेक प्रसंग उनके जीवन में आये किन्तु वे अविचल बने रहे। उनकी मान्यता थी कि ‘केवल वस्तु-दान ही दान नहीं है, ज्ञान-दान भी दान है, बल्कि यही उत्कृष्ट दान है। सर्वोपरि त्याग है अहं का विसर्जन, अन्यो का सम्मान।’ दान का यह भी एक श्रेष्ठ आयाम है।

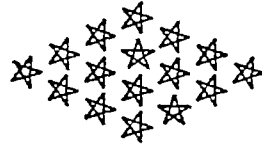
व्यावर में पाँच स्थानकवासी सम्प्रदायों ने एक सघ की स्थापना की थी। इनके प्रमुखों ने अपनी-अपनी पदवियाँ छोड़कर आचार्य की नियुक्ति की थी। जिन पाँच सम्प्रदायों का विलय हुआ था उनमें से तीन में पदवियाँ नहीं थीं, दो में थीं। दो सम्प्रदायों में से भी इस सम्प्रदाय में पदवियाँ अधिक थीं। अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उपाध्याय पंडितरत्न श्री प्यारचन्दजी महाराज को भेजते हुए अपना सन्देश भेजा कि “पदवी एक ही आचार्य की रखना, पद नहीं रखना, और यह पदवी श्री आनन्द ऋषिजी महाराज को देना। यदि अलग-अलग पदवियाँ दोगे तो त्याग अधूरा रहेगा, अतः त्याग सच्चा और वास्तविक करना।” श्रमण सघ की सघटना के बाद व्यावर सम्मेलन सम्पन्न करके जब उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज लौटे तब गुरुदेव ने प्रमत्तता प्रकट की। इस अवसर पर एक माधु ने उनसे कहा—“गुरुदेव ! अपने संप्रदाय की सब पदवियों के त्याग से चार तो यथास्थान बने रहे, हानि अपनी ही हुई।” उत्तर में गुरुदेव ने कहा—“अरे मूढ ! त्याग का भविष्य अतीव उज्ज्वल है। आज का यह बीज कल वटवृक्ष का रूप ग्रहण करेगा। आज का यह विन्दु कल सिन्धु बनेगा। दृष्टि ध्यापक और उदार रखनी चाहिये। तेरा-मेरा क्या समष्टि से बड़ा होता है ? व्यक्ति से समाज बड़ा होता है, और समाज से संघ। सघ के लिए सर्वस्व होमोगे तो कोई परिणाम निकलेगा। पदवी तो इसके आगे बहुत नगण्य है।” मैंने गुरुदेव की उम व्यापक दृष्टि का उस दिन भी आदर किया था, और मैं ‘वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण सघ’ की स्थापना पर आनन्द-विमोह हुआ था।

गुरुदेव की सबसे बड़ी विशेषता थी—निर्भीकता। वे कहा करते थे—“जो तन-मन से शुद्ध है, वह सदैव निर्भय है, और वही औरों को भी भयमुक्त कर सकता है।” वे सदैव व्यसन, पापाचरण आदि छुड़वाकर निर्मरता का वरदान देते थे। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि ऐसे महान् धर्मप्रचारक और विश्वमित्र से लोग अकारण ही वैरभाव रखते थे, किन्तु मैंने प्रतिपल अनुभव किया कि उनका हृदय पूरी तरह शान्त और निश्चल था। इसीलिए वे प्रतिक्षण अभीत

वने रहे। एक दिन उन्हें चिन्तित देख मैंने विनयपूर्वक पूछा—‘गुरुदेव, आपको चिन्ता?’ उन्होंने कहा—‘मुझे अपनी कोई चिन्ता नहीं है। उस ओर से मैं निश्चित हूँ। चिन्ता समाज और सध की ही मुझे है।’ मैंने पुन निवेदन किया—‘आपने तो बहुतो का उपकार किया है। कई पथभ्रष्टो को उज्ज्वल राह दी है, कइयो को सुधारा है, समाज और सध के उत्थान के लिए आपने अथक प्रयत्न किया है। आपको तो प्रसन्न और निश्चिन्त रहना चाहिये। आपकी यह प्रसन्नता अन्यो को उद्वुद्ध करेगी, उनका छल-कपट धोयेगी, उन्हें नयी ऊँचाइयाँ देगी।’

मैंने प्रतिपल अनुभव किया कि उनका चारित्र उनकी वाणी थी और वाणी उनका चारित्र था। वे वही बोलते थे जो उनसे होता था, और वही करते थे जिसे वे कह सकते थे। कथन और करनी का ऐसा विलक्षण समायोजन अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी वाणी में एक विशिष्ट मन्त्र-मुग्धता थी। कैसा ही हताश-निराश व्यक्ति उनके निकट पहुँचता, प्रसन्न चित्त लौटता। ‘दया पालो’ सुनते ही कैसा भी उदाम हृदय खिल उठता। उसे लगता जैसे कोई सूरज उग रहा है और उसका हृदय-कमल खिल उठा है, सारी अँधियारी मिट रही है, और उज्याली उसका द्वार खटखटा रही है। कई बार मैं यह सोचता कि फलाँ आदमी आया, गुरुदेव ने कोई बात न की, न पूछी और कितना प्रसन्न है!!! जैसे उसकी प्रसन्नता के सारे बन्द द्वार अचानक ही खुल गये हैं। ऐसी विलक्षण शक्ति और व्यक्तित्व के धनी थे जैन दिवाकरजी महाराज। उस त्यागमूर्ति को मेरे शत-शत, सहस्र-सहस्र प्रणाम।

कटुक वाक्य-निषेध

(तर्ज—पनजी मूँडे बोल)

छोड़ अज्ञानीरे-२ यह कटुक वचन समझावे ज्ञानी रे ॥१८॥

कटुक वचन द्रौपदी बोली, कौरव ने जब तानी रे।

भरी सभा में खेंचे चौर, या प्रकट कहानी रे ॥१९॥

कटु वचन नारद ने बोली, देखो भामा राणी रे।

हरि को रुखमण से व्याव हुओ, वा ऊपर आणी रे ॥२०॥

ऐवता ऋषि ने कटु कह्यो या, कंश तणी पटराणी रे।

ज्ञान देख मुनि कथन कर्यो, पिछे पछताणी रे ॥२१॥

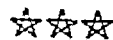
वह सासु से कटु कह्यो, हुई चार जीव की हानी रे।

कटु वचन से दूटे प्रेम, लीजो पहचानी रे ॥२२॥

थोड़ी जीनो क्यो काटा वीणो, मति वैर बसाओ प्राणी रे।

गुरु प्रसादे चौथमल कहे, वोलो निर्वद्य वाणी रे ॥२३॥

— जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज

जैन दिवाकरजी महाराज की कुछ यादें

✽ (स्व०) श्री रिषभदास रांका

जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय मे स्व० श्रीचौथमलजी महाराज का नाम बहुत आदर के साथ स्मरण किया जाता है, स्थानकवासी समाज के वर्तमान इतिहास मे उनका कार्य स्वर्णाक्षरो मे लिखने जैसा है, वे स्थानकवासी समाज की श्रमण-परम्परा मे 'जैन दिवाकर' के रूप मे सुप्रसिद्ध रहे हैं ।

दीक्षा के बाद जैन दिवाकरजी महाराज ने न केवल जैनधर्म, बल्कि दूसरे धर्मों का भी गहरा अध्ययन किया । यही कारण है कि उनके व्याख्यानो का प्रभाव जैनोतर जनता पर भी काफी पडता था । भाषा सरल और सुबोध होती थी इस कारण अपठ तथा ग्रामीण भाई भी आपके व्याख्यानो को आसानी से समझ लेते थे ।

दिवाकरजी महाराज सही मानो मे धर्म को समझते थे और यही कारण है कि वे धर्म-स्थानको मे जातीयता और वर्णवाद को धुसने नहीं देते थे, उनके प्रवचनो मे मनुष्य मात्र को वेख-टके प्रवेश मिलता था । आज हजारो कलाल, खटीक, मेघवाल, मोची, हरिजन, आदि ऐसे मिलते हैं जो दिवाकरजी महाराज का स्मरण वही श्रद्धा से करते हैं । दिवाकरजी महाराज ने उन लोगो में से मास-मदिरा के व्यसन को दूर किया, उनके चरित्र को सुधारा । इसका परिणाम यह हुआ कि ये लोग आर्थिक दृष्टि से सुधर गये, मास-मदिरा के सेवन से इन लोगो का जीवन जो पहले नर्क तुल्य रहता था वह अब इतना सुन्दर और व्यवस्थित हो गया कि देखते ही बनता है । यह सब दिवाकरजी महाराज की वाणी और चरित्र का ही प्रभाव है । हमारी दृष्टि मे तो सैकडो शिष्य बढ़ाने और लम्बे-लम्बे लेक्चर देने की अपेक्षा किसी के जीवन का निर्माण करना अधिक महत्व रखता है । भारतीय धार्मिक परम्पराओ मे निचले वर्ग की इतनी उपेक्षा हुई है कि उसके दुष्परिणामो से उच्च वर्ग भी नहीं बच सका है । दिवाकरजी महाराज ने इस ओर ध्यान दिया और अछूतोद्धार तथा पतितोद्धार का बीडा उठाया, यह उनकी समाज-साधना थी ।

ऐसे समाज-साधक मे साम्प्रदायिकता और रुढि नुस्तता नहीं रह सकती, वह तो मानवता का उपासक बन जाता है । सामाजिक कुरीतियो के प्रति भी उसमे दर्द होता है, क्योंकि वे कुरीतियां समाज की हानि करती हैं । बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहुविवाह, भोसर, आतिशवाजी, वेश्यानृत्य, फिजूलखर्ची आदि का वे विरोध करते रहते थे ।

समाज की उन्नति मे साम्प्रदायिकता की बाधा को वे ममझ गए थे । इसीलिए कोटा मे उन्होने दिगम्बर आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज और मूर्तिपूजक आचार्य श्री आनन्दमागरजी महाराज के साथ एक स्थान पर बैठकर साम्प्रदायिक मेलजोल बढ़ाने तथा भेदभाव को दूर करने का कार्य प्रारम्भ किया । अपने जीवन के अन्तिम दिनों मे उन्होने समूचे जैन समाज की एकता के लिए जो कार्य किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता । वे युग की मांग और आवश्यकता के दृष्टा साधु थे । समाज की उन्नति एकता के बिना असम्भव है, इसे वे जान गए थे । हमे हर्ष है कि आज उनका शिष्य समुदाय भी इस एकता को बनाये हुए है ।

समाज-सुधार के आर्थिक दृष्टि से भी उनका चिंतन महत्वपूर्ण था । समाज के गरीब और

बूढ़े तथा अयमर्थ लोगो के प्रति वे काफी सवेदनशील थे। जिनका वृद्धावस्था कोई सहारा नहीं होता, उनका जीवन भी शांति और धार्मिक वातावरण में बीते, इसलिए उन्होंने एक चतुर्थश्रम की स्थापना की जो आज चित्तौड़ में चल रहा है।

महावीर-वाणी का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। महावीर-वाणी में वह शक्ति है जो ममार की अज्ञाति को निर्मूल कर देती है। इसलिए उन्होंने 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' जैसे मूल्यवान् ग्रन्थ का सम्पादन किया।

वे हृदय से साफ, स्पष्ट और शुद्ध थे, अपनी कमजोरियों को व्यक्त करने में वे कभी नहीं हिचकिचाते थे। एक बार स्व० मेठ राजमलजी ललवाणी ने जब उनसे पूछा कि 'महाराज! आप लोग भगवान् जिनेन्द्र की वाणी का ही रसपान कराते हैं, केवली की वाणी ही सुनाते हैं, फिर भी हम लोगो पर आपकी बात का असर क्यों नहीं होता?' तब दिवाकरजी महाराज ने एक प्राचीन कथा के उदाहरण द्वारा समझाया कि 'माई, तुम भी वन्यन में और हम भी वन्यन में, अब कौन किसको वन्यन में मुक्त करे—हम भी राग-द्वेष के विकारो से कहाँ मुक्त हैं?' हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसी बात निरहंकारी और शुद्ध साधक ही कह सकता है, और जो शुद्ध होता है, उसकी वाणी का, चरित्र का और शरीर का सुपरिणाम सामने वाले पर हुए बिना नहीं रह सकता।

आज यद्यपि दिवाकरजी महाराज हमारे बीच नहीं हैं, पर वे जो कार्यरूप स्मृतियाँ छोड़ गए हैं उनको आगे बढ़ाना ही उनका हमारे बीच विद्यमान रहने का प्रमाण होगा।

परिचय

[समस्त जैन समाज के प्रिय नेता व कर्मठ कार्यकर्ता, तटस्थ विचारक, लेखक :
'भारत जैन महामण्डल के प्राण प्रतिष्ठापक' गत दिसम्बर में स्वर्गवासी]

मनः शुद्धि प्रयत्न

(तर्ज—या हसीना बस मदीना करबला मे तू न जा)

इस तन को धोए क्या हुवे, इस दिल को धोना चाहिए।
वाकी कुछ भी ना रहे, विलकुल ही धोना चाहिए ॥१॥
शिल्ला बनावो शील की, और ज्ञान का सावुन सही।
प्रेम पानी बीच में, सब दाग खोना चाहिये ॥२॥
व्यभिचार हिंसा झूठ चोरी, काम-क्रोध-मद-लोभ का।
मैल विलकुल ना रहे, तुम्हे पाक होना चाहिये ॥३॥
दिल खेत को करके सफा, और पाप ककर को हटा।
प्रभू नाम का इस खेत में, फिर बीज बोना चाहिये ॥४॥
मुँह को धोती है विल्ली, स्नान को कच्चा करे।
ध्यान बक कंसा धरे, ऐसा न होना चाहिए ॥५॥
गुरु के प्रसाद से, कहे चौथमल सुन लीजिये।
झठे गौहर छोड़ कर, मच्चे पिरोना चाहिये ॥६॥

—जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज

श्री जैन दिवाकर स्मृति-निबन्ध प्रतियोगिता मे तृतीय पुरस्कार योग्य घोषित निबन्ध

☆ ☆ ☆ समाज सुधार के अग्रदूत :

जैन दिवाकरजी महाराज ☆ ☆ ☆

□ मुनिश्री नेमिचन्द्रजी

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज का आलम्बन और सहयोग लिए बिना सुखपूर्वक जी नहीं सकता, न ही आध्यात्मिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभ्युदय कर सकता है। साधारण गृहस्थ की बात जाने दीजिए, महान् से महान् साधु-सन्त, तपस्वी, त्यागी भिक्षु एवं सन्यासी भी समाज के सहयोग के बिना अपनी जीवनयात्रा अथवा समययात्रा सुखपूर्वक नहीं कर सकते। उन्हें भी पद-पद पर समाज का सहारा लेना पड़ता है। चाहे वे अकेले अलग-अलग घोर जंगल, जनशून्य वीहड़, या गुफा में ही एकान्त में जाकर साधना करें उन्हें भी समाज के कुछ न कुछ सहयोग की आवश्यकता रहती है। इसीलिए भगवान् महावीर ने स्थानांगसूत्र (स्थान ५, ३-३) में धर्माचरण करने वाले साधक के लिए ५ सहायको का आश्रय लेना बताया है—(१) पट्कायिक जीव, (२) गण, (३) शासक, (४) गृहपति और (५) शरीर।^१

इस पर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उच्च साधको को भी अपनी धर्ममय जीवनयात्रा के लिए मानव-समाज ही नहीं, प्राणिमात्र के तथा विशिष्ट लोगो के आश्रय की कितनी आवश्यकता रहती है।

समाज में अशुद्धियों का प्रवेश

मनुष्यो का समूह ही समाज कहलाता है। समाज जब बनता है, तब उसको सगठित और सुव्यवस्थित करने वाले का उद्देश्य पवित्र होता है। मनुष्य पशुता और दानवता से ऊपर उठकर मानवता को धारण करे, शुद्ध धर्मप्रधान जीवन विताए, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखकर उच्च भूमिका पर पहुँचे, यही समाज निर्माता महापुरुषो का उद्देश्य होता है, लेकिन धीरे-धीरे बाद में समाज में कुछ विकृतियाँ घुस जाती हैं। वातावरण, परिस्थिति, पारस्परिक प्रभाव, कुसंग एवं कुविचार-संसर्ग के कारण समाज में कई दुर्व्यसन एवं दूषण प्रविष्ट हो जाते हैं। कई बार गृहस्थ-समाज के नेताओं की असावधानी या उपेक्षा के कारण अथवा अदूरदर्शिता के कारण कई कुशुद्धियाँ समाज में प्रचलित हो जाती हैं, कई बार समाज में खोटी प्रतिक्रियावश कई व्यक्ति चोर, डाकू, वेश्या, जुआरी या हत्यारे आदि भयकर राक्षस-से बन जाते हैं। कई बार समाज की लापरवाही के कारण कई व्यक्ति अनैतिक कार्यों को करने लग जाते हैं। समाज में अहंकार के पुजारियों की रस्ता-कस्ती से कई बार फूट, मनमुटाव और वैमनस्य की आग भड़क उठती है, जो सारे समाज की शान्ति को भस्म कर देती है। ये और इस प्रकार की बुराइयाँ ही समाज की गन्दगी हैं। ये धीरे-धीरे समाज में प्रविष्ट होकर समाज के स्वच्छ वातावरण को गन्दा बना देती हैं। समाज में इस प्रकार की गन्दगी बढ़ जाने के कारण समाज अशुद्ध और दूषित होता जाता है। ऐसे समाज में सज्जन व्यक्ति का साँस लेना अत्यन्त कठिन हो जाता है। सत्ता, पद और धन का अहंकार समाज का त्रिदोष है। इन तीनों में से किसी भी एक के अहंकार के कारण समाज में बुराइयाँ पनपती हैं और

१ "धम्मस्त ण चरमाणस्स पच्च णिस्साट्ठाणा पण्णत्ता, तज्जहा-द्धक्काया, गणे, राया, गाहावती, सरीर।"

—स्थानांगसूत्र स्थान ५, ३-३ सूत्र १६२

वह समाज भ्रष्ट, दूषित और गन्दा हो जाता है। यह सदान (अशुद्धि) कभी-कभी मारे समाज को ले डूबती है। ऐसे गन्दे समाज में सुख-शान्ति के लिए बतारा पैदा हो जाता है।

सज्जन और सन्त क्या करें ?

ऐसी स्थिति में सज्जन और साधु-सन्त क्या करें ? क्या वे उस दूषित होते हुए समाज को उपेक्षा भाव से टुकुर-टुकुर देखते रहें या वहाँ से भागकर एकान्त जनशून्य स्थान में चले जाएँ अथवा जहाँ हैं, वहीं रहकर समाज को बदलने, शुद्ध करने, उसमें सुधार करने का प्रयत्न करें ? या समाज को अपने दुष्कर्मों के उदय के भरोसे छोड़कर किनाराकसी करें ?

वास्तव में देखा जाए तो सज्जन और साधु-सन्तों का कर्तव्य है, उनका विशेष दायित्व भी है कि वे समाज को विकृत होने या अशुद्ध होने से बचाएँ। अगर वे वहाँ से भागकर या समाज को अपने कर्मोद्देश्य के भरोसे छोड़कर समाज के प्रति उपेक्षा करते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि धीरे-धीरे वह समाज इतना गन्दा और बुराईयों से परिपूर्ण हो जाएगा। उस समाज में भी ऐसे मयकर घातक लोग पैदा हो जाएँगे कि साधु-सन्तों को जीना भी दूभर हो जाएगा। उनको धर्मपालन करने में भी पद-पद पर विघ्न-बाधाएँ आएँगी। साधु-सन्त भी कोई आसमान से नहीं उतरते, वे भी गृहस्थसमाज में से ही आते हैं। अगर समाज विगडा हुआ एव अपराधों का पिटारा होगा तो साधु-सन्त भी वैसी ही मनोवृत्ति के प्रायः होंगे। समाज में अगर उदृष्टता, उच्छृंखलता, असात्त्विकता आदि दोष होंगे तो वे ही कुसस्कार एव दुर्गुण साधुसमाज में आएँगे विना न रहेंगे।

चारों ओर आग लगी हो, उस समय अपने कमरे में बैठा-बैठा मनुष्य यह विचार करे कि मैं तो सहीसलामत हूँ, यह आग अभी मुझसे बहुत दूर है। बताइए, ऐसा स्वार्थी और लापरवाह मनुष्य कितनी देर तक सुरक्षित रह सकता है ? वह कुछ समय तक भले ही अपने-आपको सुरक्षित समझ ले, किन्तु अधिक समय तक वह वहाँ सुरक्षित नहीं रह सकेगा। आग की लपलपाती हुई ज्वालानें उसके निकट पहुँच जाएँगी और उसे अपने स्थान से झटपट उठकर उस आग को बुझाने एव आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रयत्न करना होगा। वह एक मिनट भी यह सोचने के लिए बैठा नहीं रह सकता कि यह आग कहाँ से आई है ? कैसे पैदा हुई ? इस आग को लगाने में किसका हाथ है ? उसने यह आग क्यों लगाई ? आदि। उस समय समझदार आदमी यह सब सोचने के लिए नहीं बैठा रहता। वह दूर से आग को आती देखकर उसे आगे बढ़ने से रोकने का प्रयत्न करेगा। वह सोचता है कि अगर मैंने इस आग को बुझाने में जरा-भी विलम्ब किया या तनिक भी लापरवाही या उपेक्षा की तो थोड़ी ही देर में यह आग मेरे मकान, परिवार, शरीर और सामान को भस्म कर देगी, मेरी शान्ति को जवर्दस्त खतरा पहुँचाएगी, मेरी शारीरिक एव मानसिक सुख-शान्ति को भी भस्म कर देगी। फिर तो धर्मध्यान मुझसे मैंकड़ो कोस दूर भाग जाएगा और मैं आर्त्तध्यान एव रोद्रध्यान के झूले में झूलना रहूँगा।

यही बात समाज में चारों ओर फूट, वैमनस्य, चोरी, दुर्व्यसन, शिकार, जुआ, कुहलियों, कुरीतियों और अतिस्वार्थ आदि बुराईयों या विकृतियों की आग लग जाने पर एकान्त में अलग-थलग निश्चिन्त होकर बैठे रहने, गैर-जिम्मेदार या लापरवाह बनकर चुपचाप देखते रहने या उस स्थान से दूर भागने का प्रयत्न करने वाले साधु-सन्तों के विषय में कही जा सकती है। समाज में चारों ओर बुराईयों की आग लगी हो, उस समय साधु-सन्त कर्तव्यविहीन या उत्तरदायित्व से रहित होकर क्या महीनो और वर्षों तक यही सोचता रहेगा कि यह बुराई की आग कहाँ से आई ? किस

दुष्कर्म का फल है ? यह किसने पैदा की ? यह क्यों लगाई गई ? आदि । अथवा बुराइयों की उस आग को तत्काल बुझाने का भरसक प्रयत्न करने के बदले यही बौद्धिक या वाचिक व्यायाम करता रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ ? एक जीव या एक द्रव्य दूसरे जीव या दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है ? सभी अपने-अपने कर्मों के फलस्वरूप दुःख पाते हैं, बुराइयों में फँसते हैं ? कौन किसको सुधार सकता है ? अथवा अमुक व्यक्ति, समाज, वर्ग, धर्मसम्प्रदाय, जाति, ईश्वर, अवतार या धर्म-प्रवर्तक आदि निमित्तों को कोसता रहेगा, उन्हें इन बुराइयों के फैलाने में जिम्मेदार ठहरा कर, या समाज में फैली हुई बुराइयों या दोषों का टोकरा उन पर डालकर स्वयं को या अपनी उपेक्षा को जरा भी उत्तरदायी नहीं मानेगा ?

बुराइयों की आग को आगे बढ़ने से रोकने या बुझाने का प्रयत्न न करने से साधुवर्ग के जीवन में क्या संकट आ सकता है ? इसका अनुमान तो सहज ही लगाया जा सकता है ? समाज की बुराई की वह उपेक्षित आग बहुत शीघ्र ही साधुवर्ग के दैनिक जीवन में प्रविष्ट हो सकती है, गृहस्थवर्ग की फूट या धर्मसंघ की वह फूट, वह वैमनस्य अथवा ईर्ष्या-द्वेष की आग साधुवर्ग पर अतिशीघ्र असर डाले बिना नहीं रहती । जहाँ भी संघ में फूट की आग लगी है, वहाँ उस संघ के समर्थक तथा विरोधी दोनों पक्ष के साधुसन्तों में आपसी कषाय, राग-द्वेष, ईर्ष्या, मिथ्या-आरोप-प्रत्यारोप, एक-दूसरे को बदनाम करने की वृत्ति ने जोर पकड़ा है । वीतरागता के उपासक साधुवर्ग के चरित्र को इस आग ने अपनी तेजी से आती हुई लपटों ने झुलसा कर क्षत-विक्षत कर दिया है । आए दिन इस प्रकार के काण्ड देखने-सुनने में आते हैं । गृहस्थवर्ग में प्रचलित जातीय या सामाजिक कुरूपता का असर साधुवर्ग पर भी पड़ा है और साधुवर्ग उसी कुरूपता की आग में स्वयं झुलसाता और सिद्धान्त को झुलसाता नजर आया है ।

अतः सिद्धान्तवादी साधु-समाज में बुराइयों की आग फैलते देखकर कभी चुपचाप गैर-जिम्मेदार एवं अकर्मण्य बनकर सिर्फ उपाश्रय या धर्मस्थान की चहारदीवारी में बन्द होकर बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि वह जानता है कि जिस समाज में वह रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की विकृति प्रविष्ट होने पर राष्ट्र और समाज की तो बहुत बड़ी हानि है ही, उसके मन पर भी राग-द्वेष की लपटें बहुत जल्दी असर कर सकती हैं, उसे भी क्रोध और अभिमान का सर्प डस सकता है, इससे चरित्र की तो क्षति है ही, किन्तु धीरे-धीरे उसकी मुखशान्ति को भी क्षति पहुँच सकती है । इसलिए समाज-कल्याण एवं परोपकार की दृष्टि से, अथवा समाज की शुद्धि करके उसमें धर्म का प्रवेश कराने की दृष्टि से भी तथा अपनी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमय जीवनयात्रा निर्विघ्न एवं निराबाध परिपूर्ण करने की दृष्टि से भी समाज में प्रवर्द्धमान इन बुराइयों की आग को तत्काल रोकने या बुझाने का प्रयत्न करना ही हितावह है । समाज-सुधार का प्रत्येक कदम साधुवर्ग के लिए स्व-पर-कल्याणकारक है ।

जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता महामहिम श्री चौथमलजी महाराज इस तथ्य-सत्य से भलीभाँति अवगत थे । अवगत ही नहीं, वे समाज में प्रचलित बुराइयों को देखकर अपने प्रवचनों में उन बुराइयों पर कठोर प्रहार करते थे और समाज को उन बुराइयों से वचाने का भरसक प्रयत्न करते थे । वे अपनी आँखों के सामने प्रचलित बुराई से आँखें मूंद कर अन्यत्र पलायन नहीं करते थे । इसे वे साधुवर्ग की कायरता और दकियानुसीपन समझते थे । वे समझते थे कि दूषित वातावरण में साधुवर्ग की साधना सुचारु रूप से चल नहीं सकती । 'परोपकाराय सता विभूतयः' इस आदर्श के अनुसार समाज के प्रति कर्णार्द्र होकर सामाजिक शुद्धि के लिए वे प्रयत्नशील रहते थे । वे पैदल

विचरण का एक उद्देश्य यह भी मानते थे कि साधु जन-जन के सम्पर्क में आकर, उसकी नब्ज टटोल कर हृदयस्पर्शी उपदेश द्वारा जनता का जीवन परिवर्तन करें। वे जन-जीवन में व्याप्त कुप्रथाओं, हानिकारक कुखुडियों एवं फूट तथा वैमनस्य को मिटाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे।

यहाँ हम उनके द्वारा नमाजसुधार के रूप में कुछ युगान्तरकारी प्रयत्नों का दिग्दर्शन करते हैं, जिससे पाठक भलीभाँति समझ सकें कि जैन दिवाकरजी महाराज के पावन हृदय में समाज-सुधार की कितनी प्रबल प्रेरणा जागृत थी !

वैमनस्य और फूट को मिटा कर रहे

समाज में फूट सबसे अधिक घातक है, वह समाज के जीवन को अशान्त बना देती है और विकास के प्रयत्नों को ठप्प कर देती है। जिस समाज या जाति में वैमनस्य की विपाकत लहर व्याप्त हो जाती है, उसकी शिक्षा-दीक्षा, सुसंस्कार एवं विकास की आशाएँ धूमिल पड़ जाती हैं, प्रायः ऐसा समाज हिंसा—मानसिक हिंसा, असत्य एवं दुर्व्यसनो की ओर झुककर अपने लिए स्वयं पतन का गहरा गर्त खोदता रहता है।

विश्रम सवत् १९६९ की बात है। जैन दिवाकरजी महाराज अपनी शिष्यमण्डली सहित विचरण करते हुए हमीरगढ़ पधारे। वहाँ कतिपय वर्षों से हिन्दू छीपों में वैमनस्य चल रहा था। परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि उनमें परस्पर प्रेमभाव होने की आशा ही क्षीण हो गई थी। अनेक सन्तों ने इस मनमुटाव को मिटाने का भरसक प्रयत्न कर लिया, मगर दोनों पक्षों के दिलों की खाई और अधिक चौड़ी होती गई। आपश्री का हमीरगढ़ में पदार्पण सुनकर छीपों ने अपनी मनोव्यथा-कथा आपके समक्ष प्रस्तुत की। आपने एकता पर विविध युक्तियों और दृष्टान्तों से परिपूर्ण जोशीला भाषण दिया। इसका प्रबल प्रभाव दोनों ही पक्षों पर पड़ा। दोनों ही पक्ष के अग्रगण्य लोग सुलह के लिए तैयार हो गए। वैमनस्य का मुँह काला हो गया। दोनों पक्षों में परस्पर स्नेह-सरिता बहने लगी।

इसी प्रकार माहेश्वरी और महाजनो में भी पारस्परिक वैमनस्य कई वर्षों से चला आ रहा था। आपने दोनों दलों को ऐसे ढग से समझाया कि दोनों में पुनः स्वात्मीयता बढ़ी और दोनों स्नेहमूत्र में आवद्ध हो गए।

चित्तौड़ में ब्राह्मण जाति में आपकी ईर्ष्या के कारण तनातनी बढ़ गई थी। उसके कारण जाति में दो पार्टियाँ हो गईं। एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी वालों से बात करने से भी नफरत करते थे। जैन दिवाकरजी महाराज के समक्ष चित्तौड़ चातुर्मास में यह विकट समस्या प्रस्तुत की गई। आपश्री के अविश्रान्त प्रयत्नों से दोनों पार्टियाँ एक हो गईं। जाति में पड़ी हुई छिन्न-भिन्नता मिट गई। चित्तौड़ के हाकिम साहब ने इस ऐक्य की खुशी में सबको प्रीतिभोज भी दिया।

गगरार में अनेक जातियों में परस्पर मनमुटाव चल रहा था। आपके पदार्पण का समाचार सुनकर सम्बन्धित लोगों ने अपने वैमनस्य की आपबीती सुनाई। आपने करुणाद्रि होकर प्रबल प्रेरणा दी, जिससे उनमें पड़ी हुई फूट विदा हो गई। सबके हृदय में स्नेह-सद्भाव का झरना बहने लगा।

इन्द्रगढ़ का मामला तो बहुत ही पेचीदा था। वहाँ ४० वर्षों से ब्राह्मण जाति में फूट अपना आसन जमाए हुए थी। इस वैमनस्य को मिटाने के लिए अनेक प्रयत्न हुए, पर सब व्यर्थ ! इन्द्रगढ़-नरेश तक ने इस वैमनस्यपूर्ण कलह को मिटाने के लिए दोनों पक्षों के अग्रगण्यों से जोर देकर कहा, तब भी वे तैयार न हुए। आखिर वि० सं० १९६२ का चातुर्मास कोटा में सम्पन्न

करके जैन दिवाकरजी महाराज इन्द्रगढ पधारे ! जनता आपके प्रवचन सुनने के लिए बरसाती नदी की तरह उमड़ती थी। ब्राह्मण जाति के दोनो पक्षो के मदस्य आपके प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन एकता और स्नेह पर जोशीला प्रवचन देते हुए आपने प्रवचन के दौरान ही सभा मे उपस्थित ब्राह्मणो से पूछा—“आप लोग प्रेम चाहते है या सघर्ष ?” आपके प्रवचन से प्रभावित मुखिया लोग सहसा बोल उठे—“इन सघर्ष ने तो हमारा सत्यानास कर दिया है, हम तो प्रेम और ऐक्य चाहते है।”

“अगर एकता चाहते है तो पुगने चौर की आग को आज, अभी यही पर बुझा दें। एक-दूसरे से क्षमा मांगकर प्रेमपूर्वक मिलें।”

देखते ही देखते पूरी सभा मे परस्पर क्षमा के आदान-प्रदान से मधुर एवं मंगलमय वातावरण हो गया।

इसी तरह जहाजपुर, पोटला, सागानेर आदि मे सर्वत्र आपकी प्रेरणा मे वैमनस्य दूर हुआ। पाली श्रीमंघ मे अनेक प्रयासो के बाद भी एकता नहीं हो पा रही थी, किन्तु वि० स० १९६० मे जब आप पाली पधारे तो आपके सघ-ऐक्य पर हुए जोशीले प्रवचनों मे पालीसघ के अग्रगण्य लोगो के हृदय डोल उठे और सघ मे एकता की लहर व्याप्त हो गई।

इस प्रकार जहाँ-जहाँ भी आपने फूट, वैमनस्य, अलगाव एव सघर्ष देखा, प्रेरक सदुपदेश देकर दूर किया।

वैवाहिक कुरुडियाँ बन्द कराईं

विवाह गृहस्थ-जीवन मे मंगल प्रदेश का द्वार है। विवाह के साथ समाज मे कई कुरुडियाँ एव कुरीतियाँ प्रचलित हो जाती हैं, एक बार उनका पालन, भविष्य मे घातक होने पर भी उस परिवार को उनके पालन के लिए बाध्य करता रहता है। कुरुडियों के पालन के कारण समाज के मध्यमवर्गीय परिवार की कमर टूट जाती है। वर्षों तक या कई परिवार तो पीढियों तक उठ नहीं पाते। अतः जैन दिवाकरजी महाराज की प्रेरणा से ऐसी कई कुरुडियाँ बन्द हो गई।

जैन दिवाकरजी महाराज का जब जहाजपुर पदार्पण हुआ, तब वहाँ का समाज कन्या-विक्रय, विवाहो मे वेश्यानृत्य, मदिरा पान, आतिशवाजी आदि कुरीतियो मे बुरी तरह फँसा हुआ था। इन्हीं कुरीतियों के कारण वहाँ के जैनेतर लोगो मे परस्पर मनमूटाव था। एक-दूसरे के पास बैठकर परस्पर विचार विनिमय करने से कतराते थे। आपश्री ने वहाँ समाज-सुधार पर इतने प्रभावशाली प्रवचन दिये कि जनता मन्त्रमुग्ध हो गई और अनेकता के अँधेरे को चीर कर प्रेम के उज्ज्वल प्रकाश से सराबोर हो गई। फलत आपके सदुपदेशो से प्रभावित होकर वहाँ के माहेश्वरी, दिगम्बर जैन एव अन्य अनेको लोगो ने परस्पर प्रेम भाव से विचार विनिमय करके उपर्युक्त अनेक कुरुडियो तथा दुर्व्यसनो का त्याग किया।

चिन्तौड मे समाज-सुधार पर हुए आपके प्रवचनो से प्रभावित होकर ओसवालो और माहेश्वरियो ने अपने-अपने समाज मे कन्याविक्रय, पहरावणी आदि कई कुरीतियो का परित्याग किया। साथ ही उन्होंने अपनी जाति मे यह घोषणा करवा दी कि जिस भाई के पास अपनी कन्या के विवाह के लिए अर्थव्यवस्था नहीं हो, उसे जाति के पचायती फण्ड से ४०० रुपये तक कर्ज के रूप मे बिना व्याज के दिये जाएंगे।

पशुबलि निवारण का प्रयास

धर्म के नाम पर देवी-देवताओ के आगे की जाने वाली पशुबलि भी एक भयंकर कुरुडि है,

घोर हिंसा है, अधर्म है। जैन दिवाकरजी महाराज ने इस कुल्डि को भी वन्द कराने के लिए प्रयास किया था। गगापुर में जब आप विराज रहे थे, उस समय उज्जैन के सरसूवेदार बालमुकुन्दजी आपके दर्शनार्थ आए और उन्होंने आपसे प्रार्थना की—‘महाराज ! कोई सेवा हो तो फरमाइए।’ आपश्री ने अहिंसा-प्रचार की प्रेरणा देते हुए कहा—‘आप उज्जैन के उच्च अधिकारी हैं। आप वहाँ देवी-देवताओं के नाम पर होने वाली पशुबलि को वन्द कराने की भरसक कोशिश करें।’ उन्होंने इसके लिए पूर्ण प्रयास करने की स्वीकृति दी।

इन्दौर में आपके व्याख्यानो से प्रभावित होकर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सूवेदार ने विभिन्न स्थानों पर देवी-देवताओं के आगे होने वाली पशुबलि वन्द कराई। जिसके फलस्वरूप १५०० पशुओं को अभयदान मिला। हिंसाजनक कुल्डि को दूर करने का यह कितना प्रबल कदम था !

अस्पृश्यता का कलक मिटाया

अस्पृश्यता भारतीय सस्कृति और समाज का सबसे बड़ा कलक है। जैनधर्म तो अस्पृश्यता को मानता ही नहीं, फिर भी पड़ोसी धर्म के सम्पर्क से कुछ जैनो में यह कलकदायिनी कुप्रथा घुस गई। वे इस बात को मूल जाते हैं कि जैनधर्म के उच्च साधको में हरिकेश चाण्डाल, मैतार्य मगी, यमपाल चाण्डाल आदि अनेक पूजनीय व्यक्ति हो चुके हैं। किसी भी जाति, वर्ण और धर्म-सम्प्रदाय का व्यक्ति सदाचार का पालन करके अपनी आत्मा को पवित्र और उच्च बना सकता है। जैन दिवाकरजी महाराज ने भी अस्पृश्य, पतित और नीच कहे जाने वाले कई लोगों को अहिंसक बनाया है और दुर्व्यसनो का त्याग करा कर उन्हें धर्ममार्ग पर चढाया है।

परन्तु अस्पृश्यता का भयकर रूप तो तब प्रकट होता है, जब किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कलक लगा कर उसे अस्पृश्य घोषित कर दिया जाता है, उसके साथ मानवता का व्यवहार भी नहीं किया जाता।

बड़ी सादडी में कुछ स्त्रियो ने अन्य स्त्रियो पर मिथ्या कलक लगा कर उन्हें अस्पृश्य करार दे दिया। समाज में उसको लेकर काफी वैमनस्य फैला। अनेक सन्तो के प्रयास से भी वह झझट न मिटा। आखिर जैन दिवाकरजी महाराज के प्रभावशाली सद्बुपदेश से वह झझट निपट गया। समाज का वह मनोमालिन्य सदा के लिए मिट गया।

बुनकर भी पवित्रता के पथ पर

मध्य प्रदेश में विचरण करते हुए आपश्री राजगढ पधारे। बुनकरो में मास एव मद्य का दुर्व्यसन लगा हुआ था। आपके सद्बुपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने जीवन-भर के लिए मास-मदिरा का त्याग कर दिया।

खटीकों ने मद्यपान का त्याग किया

पिपलिया गाँव के खटीको में मद्यपान का भयकर दुर्व्यसन लगा हुआ था। इसके कारण वे धन, धर्म और तन से वर्वाद हो रहे थे। आपश्री का जोशीला प्रवचन ४०० से अधिक खटीको ने सुना। शराव के दुर्गुण और अपनी बुरी हालत सुनकर खटीक एकदम जागृत हो गए। उन्होंने आपश्री के समक्ष आजीवन शराव न पीने की शपथ ले ली।

खटीको का तो मद्यपान के त्याग से सुधार हुआ, पर निहित-स्वार्थी शराव के ठेकेदार को आर्थिक हानि हुई। उसने आवकारी इन्स्पेक्टर से शिकायत की। वह भी ठेकेदार का समर्थक बन

कर जैन दिवाकरजी महाराज के पास खटीको की शिकायत लेकर पहुंचा। आपश्री ने उसे साफ-साफ सुना दिया कि 'जनता को शराब पिलाकर उसके तन, धन और धर्म को नष्ट करना तथा उसकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं।' इस्पैक्टर निरन्तर होकर चला गया।

इस प्रकार आपने समाज की जड़ों को खोखला करने वाले मद्यपान का दुर्व्यसन अनेक लोगों को छुड़ाकर समाज को धर्म दृष्टि से सशक्त बनाया।

खटीको को अहिंसा-पथ पर लगाया

खटीक अन्त्यज जाति में गिने जाते हैं। वे मालवा, मेवाड़ आदि में काफी फैले हुए हैं। इनका मुख्य धन्धा पशुओं को खरीदना, कसाइयों के हाथ बेचना या स्वयं उन्हें मारकर उनके अंगों मांस आदि को बेचना था। जैन दिवाकरजी महाराज का ध्यान इन लोगों की ओर गया। उन लोगों के पिछड़ेपन का कारण भी महाराजश्री की दृष्टि में छिपा न रह सका। अब तो आपश्री जहाँ भी पधारते खटीक परिवारों को अहिंसक बनने का उपदेश देते और आपके उपदेश उनके झटपट गले भी उतर जाते तथा वे अपना पूर्वोक्त पैतृक-धन्धा छोड़ देते।

वि० स० १९७० में जब आप भीलवाड़ा पधारे तो आपके उपदेश से ३५ खटीक परिवारों ने अपना पैतृक-धन्धा छोड़कर अहिंसक जीवन बिताने का सकल्प ले लिया।

सवाई माधोपुर में भी आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर ३० खटीक परिवारों ने अपना हिंसक धन्धा छोड़कर सात्त्विक धन्धे (कृषि, मेहनत-मजदूरी आदि) अपना लिए। हिंसक धन्धे छोड़ने के बाद उनका जीवन सब प्रकार से सुखी हो गया। इसका असर अन्य खटीको पर भी पड़ा। उन्होंने भी पुस्तैनी हिंसक धन्धा छोड़कर जीवकोपार्जन के लिए सात्त्विक साधन अपना लिए।

वि० स० १९७१ में आगरा वर्षावास सम्पन्न करके जब आपके चरण मालव प्रदेश की ओर बढ़ रहे थे, तब कोटा में कुछ आगे एक खटीक को आपने प्रतिबोध दिया और अपने जाति के अहिंसक बनने पर सुखी एवं सम्पन्न हुए भाइयों का अनुसरण करने के लिए कहा तो उसने सरल हृदय से महाराजश्री की बात को स्वीकार कर लिया।

इसी प्रकार नसीराबाद (झावनी), सोजत आदि कई गाँवों के खटीको ने अहिंसावृत्ति अंगीकार की।

समाजशुद्धि का यह कार्य कितना मूल्यवान है? आपके करुणाद्रि हृदय ने अनेक कष्ट सह कर इन पिछड़ी जाति के लोगों के जीवनपरिवर्तन कर दिये।

भोचियों के जीवन की कायापलट

गगापुर के भोचीजाति में जैन दिवाकरजी महाराज ने मानवता की ज्योति जगाई। भोची-जाति के अनेक लोग आपके उपदेशों से प्रभावित होकर शुद्ध शाकाहारी अहिंसक बन गए। उन्होंने शराब, मांस, जीर्वाहिंसा आदि दुर्व्यसनो का त्याग कर दिया। कई भोची तो जैनधर्म का पालन कर रहे हैं। गगापुर के जिनगरों (भोचियों) के द्वारा स्वीकृत अहिंसावृत्ति का प्रभाव पाली, रेल-मगरा, पोटला, जोधपुर आदि क्षेत्रों के भोचियों पर भी पड़ा। उन्होंने भी मांस, मद्य जीर्वाहिंसा आदि दुर्व्यसनो से विरत होकर सात्त्विक जीवन अपना लिया।

भोलो द्वारा हिंसा का त्याग

मेवाड़ के आदिवासी गिरिजन भील कहलाते हैं। ये भोले, भद्र और सरल होते हैं। महाराणा प्रताप के वनवास के समय ये अत्यन्त सहायक रहे हैं। वि० स० १९६६ में जैन दिवाकरजी

महाराज जब उदयपुर से विहार करके 'नाई' गाँव पधारे, तब वहाँ आपका उपदेश सुनने के लिए तीन-चार हजार भील एकत्रित थे। आपने मेवाही भाषा में भीलो को लक्ष्य करके उपदेश दिया, उससे भीलो के हृदय में हिंसा के प्रति अरुचि हो गई। उन्होंने आपके उपदेश तथा आपके निर्मल चरित्र व लोकोपकारी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निम्नलिखित प्रतिज्ञाएँ ली—

- (१) वन में अग्नि नहीं लगाएँगे।
- (२) किसी भी नर-नारी को कष्ट नहीं देंगे।
- (३) विवाह आदि प्रसंगों पर भी पशुओं का वध नहीं करेंगे।

मामा के यहाँ में पशु आते हैं, उन्हें भी अभयदान देंगे। वि० स० १९८२ में जब आपश्री नन्दवास पधारे, वहाँ के भीलो ने भी जंगल में आग न लगाने की प्रतिज्ञा ली।

चमार मास-मदिरा त्याग पर दृढ रहे

जैन दिवाकरजी महाराज जिस वस्तु का त्याग कराते थे, उस वस्तु से होने वाली हानियाँ तथा उसके त्याग से होने वाले लाभ को खूब अच्छी तरह समझा देते थे, ताकि भय और प्रलोभन की आँधी आने पर भी वह अपने त्याग पर डटा रह सके।

ऐसी ही एक घटना कैसूर ग्राम में हुई। कैसूर में उस समय सैलाना, महीदपुर, उज्जैन, रतलाम आदि ६० क्षेत्रों के चमार गगाजलोत्सव पर एकत्रित हुए थे। स्थानीय श्रावकों ने आपसे चर्मकार वस्ती में पधारकर चमार लोगों को उपदेश देने की प्रार्थना की। दयालु महाराजश्री उनकी प्रार्थना पर ध्यान देकर वहाँ पधारे और दो व्याख्यान दिये। उनका जादू-सा असर हुआ। आपके व्याख्यान के बाद चर्मकारों की एक विशेष मीटिंग हुई, जिसमें पचलूनी, बडलावदा, खाचरोद एवं बडनगर के पंच भी सम्मिलित हुए। सबने दीर्घदृष्टि से विचार करके सभी उपस्थित लोगों को जैन दिवाकरजी महाराज के समक्ष आजीवन मास-मदिरा का त्याग करवाया और स्वयं किया। इससे पश्चात् आजीवन मास न खाने और मद्यपान न करने का ६० गाँवों के चमारों की ओर से पंचों ने इकरारनामा लिखकर दिया। उसमें इस प्रतिज्ञा का भग करने वाले के लिए जाति की ओर से वहिष्कार तथा दण्ड का निश्चय भी लिखा गया।

इसके पश्चात् शराब के ठेकेदार तथा सरकारी अधिकारियों ने इन मद्यत्यागी चमारों को बहुत डराया, धमकाया, जबर्दस्ती प्रतिज्ञा भग करने का प्रयत्न किया, लेकिन चमार अपनी प्रतिज्ञा से एक इंच भी न ढिगे। त्याग पर इतनी दृढता के कारण गुरुदेव के द्वारा दिये गए ज्ञान और व्यक्तित्व का ही प्रभाव था।

कसाइयों का हृदय-परिवर्तन

वि० स० १९८० में आपका चातुर्मास इन्दौर था। एक दिन 'जीवदया' पर आपका प्रभावशाली सार्वजनिक प्रवचन हुआ। प्रवचन में 'नजर मुहम्मद' नामक एक प्रसिद्ध कसाई भी उपस्थित था। प्रवचन का उस पर इतना तीव्र प्रभाव पड़ा कि प्रवचन में ही खड़े होकर उसने घोषणा की— "मैं इस मरी सभा में कुरान-शरीफ की साक्षी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से कदापि किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा।" कसाई के इस आकस्मिक परिवर्तन से सारी सभा चकित हो गई। सब ने उसे धन्यवाद दिया और जैन दिवाकरजी महाराज का अद्भुत प्रभाव देखकर उनके प्रति सब नत-मस्तक हो गए।

इसी प्रकार अहमदनगर आदि कई क्षेत्रों में आपके उपदेशों ने कसाइयों का जीवन-परिवर्तन कर दिया ।

चोर का जीवन बदला

समाज में चोरी का घन्वा उसे रसातल एवं पतन की ओर ले जाने वाला है । चोर का परिवार कमी सुख-शान्ति से जी नहीं सकता, न ही समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है ।

जलेसर (उ० प्र०) में जैन दिवाकरजी महाराज का प्रवचन चोरी के दुष्परिणामों पर हो रहा था । श्रोता मन्त्रमुग्ध होकर सुन रहे थे । प्रवचन पूर्ण होते ही एक व्यक्ति सहसा खड़ा हुआ और करबद्ध होकर कहने लगा—“महागज ! मुझे चोरी का त्याग करा दीजिए । आज से मैं आजीवन चोरी जैसा निन्दनीय कर्म नहीं करूँगा ।” आपश्री ने उसके क्रूर चेहरे पर पश्चात्ताप की रेखा देखी, आँखें सजल होकर उसकी साक्षी दे रही थी । आपने क्षणभर विचार करके उसे चोरी न करने का नियम दिला दिया ।

उपस्थित जनता उस भूतपूर्व चोर, इकैत और क्रूर व्यक्ति का अकस्मात् हृदयपरिवर्तन देख कर चकित थी । सबने उसके त्याग के प्रति भगलकामना प्रगट की ।

पर यह सब चमत्कार था, जैन दिवाकरजी महाराज के हृदयस्पर्शी प्रवचन का ही ।

कैदियों द्वारा भविष्य में दुष्कर्म न करने का वचन

कैदी भी कोई न कोई अपराध करके स्वयं जीवन को गदा बनाते हैं और समाज में भी गदा वातावरण फैलाते हैं । जैन दिवाकर जी महाराज समाज शुद्धि के इस महत्त्वपूर्ण पात्र का भी ध्यान रखते थे, जहाँ भी अवसर मिलता, वे कैदियों के हृदय तक अपनी बात पहुँचाते थे । वि०स० १९८४ की घटना है । चित्तौड़ के मजिस्ट्रेट को कैदियों की दयनीय एवं पतित दशा देख कर दया आई । आपकी प्रभावशाली वक्तृत्वशक्ति से वह परिचित था । एक दिन उसने आपसे कैदियों के जीवन-सुधार के लिए उपदेश देने की प्रार्थना की । आपने प्रार्थना स्वीकृत की और कैदियों के समक्ष इतना प्रभावशाली प्रवचन दिया कि उनके हृदय हिल उठे । सबने पश्चात्तापपूर्वक साश्रुपूर्ण नेत्रों से सकल्प व्यक्त किया—“हम भविष्य में कदापि ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिसमें हमारे या दूसरे का कोई अपकार हो । हम सदैव सत्य पर चलेंगे ।”

देवास जेल में भी कैदियों को इसी तरह उपदेश दिया था, एवं कई त्याग करवाये थे ।

सचमुच समाज की सर्वतोमुखी शुद्धि के लिए आपके ये प्रयत्न आपके पतितपावन विरुद्ध को उजागर कर देते हैं ।

वेश्याओं का जीवनोद्धार

‘वेश्यावृत्ति सामाजिक जीवन के लिए एक कलक है, पतन का द्वार है, यह जितना शीघ्र समाज से विदा हो, उतना ही समाज का कल्याण है ।’ जैन दिवाकरजी महाराज इस विषय पर गहराई से चिन्तन करते थे और समाज को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाने के लिए वेश्यावृत्ति को मिटाना आवश्यक समझते थे । जहाँ भी आपको अवसर मिलता था, आप इस दुर्वृत्ति को वन्द करने का संकेत करते थे ।

वि० स० १९६६ में जैन दिवाकरजी महाराज चित्तौड़ आदि होते हुए जहाजपुर पधारे । वहाँ विवाह आदि अवसरों पर वेश्याओं के नृत्य का रिवाज था । महाराजश्री ने अपने प्रवचनों में

इस कुरीति पर कडा प्रहार किया। फलतः सभी जैन-वैष्णवों ने वेश्यानृत्य की कुरीति का मदा-सदा के लिए त्याग कर दिया।

वेश्याओं ने समाज का यह निर्णय मुना तो उन्हें बहुत बडा धक्का लगा, उन्हें लगा कि हमारी आजीविका ही छिन गई है। अतः एक दिन जब जैन दिवाकरजी महाराज शौचार्थं पधार रहे थे, तब कुछ वेश्याओं ने साहस बटोरकर आपश्री से कहा—‘मूनिवर! आपने वेश्यानृत्य बंद करा दिया, इससे तो हमारी रोजी छिन गई। अब हम क्या करें आप ही हमें मार्ग बताइए।’

आपने महिलाजाति के देवीस्वरूप, मातृ पद का गौरव बताना कर वेश्याओं के दिमाग में यह बात जचा दी कि अश्लील नृत्य-गान आदि कुत्सित एवं कलकित बर्णों को छोड़कर सात्त्विकवृत्ति से जीवनयापन करना ही श्रेष्ठ है। अतः वेश्याओं ने आपकी प्रेरणा पाकर अपने कलकित जीवन का परित्याग करके श्रमनिष्ठ सात्त्विक जीवन जीने का सकल्प किया।

वि० स० १६८० में पाली में वेश्यावृत्ति पर आपने अपने प्रवचनों द्वारा कठोर प्रहार किये, तब वहाँ की ‘मगली’ और ‘बनी’ नाम की वेश्याओं ने वेश्यावृत्ति को तिलाजलि देकर आजीवन शीलव्रत धारण कर लिया ‘सिणगारी’ नाम की वेश्या ने एक-पतिव्रत स्वीकार किया।

वि० स० २००५ के जोधपुर वर्षावास में आपके प्रवचन सुनने के लिए अनेक वेश्याएँ (पातरियाँ) आती थीं। आपके प्रवचनों से अनेक वेश्याओं के हृदय में ऐसी ज्ञानज्योति जगी कि उन्होंने इस निन्द्य एवं घृणित पेशे को सर्वथा तिलाजलि दे दी। कुछ वेश्याओं ने मर्यादा निश्चित कर ली।

यह था जैन दिवाकरजी महाराज का समाज-सुधारक एवं पतित-पावन होने का ज्वलन्त प्रमाण।

मृतक-भोज की कुप्रथा का त्याग

मृतकभोज समाज की आर्थिक स्थिति को कमजोर करके समाज के मध्यम या निम्नवर्ग के लोगों को जिदगीभर कर्जदार करके उन्हें अभिशप्त करने वाली कुप्रथा है। जिस समाज में यह कुप्रथा प्रचलित है, वहाँ धर्म-ध्यान के बदले आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान में ही प्रायः वृद्धि होती देखी गई है।

समाज-सुधार के अग्रदूत श्री जैन दिवाकरजी महाराज ऐसी ही अनेक सामाजिक कुप्रथाओं से होने वाली हानियों से पूरे परिचित थे। अतः कई जगह आपने उपदेश देकर इस कुप्रथा को बंद कराया।

घोडनदी और अहमदनगर में अनेक लोगों ने मृतकभोज में सम्मिलित न होने तथा न करने का नियम लिया।

समाज को स्वधर्मी वात्सल्य की ओर मोडा

समाज में दान के प्रवाह को सतत जारी रखने तथा कुल्डियों और कुरीतियों में तथा दुर्व्यसनो में होने वाली फिजूलखर्चों को रोककर उस प्रवाह को स्वधर्मी वात्सल्य की ओर मोडने का अथक प्रयास किया। स्वधर्मी वात्सल्य की आपकी परिभाषा सहधर्मी भाई-बहन को एक वक्त भोजन करा देने तक ही सीमित नहीं थी। अतः आप साधर्मी भाई-बहनों को तन, मन, धन एवं साधनों से सब तरह से सहायता करने की अपील किया करते थे।

वि० स० १६८८ का दम्बई चातुर्मास पूर्ण करके आप नासिक की ओर बढ़ रहे थे।

नासिक से कुछ दूर, सडक के किनारे एक छोटे-से मकान में एक अत्यन्त फटेहाल जैन परिवार रहता था। उसकी दयनीय दशा देखकर आपश्री चुपचाप नहीं बैठे। नासिक पहुँच कर अहमदनगर निवासी श्री ढोढीरामजी को स्वधर्मी की करुण-दशा का चित्रण करके पत्र द्वारा सूचित किया। उन्होंने अपना मुनीम तुरन्त भेजा। उन्होंने अहमदनगर चातुर्मास में आपके समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब मौसर (भूतक-भोज) नहीं करूँगा तथा ५ हजार का फड साधर्मी-सहायता के लिए करता हूँ, उसमें से उक्त भाई को जीवन साधन देकर आश्वस्त किया।

यह था समाज के उपेक्षित एवं असहाय व्यक्तियों के लिए महायता की प्रेरणा देकर समाज को अघार्मिक एवं निष्ठुर होने से बचाने का दीर्घदर्शी सत्प्रयत्न।

शासको के जीवन का सुधार

प्राचीन काल में शासक समाज-निर्माण में महत्त्वपूर्ण भाग अदा करता था। 'राजा कालस्य कारण' यह उक्ति शासक की युग निर्मात्री शक्ति की परिचायिका है। शासक उस युग में समाज का नेता माना जाता था। अगर शासक का जीवन धर्ममय एवं नैतिक न हो, तो जनता पर भी उसका गहरा और शीघ्र प्रभाव पड़ता था। इस बात को मद्दे नजर रखकर जैन दिवाकरजी महाराज ने उस समय के अधिकांश शासको की रीति-नीति, परम्परा और व्यसन-परायण जिंदगी को बदलने का निश्चय किया। प्रायः शासको के जीवन में मासाहार, शिकार, सुरा और सुन्दरी आदि दुर्व्यसन प्रविष्ट हो चुके थे।

आपने जगह-जगह शासको को अपनी वक्तृत्वशक्ति के बल पर धर्म, साधुसत्त और परमात्मा के प्रति श्रद्धालु बनाया, उनके जीवन को नया मोड़ दिया। उनके जीवन में अहिंसा की लहर व्याप्त की। उनसे त्याग (हिंसा त्याग, व्यसन त्याग आदि) की भेंट स्वीकार की। फलतः मेवाड के महाराणाओं से लेकर मारवाड, मालवा आदि के छोटे-बड़े राजा, राव, रावत, ठाकुर, जागीरदार आदि तक आपका पुण्यप्रभाव बढ़ गया। उनमें इतनी जागृति आ गई कि उनकी विलासिता एवं ऐय्यासी काफूर हो गई। सुरा-सुन्दरी, शिकार और मासाहार के दुर्व्यसनो को उन्होंने तिलाजलि दे दी और जनता की सेवा के दायित्व की ओर ध्यान देने लगे। जनता की चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, आवास, अन्नवस्त्र आदि समस्याओं को सुलझाने में लग गए।^१ जैन दिवाकरजी महाराज ने स्वयं कष्ट (परिपद) सहकर भी शासको के जीवन-मुधार के लिए अथक प्रयास किया। वास्तव में आपने समाज के उस युग में माने जाने वाले अग्रगण्यो को सुधार कर समाज को काफी अशो में पतन और दूषणो से बचा लिया। आपकी इस महती कृपा के लिए समाज युगो-युगो तक आपका चिर-ऋणी रहेगा।

आपके उपदेशों में समाज को बदलने की महान् शक्ति

सचमुच आपके उपदेशो में समाज की कायापलट करने की महान् शक्ति थी। मेघ की शीतल-सौम्य जलधारा की तरह आपकी पतितपावनी समाज-स्वच्छकारिणी वचनधारा झोपडी से लेकर महलो तक विना किसी भेदभाव के सर्वत्र समानभाव से बरसती थी। आप जहाँ राजा-महाराजाओं और शासको का ध्यान उनकी बुराइयों की ओर खींचते थे, वहाँ पतितो, पददलितो, उपेक्षितो एवं पिछड़े लोगो को भी उनमें व्याप्त अनिष्टो की ओर से हटाकर नया शुद्ध मोड़ देते थे।

१ 'आदर्श उपकार' पुस्तक में इसका विस्तृत वर्णन पढ़िए

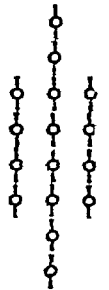
आपके प्रवचनों से कितने ही शामकों, सेठ-साहूकारों एवं नेताओं आदि ने सुरा-सन्दरी, शिकार, मासाहार, फूट, कुल्डियाँ आदि का त्याग किया। वहाँ कितने ही चमारों, मोच्चियों, हरिजनो, गिरिजनो, खटीको वेश्याओं, चोरों आदि ने अपने दूषित जीवन को छोड़कर सन्मार्ग ग्रहण किया। हजारों लोगों ने फूट और वैमनस्य का कुपय छोड़ कर प्रेम और ऐक्य का सन्मार्ग अपनाया। समाज-सुधार के आपके उपदेशों को हजारों लोगों ने क्रियान्वित कर दिखाया। कितने ही शरावियों ने शराव छोड़ी, कई मासाहारियों ने मासाहार छोड़ा, कई हिंसकों ने जीववध का त्याग किया, कई चोरों जुआरियों, बदमाशों या वेश्याओं ने अपने-अपने दुर्व्यसनो को तिलाजलि दी और सात्त्विक सन्मार्ग अपनाया। आपके प्रवचनों ने कई कृमार्गगामी, पापी और पतित-आत्माओं को जीवन दिशा बदली। कहाँ तक गिनाएँ आपके जीवन में समाज-सुधार के लिए एक से एक बढ़कर हजारों उपलब्धियाँ थीं। ऐसे समाज-सुधार के अग्रदूत को कोटि-कोटि कण्ठों से धन्यवाद और लक्ष-लक्ष प्रणाम !

बदनामी मत ले !

(तर्ज—पनजी भू डे बोल)

मती लीजे रे-२, बदनामी कितनो जीणो प्राणी रे ॥२॥
 ली बदनामी राजा रावण, हरी राम की राणी रे।
 स्वारथ भी कुञ्ज हुवा नहीं, गई राजधानी रे ॥१॥
 दियो पीजरे वापने रे, कश अनीति ठानी रे।
 विगेष करीने मर्यो हरि से, हुई उसी की हानी रे ॥२॥
 ली बदनामी कौरवां ने, नहीं बात हरि की मानी रे।
 पाँडवो की जीत हुई, महाभारत बखानी रे ॥३॥
 ली बदनामी दादशाह ने, गढ चित्तौड़ पर आनी रे।
 हाथ न आई पदमणी, गई नाम निशानी रे ॥४॥
 दासन तो चिरलाय जावे, वासना रह जानी रे।
 तज घुमराई लीजे भलाई, या सुखदानीरे ॥५॥
 धर्म ध्यान ने शोभा होवे, मुघरे नर जिन्दगानी रे।
 गुरु प्रसादे चौयमल कहे, धन जिनवानीरे ॥६॥

—जैन दिवाकर श्री चौयमलजी महाराज

विश्वमानव मुनि श्री चौथमलजी महाराज

✽ स्व० पं० 'उदय' जैन

अर्द्धशताब्दी पूर्व की बात है। हम छोटे बच्चे थे। सुनते थे—श्री चौथमलजी महाराज पधारे हैं। जैन-अजैन सभी उनकी अगवानी कर रहे हैं, जय बोल रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे हैं, त्याग-प्रत्याख्यान कर रहे हैं और यह भी सुनते थे कि अमुक राजा, अमुक महाराजा, अमुक राणा, अमुक महाराणा, अमुक ठाकुर, अमुक रावत, अमुक नवाब और अमुक सामन्त, अमुक अमीर, अमुक उमराव उनके दर्शन कर प्रसन्न हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। शिकार छोड़ी है और अगते पलवाने प्रारम्भ किये हैं। अमुक निम्न समझी जाने वाली जाति ने उनको अपना गुरु माना है। उसने शराब पीनी छोड़ी है, मास खाना छोड़ा है। अमुक गाँव में वर्षों से चले आ रहे बड़े मिटे हैं और अमुक जाति उनकी भक्त बनी है।

समय था, चारों ओर श्री चौथमलजी महाराज के नाम की धूम मची थी। शिष्य पर शिष्य वन रहे थे। यद्यपि वे अपनी सम्प्रदाय के आचार्य नहीं थे, लेकिन आचार्य के समान शोभित हो रहे थे। उन्हीं के आदेश पाले जा रहे थे, उन्हीं की पूजा हो रही थी और उन्हीं के गुण-गान गाये जा रहे थे। न ही आचार्य और न मिले उपाध्याय पद, फिर भी सभी कुछ थे। वे वेताज के सन्त-सिरोताज थे। उनकी मुनि-मण्डली के वादशाह-सम्राट थे। उनका संगठन श्री 'चौथमलजी महाराज की सम्प्रदाय' के नाम से मशहूर था।

मालव प्रदेश और मेवाड़ उनका अनन्य उपासक था। जिधर विहरते, उधर उनके भक्तों की भीड़ जम जाती थी। जहाँ बोलते, वहाँ भक्तगण आ जमते और जब तक बोलते, उनकी तरफ धिजली की भाँति खिंचे हुए जमे रहते, एक टक निहारते और उन्हीं की सुनते थे। उनका भाषण बन्द और जनसमूह तितर-वितर। दूसरा कोई भी बोले—जनता सुनना पसन्द नहीं करती थी।

क्या था उनकी वाणी में ? और क्या था उनके शरीर के मापणस्थ आसन-पीठ में जिससे कि जनता उनकी ओर ही खिंची रहती थी ? उनका दीदार, उनका शरीराकार, उनका समवसरण-स्थ अमोघ वर्षण और उनकी दिव्य ललकार तथा उनकी सगीत की पीयूषसन्नित फटकार-ये ही तो उनके आकर्षण के कारण थे, ये ही उनके प्रसिद्धि के माधन थे और ये ही उनके भक्ति के अंग थे।

शिष्य-समुदाय के साथ उनकी एक सगीत की झकार हजारों की जन-मेदिनी को मोहित कर लेती थी, झुमा देती थी, मस्त बना देती थी और असर डालकर हृदय-परिवर्तन कर देती थी। उनकी सगीत की ध्वनि मुँह से उच्चरित होते ही उनका शिष्य समुदाय उसे तत्काल उठा कर, उसको सर्वर्षमान करती हुई हृदय वीणा के तार झकृत कर देती थी। वह ध्वनि, वह वाणी और वह उद्गीय सरस्वती की वीणा की तान एक वार मानव मन को मोहित कर, उस ओर आकर्षित कर लेती थी। ऐसा आकर्षण कि जन-मन की श्रुतेन्द्रियजनित श्रवण-शक्ति आस-पास के गगनभेदी आवाजों की तरफ से भी बहरी बना देती थी। कितना ही शोर मच रहा हो, कितने ही ढोल और बाजे बज रहे हों, कितने ही गगनभेदी नारे लग रहे हों, लेकिन जब तक उस सुरील-सगीत की ध्वनि-लहर बहती रहती, किसी का कान-किसी का ध्यान उबर नहीं जाता था। यह थी उस महामुनि श्री चौथमलजी महाराज की वाणी की विशेषता, जिसको उनके भक्तगण भी नहीं साव सके और न पा ही सके।

क्या मुनि श्री चौथमलजी महाराज प्रसिद्ध वक्ता थे ? यह एक प्रश्न मेरे दिमाग में

उद्भवित हुआ। प्रसिद्ध वक्ता तो उस समय भी बहुत थे और आज भी बहुत हैं, लेकिन वे सिर्फ वक्ता ही नहीं थे—वे थे वाणी के उद्गीय ब्रह्मनाद। संगीत और भाषण का जहाँ उत्कट सम्मिश्रण हो, उसे हम सिर्फ वक्ता या प्रसिद्ध वक्ता कहे, यह स्वयं के शब्दों को लज्जित करना है। मैं कहूँगा—मुनिश्री चौथमलजी वास्तविक ब्रह्मनाद का उद्घोषक प्रख्यात संगीतज्ञ, कविराज तथा व्याख्यान वाचस्पति व्याख्याकार थे।

मुनि श्री चौथमलजी महाराज जैनियों और उनके भक्तों के ही नहीं थे—वे विश्व मानव के थे। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर हम चाहते हैं कि भगवान महावीर के सघ का एक कीर्ति-स्तम्भ स्थापित करे। यह कीर्तिस्तम्भ पत्थर का नहीं, कार्य रूप अमर याद का स्थापित करें। हमारा शताब्दी मनाना तभी सार्थक होगा जबकि हम उनकी दिव्य वाणी और उनके दिव्य उद्घोष का उपयोग कर, वीर शासन के सँकड़ों टुकड़ों में बँटे इन साम्प्रदायिक अंगों को सगठित करने का कार्य हाथ में लें।

परिचय .

[जैन समाज के एक निर्भीक चिन्तक, शिक्षाशाली और तन-मन-धन से सेवार्थ समर्पित। मेवाड़ की अनेक शिक्षण-संस्थाओं के प्रतिष्ठाता, दो वर्ष पूर्व स्वर्गवासी]

तप का महत्व

(तर्ज—या हसीना बस मदीना, करबला में तू न जा)

यह कर्म दल को तोड़ने में, तप बड़ा बलवान है।
काम दावानल बुझाने, मेघ के समान है ॥१॥

काम रूपी सर्प कीलन, मत्र यह परधान है।
विघन घन तम-हरण को, तप जैसे भानु समान है ॥२॥

लब्धि रूपी लक्ष्मी की, लता का यह मूल है।
नन्दिषेण विष्णु कुवर का, सारा ही वयान है ॥३॥

वन दहन में आग है, और आग उपशम मेघ है।
मेघ हरण को अनिल है, और कर्म को तप ध्यान है ॥४॥

देवता कर जोड़ के, तपवान के हाजिर रहे।
वर्धमान प्रभु तप तपे, उपना जो केवलज्ञान है ॥५॥

गुरु के प्रसाद से, करे चौथमल ऐसा जिकर।
आमोसही ऋद्धि मिले, यही स्वर्ग सुख की खान है ॥६॥

—जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज

चौथमल : एक शब्दकथा

“चौथ हर पखवाडे हमारा द्वार खटखटाने वाली एक तिथि है। सामान्य जन इसे ‘चौथ’ कहता है। ज्योतिष में ‘चौथ’ को रिक्ता कहा गया है। जैनागमो मे चारित्र को रिक्तकर कहा है। इस तरह ‘चौथ’ और ‘चारित्र’ निर्जरा और निर्मलता के जीते जागते प्रतीक हैं।

✽ मुनि श्री कन्हैयालालजी ‘कमल’
[आगम अनुयोग प्रवर्तक, प्रसिद्ध आगम विद्वान्]

मैंने स्व० जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज के दर्शन बृहत्साधु सम्मेलन के अवसर पर अजमेर मे किये थे। यद्यपि सीमित शब्दो मे उनके असीमित साधुत्व का अकन सम्भव नही है तथापि जन्मशताब्दि-वर्ष के इस पुनीत प्रसंग पर उस महान् व्यक्तित्व का कुछ पक्तियो मे परिचय लिखना मेरे स्वयं के तथा अन्य मुमुक्षु सुधीजनों के लिए श्रेयस्कर है।

१. सर्व साधारण की भाषा मे ‘चौथ’ प्रतिपक्ष आने वाली एक तिथि है। ज्योतिष की भाषा में ‘चौथ’ रिक्ता तिथि है। जैनागमो मे चारित्र को रिक्तकर कहा है। चारित्र की व्युत्पत्ति है—‘घयरिक्तकरं चारित्त’ अर्थात् अनन्तकाल से अर्जित कर्मों के चय, उपचय, सचय को रिक्त (नि शेष) करने वाला अस्तित्व चारित्र है। इस तरह चरित्र को ‘चौथ’ तिथि के नाम से ‘मल’ अर्थात् धारण करने वाले हुए श्री चौथमलजी महाराज।

२. मोक्ष के चार मार्गों मे चौथा मार्ग है तप। तप आत्मा के अन्तहीन कर्ममल की निर्जरा करने वाला है—‘भवकोडी सच्चियं कम्म तवसा निज्जरिज्जइ’। इस तरह तप की आराधना का सूचक नाम धारण करने वाले थे स्व० चौथमलजी महाराज। आपने तथा आपके तपोधन अन्तेवासियो ने बाह्याभ्यन्तर तपाराधनापूर्वक मुक्ति की राह का अनुसरण कर अपना नाम चरितार्थ किया।

३. पांच महाव्रतो मे चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य है। यह महान् व्रत ही ब्रह्म (आत्मा) को परमब्रह्म (परमात्मा) मे उत्थित करने वाला है। विश्व मे यही सर्वोत्तम व्रत है। इसकी आराधना में सभी व्रतो की आराधना सन्निहित है। यह शेष महाव्रतो का कवच है, मूल है—‘पचमहव्वय सव्वय मूल’। इस मूल महाव्रत के नाम से अपने नाम को सार्थक करने वाले थे स्व० श्री जैन दिवाकरजी महाराज।

४. धर्म के चार प्रकारो मे चौथा धर्म ‘भाव’ है, जिसका गौरव विश्वविदित है। इसके वगैर शेष तीनों धर्म निष्फल हैं। तीर्थंकर नाम की निष्पत्ति ‘भाव’ से ही होती है और आत्मशोधन का मूलमन्त्र भी ‘भाव’ ही है, ‘भाव’ से ही अनन्त आत्माएँ मुक्त हुई हैं। ‘भाव’ की यह डगर अजर-अमर है। समुन्नत लोक-जीवन का आधार भी यही ‘भाव’ है। उदाहरणार्थ, गोदामों मे माल भरा है। व्याज और किराये के बोझ से व्यापारी का मन उदास है। वह प्रतिपल भाव की प्रतीक्षा मे दूरभाष की ओर टकटकी लगाये बैठा है। घटी आते ही चोगा उठा लेता है। अनुकूल समाचार सुनकर चेहरा खिल उठता है। केवल हाथ-पैर ही नहीं उसका सारा वदन उत्साहित और सस्फूर्त हो उठता है। यह है वाजार-भाव की करामात। यह हुई लौकिक भाव की बात, किन्तु औपशमिक

आदि लोकोत्तर भाव तो आत्मा को ज्ञानादि निज गुणों से सम्पन्न, समृद्ध करने वाले हैं। चतुर्थ भावधर्म की स्मृति अनुक्षण बनी रहे इसीलिए 'चौथमल' नाम आपको मिला और तदनुसार आपने भाववृद्धि की अमर उपलब्धि द्वारा अपना नाम चरितार्थ किया।

चौदह गुणस्थानों में चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व है। आत्मा को बोधि या सम्यक्त्व की उपलब्धि इसी गुणस्थान में होती है। जैसे बीज की अनुपस्थिति में वृक्ष आविर्भूत नहीं होता, वैसे ही बोधि के बिना शिव-तरु का प्रादुर्भाव भी सम्भव नहीं है। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान, ज्ञान नहीं है, चारित्र्य चारित्र्य नहीं है। इस चौथे गुणस्थान को धारण कर वे सामान्य जन से सम्यक्त्व की चौथमल बने और उत्तरोत्तर आरोहण करते गये। उनके पदचिह्न अमर हैं, उनका कृतित्व अमर है, व्यक्तित्व अमर है, और उन्होंने ज्ञान तथा समाज-सेवा की जिस परम्परा का निर्माण किया है, वह अमर है।

मुझे स्मरण है कि एक दिन किसी जैनैतर ग्रामवासी ने मुझसे पूछा था क्या आप चौथमलजी महाराज के चेले हैं? उसके इस प्रश्न से मैं श्रद्धामिभूत हो उठा। मैंने कहा—'हाँ'। वातचीत से पता चला कि उसने अपने गाँव में उनका कोई प्रवचन सुना था, जिसका प्रभाव अभी भी उसके मन पर ज्यो-का-त्यो था। ऐसे सवाल राजस्थान के कई ग्रामवासियों ने मुझसे किये हैं। अतः यह असदिग्ध है कि वे कभी न अस्त होने वाले सूरज थे, जिसकी धूप और रोशनी आज भी हमें ओजवान और आलोकित बनाये हुए है। किंवदन्तियों-सा जन-जनव्यापी उनका व्यक्तित्व अविस्मरणीय है।

सत्संग की महिमा

(तर्ज—या हसीना बस मदीना करवला मे तू न जा)
लाखों पापी तिर गये, सत्संग के परताप से।
छिन में वेडा पार हो, सत्संग के परताप से ॥१॥
सत्संग का दरिया भरा, कोई न्हाले इसमें आनके।
कट जायें तन के पाप सब, सत्संग के परताप से ॥२॥
लोह का सुवर्ण बने, पारस के परसंग से।
लट की भँवरी होती है, सत्संग के परताप से ॥३॥
राजा परदेशी हुआ, कर खून में रहते भरे।
उपदेश सुन ज्ञानी हुआ, सत्संग के परताप से ॥४॥
सयति राजा शिकारी, हिरन के मारा था तीर।
राज्य तज साधु हुआ, सत्संग के परताप से ॥५॥
अर्जुन मालाकार ने, मनुष्य की हत्या करी।
छ मास में मुक्ति गया, सत्संग के परताप से ॥६॥
इलायची एक चोर था, श्रेणिक नामा भूपति।
कार्य सिद्ध उनका हुआ, सत्संग के परताप से ॥७॥
सत्संग की महिमा बड़ी है, दीन दुनियां बीच में।
चौथमल कहे हो भला, सत्संग के परताप से ॥८॥

—जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज

✧ संतों की पतितोद्धारक परम्परा और मुनिश्री चौथमलजी महाराज ✧

✧ श्री अगरचन्दजी नाहटा (वीकानेर)

विश्व अपनी गति से चल रहा है। उसमें सदा अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस ससार में सब अच्छे ही लोग रहते हों, बुरा कोई नहीं रहता हो। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि सब बुरे ही हों, अच्छा कोई नहीं हो। यह ससार ही द्वन्द्वात्मक है। इसमें अच्छी-बुरी घटनाएँ घटती ही रहती हैं। ज्ञानी लोग दोनों बातों में नहीं उलझते, वे न दुःख में उद्विग्न होते हैं न सुख में मस्त। वे दुःख को भी सुख मान लेते हैं और सुख में भी दुःख की परछाईं देखते रहते हैं। इसलिए तटस्थ हो जाते हैं। दोनों स्थितियों में समत्व भाव रखने लगते हैं। अच्छाई भी रहेगी, बुराईयाँ भी रहेंगी क्योंकि ससार में सदा से यही होता आया है, यही होता रहेगा। स्वयं तटस्थ हो जाना समत्व को प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी और ऊँची स्थिति है। ऐसे व्यक्ति वीतरागी परमज्ञानी, परमानन्दी, परमपुरुष परमात्मा और लोकोत्तम पुरुष कहलाते हैं।

उत्तम पुरुष वे हैं, जो बुराईयों को दूर करने और अच्छाईयों को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। स्वयं भी अपने दोषों के निवारण व गुणों के उत्कर्ष में लगे रहते हैं और दूसरों को भी मार्ग-प्रदर्शन करते हुए लोगों की बुराईयों में कमी आये और अच्छाईयाँ बढ़ती रहें, दोष मिटते जाय गुण प्रगट होते जायँ ऐसे प्रयत्न में लगे रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता भी है।

तीर्थंकरों की परम्परा में आचार्यों, मुनियों, साधु-साध्वियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वे स्व-कल्याण के साथ पर-कल्याण भी करते रहे। यद्यपि वे पूर्ण वीतरागी नहीं बने अतः राग और द्वेष उनमें अभी भी है। पर वे विषयों के राग से हटकर धर्मानुराग, भक्तिराग जैसी प्रशस्त राग की भूमिका में आ जाते हैं। पापियों से वे घृणा नहीं करते, वे पाप से घृणा करते हैं इसलिए पापियों पर करुणा व अनुकम्पा बरसाते हैं। जिससे वे पापों को छोड़कर धर्मों बच जाते हैं। आज का व अब का पापी कल और क्षणभर बाद ही धर्मों बच जाता है। ऐसा आत्म-विश्वास उनमें होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि हृदय-परिवर्तन होते देर नहीं लगती। तुम किसी को पतित समझकर घृणा न करो और उस पतित को ऊँचा उठाकर अपने समान बनालो और वह यदि अपने से ही आगे बढ़ जाता है तो प्रसन्नता का अनुभव करो यही करुणाभावना व प्रमोदभावना का सन्देश है। मंत्री भावना अपने समान बनाने की प्रेरणा देती है। मित्र के दुःख-सुख में भागी रहना ही मंत्री है। सदा उसकी हित-कामना करे, यही मित्र धर्म है। माध्यस्थ भावना से घृणा का भाव समाप्त किया जाता है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी हम द्वेष-भाव न रखें। अपने भरसक प्रयत्न करने के बाद भी यदि कोई नहीं सुधरता है तो भी अपने में द्वेष-भाव न उभरने दें। इन चारों भावनाओं से सारे ससार के मनुष्यों के साथ यथायोग्य वर्ताव किया जाता रहे तो स्व-पर-कल्याण निश्चित है।

हमारे साधु-साध्वियों ने सदा तीर्थंकरों के उपदेश को स्वयं अपनाते और दूसरों को अपनाने की प्रेरणा देने का निरन्तर प्रयास किया है। अहिंसा आदि महान्नतों के पालन में वे सदा तत्पर

रहते हैं और हिंसा के निवारण में भी सदा प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने पतितों के उद्धार में अपना जीवन लगाया व खपाया है। ऐसे ही उदात्त भावना वाले और कर्मठ धर्म-प्रचारक मुनिश्री चौधमल जी महाराज हुए हैं जिनकी जन्म शताब्दी उनके शिष्यों और भक्तों के द्वारा बड़े जोरो से व अच्छे रूप में अभी वर्ष भर तक मनाई जा रही है।

प्रत्येक व्यक्ति गुण और दोषों का पुंज है। अनेक अच्छाइयों और विशेषताओं के साथ उसमें कुछ बुराइयाँ व कमियाँ भी रहती हैं। पूर्ण गुणी तो परमात्मा माना जाता है। मनुष्य मात्र मूल का पात्र होता है, पर जो व्यक्ति मूल को मूल मान लेता है और उस मूल को सुधारने व मिटाने की भावना रखता है, तदनुकूल पुरुषार्थ करता है, वह अवश्य ही दोषों को मिटाकर गुणों को अच्छे परिमाण में प्रगट कर लेता है। उस गुणी व्यक्ति द्वारा दूसरों के गुणों का विकास का प्रयत्न भी चलता रहता है जिससे उनके सम्पर्क में आने वाले हजारों व्यक्ति उनके ज्ञान और चारित्र्य से प्रभावित होकर जीवन में नया मोड़ लाते हैं। पापी से धर्मी बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जन-जन के पूज्य और श्रद्धा के केन्द्र बन जाते हैं। जनता के लिए स्मरणीय व उपासनीय बन जाते हैं। मुनिश्री चौधमलजी महाराज ने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य किये जिससे वे आज भी स्मरणीय बने हुए हैं।

जैनधर्म अहिंसा प्रधान है। तीर्थंकरों ने जिस सूक्ष्मता के साथ अहिंसा सिद्धान्त का प्रतिपादन किया व साथ ही अपने जीवन में आचरित किया वह विष्वमर में अनुपम है, अद्वितीय है। जैन मुनियों को भी यथाशक्य उस महान् अहिंसा धर्म का पालन करना होता है। वे जब चारों ओर हिंसा का बोलवाला देखते हैं हिंसा का साम्राज्य उनके अनुभव में आता है, तो उनकी सहज कृपा प्रस्फुटित हो उठती है। उनकी अनुकम्पा उन्हें उद्वेलित करती रहती है जिससे हिंसा निवारण के प्रयत्न में उनकी गति-प्रगति होती है और बढ़ती जाती है। केवल जीवों को मारना ही हिंसा नहीं है उनको कटु वचन से क्षोभित करना भी हिंसा है। दूसरा चाहे मरे या न मरे, अपने मन में मारने का भाव लाना, कटुता एवं क्रूरता के परिणाम हो जाने से भी हिंसा होती है। और इस दृष्टि से देखा जाय तो सभी में हिंसा का भाव कमवेसी रूप में है ही। और उसके निवारण का प्रयत्न करना भी उतना ही आवश्यक है, अन्यथा यह विश्व टिक नहीं सकता। एक-दूसरे के वैर-विरोध और हिंसा-प्रतिहिंसा में सहार-चक्र से सब दुनिया समाप्त हो जायेगी। पापों और दोषों से मनुष्य का जो पतन हो रहा है उससे बचाया न जाय तो ससार पापियों से भर जायगा, दोषों से आपूरित हो जायगा। इसलिए सन्तजन सदा अपने उपदेशों से पतितों का उद्धार करते रहे हैं। हमें धर्ममार्ग पर प्रवर्तित करते रहे हैं। उन गिरे हुएों को ऊँचा उठाने में प्रयत्नशील रहे हैं और इसी प्रयत्न का सुपरिणाम है कि भूले-भटके अज्ञानी और पापी प्राणियों का उद्धार सदा होता रहा है व होता रहेगा। क्योंकि महापुरुषों की वाणी सदा सात्त्विक प्रेरणा देती रहती है। जैन मुनियों का तो जीवन बहुत ही आदर्श एवं उच्च रहता है। अतः उनके सम्पर्क में आने वालों पर उनका सहज और गहरा प्रभाव पड़ता है। मुनिश्री चौधमलजी महाराज भी ऐसे ही उच्च आदर्शों का जीवन जीने वाले थे। उनकी वाणी में चमत्कारिक प्रभाव था, कथनी के साथ करनी भी तदनुकूल थी। ज्ञान व चारित्र्य का सुमेल था, हृदय में अनुकम्पा और कृपा के भावों की किलोर्लें उठती रहती थी, लहरायमान होती रहती थीं। इससे अनेक स्थानों में अनेक व्यक्तियों ने सत् प्रेरणा प्राप्त की और अपने जीवन को उच्च एवं आदर्श बनाया। दोषों में कमी की व गुण प्रगटायें।

जन्मते ही कोई प्राणी पापी व दृष्ट नहीं होता, पूर्व संस्कार अवश्य कुछ काम करते हैं। पर

आसपास का वातावरण और दूसरो के सम्पर्क से उसमे अच्छाइयो और बुराइयो का प्रगटन होता है। अच्छे-बुरे सस्कार पनपते और बढ़ते रहते हैं। आगे चलकर जिस गुण या दोष का दृढीकरण हो जाता है, अधिक पुष्टी व प्रोत्साहन मिलता है उसी के कारण उसका जीवन सदाचारी व कदाचारी, द्रुष्ट व शिष्ट, पापी व धर्मी बन जाता है। आसपास के वातावरण व सगत के प्रभाव से बहुत बार मनुष्य की सात्विक वृत्तियाँ दब जाती हैं और बुरी वृत्तियाँ उभर आती हैं। पर अच्छी वृत्तियों का एकदम लोप नहीं होता, वे छिपी हुई भीतर विद्यमान रहती हैं। इसलिए अच्छे वातावरण और संगति से वे पुन जागृत की जा सकती हैं और सन्त-जन यही काम करते हैं।

सन्तो का प्रभाव दो कारणों से अधिक पडता है। एक तो उनका जीवन पवित्र होने से बिना कुछ कहे भी उनके दर्शन मात्र से दूसरो के मन में सद्भाव जागृत होने लगते हैं। वे जब उनके जीवन के साथ अपने जीवन की तुलना करते हैं, तो उन्हें आकाश-पाताल-सा अन्तर दिखाई देता है। अतः मन में प्रेरणा उठती है कि ऐसे सन्त-जन का सहयोग मिला है तो अवश्य ही कुछ लाभ उठाया जाय जिससे अपना जीवन भी ऊँचा उठ सके। दूसरा प्रभाव उनकी ओजस्वी व सधी हुई वाणी का पडता है क्योंकि उनके एक-एक शब्द के पीछे साधना मुखरित है। स्वाध्याय, ध्यान, तप और सद्भावनाओं के निरन्तर चिन्तन से उनके शब्दों में—वाणी में एक अजब-गजब की शक्ति उत्पन्न होती है जिसे सुनने वाले हृदय को वे शब्द वेधते चले जाते हैं। हृदय में एक कम्पन व आन्दोलन-सा होने लगता है। उस समय वह सन्तजन जो भी त्याग आदि के उपदेश देते हैं उसका बहुत गहरा असर होता है और वर्षों की बुरी आदतें एक क्षण में छोड़ देने की शक्ति और साहस श्रोता में दृढ़ पडता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत बार प्रयत्न करने पर भी बुरी आदतों और व्यवहारों को वह छोड़ नहीं पाया था, आज एकाएक उन्हें कैसे छोड़ दिया। इस तरह कल के पापी आज के धर्मी बन जाते हैं। मुनि श्री चौथमलजी ने भी मानव की कमजोरियों को बड़ी गहराई से पहचाना, उसके अन्तर में जो अच्छाइयाँ छिपी पडी हैं उनका निरीक्षण व अनुभव किया। बहुत बार के अभ्यास और आदतों के कारण जो मानव की सद्वृत्तियाँ सुप्त पडी हैं, गुप्त पडी हैं, दब गई हैं उनको पुन प्रगट करने में सन्तो की वाणी जादू-सा काम करती है। मुनि श्री चौथमलजी महाराज ने जो मानव-हृदय के पारखी थे। अपने हृदय की पुकार से आन्तरिक करुणा के श्रोत से जहाँ-जहाँ जिस-जिसमें जो-जो खराबियाँ देखी उन्हें सुधारने का भागीरथ प्रयत्न किया। इसी के फलस्वरूप वे हजारों-हजारों व्यक्तियों को राजा से लेकर रक तक के विविध प्रकार के मानव हृदयों को आन्दोलित करते, मथते और उसके फलस्वरूप जो नवनीत या सार-सर्वस्व उन्हें प्राप्त होता उनकी तेजस्वी मुखमुद्रा और तेजस्वी वाणी से अनेक व्यक्तियों ने चिरकालीन अभ्यस्त बुराइयों को तिलाजलि दी। मासाहारियों ने मास छोड़ा, मास भक्षण न करने का नियम लिया। शरावियों ने शराव छोड़ी, गिकारियों ने गिकार करना छोड़ा। वेश्याओं तक के दिल में परिवर्तन हुआ। जिनके हाथ खून में लगे रहते थे, मांस खाना ही नहीं, वेचना जिनका व्यवसाय था उन कसाइयों, खटीको आदि ने भी अपने बुरे कामों को छोड़ने का सकल्प किया। मोची आदि अनेक नीची गिनी जाने वाली जातियों में अच्छे सस्कारों का वपन हुआ। यह कोई मामूली चमत्कार नहीं है।

एक भी व्यक्ति सुधरता है तो उसका परिवार कुटुम्बी-जन और आमपास के लोग सहज ही सुधरने लगते हैं। जिन तरह कूसगति से खराब वातावरण से मनुष्य में अनेक दोष व खराबियाँ आने लगती हैं। उसी तरह अच्छे वातावरण व संगति से उनमें सद्भावनाओं के गुल भी खिलने लगते हैं। यह जरूर है कि बुराइयाँ, खराबियाँ सहज हैं, अच्छाइयाँ कष्ट साध्य हैं। क्योंकि पानी

ढलाव की ओर जाने में देर नहीं लगती सहज स्वाभाविक गति में प्रबल वेग में वह नीचे की ओर वहने लगता है और उसी जल को ऊँचाई की ओर ले जाने में विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, उसी तरह बुरी आदतें तो देखा-देखी स्वयं घर कर जाती हैं। पैर जमा लेती हैं, पर उनको उगाड़ने में, मिटाने में बहुत समय व श्रम लगता है। पर यह सतजनों का ही प्रभाव है कि उनकी सगति व वाणी के प्रभाव से बड़े-बड़े पापियों के दिल में अजब-गजब का प्रभाव बढता है और वे क्षणभर में सदा के लिए उन पापों से निवृत्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं और धार्मिक तथा सात्त्विक वातावरण में आगे कूच करने लगते हैं। मुनिश्री चौधमलजी महाराज के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग पाये जाते हैं जिससे अनेक व्यक्तियों ने अनेक दुःखद्वयों को उनके उपदेश से छोड़ दिया और वे धार्मिक बन गये।

हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि एक भी व्यक्ति को पापों से छुड़ाकर धर्म में नियोजित करने वाला बहुत बड़े पुण्य का भागी बनता है। अज्ञान और मिथ्यादृष्टि ने मनुष्य विवेकहीन बन कर पापों का शिकार हो जाता है। अतः उसे सद्बोध व सम्यग्दृष्टि देने वाला महान् उपकारी होता है। क्योंकि सम्यग्दृष्टि होने के बाद मनुष्य में एक गहरा परिवर्तन होने लगता है वह नव-भीरू या पापभीरू बन जाता है। बहुत बार बुरी बातें छोड़ नहीं पाता, पर इसका उसके मन में बड़ा दुःख होता है कि 'मुझे यह नहीं करना चाहिए फिर भी मैं यह कर बैठता हूँ। यह मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है अतः मैं इन बुरी प्रवृत्तियों से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। मेरा वही दिन, वही घड़ी सार्थक होगी जब मैं इनसे निवृत्त हो जाऊँगा। जब तक वैसा नहीं हो पा रहा हूँ। तब तक मेरे अशुभ कर्मों का वध हो रहा है और उसके बुरे परिणाम मुझे भुगतने ही पड़ेंगे अतः जल्दी से जल्दी इन बुरी बातों को छोड़ दूँ।' ऐसा उसके मन में बार-बार आता रहता है। सम्यग्दृष्टि और मिथ्या-दृष्टि में यही सबसे बड़ा अन्तर है कि दोनों प्रवृत्तियाँ तो करते हैं, पर मिथ्यादृष्टि गढ़ आसक्ति-पूर्वक करता है, बहुत बार उनके भावी दुष्परिणाम को नहीं सोचता और कई बार तो अच्छी समझ-कर करता रहता है। और सम्यग्दृष्टि में एक ऐसा विवेक जागृत होता है जिसे वह अच्छी को अच्छी व बुरी को बुरी ठीक से समझता है तथा बुरी करते हुए उसके मन में चुमन रहती है, पश्चात्ताप रहता है, उसको छोड़ देने की भावना रहती है। कम में कम रुखे-सूखे परिणाम से क्या कलं करना पड़ता है, छोड़ सकूँ तो अच्छा है, इस तरह के भाव उसके मन में रहते हैं।

सद्गुरु का लक्षण और कार्य ही यह है कि वह शिष्य या भगत के अज्ञान को मिटाता है। ज्ञान और विवेक जागृत करता है। गुरु की स्तुति करते हुए प्रायः यह श्लोक बोला जाता है—

अज्ञानतृप्तिभिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया ।
नेत्रमुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

—अर्थात् अज्ञान रूपी अन्धकार जिनके हृदय-आँखों पर छाया हुआ है, गुरु ज्ञान की शलाका से उस अन्धकार को मिटा देते हैं। ज्ञाननेत्र खोल देते हैं। मुनिश्री चौधमलजी महाराज ने अनेक अज्ञानियों के ज्ञाननेत्र खोले। अज्ञान के कारण जो पथ-भ्रष्ट हो गये थे उन्हें सही और सच्चा मार्ग दिखलाया। अब ज्ञाननेत्र खुल जाने से वे स्वयं अच्छे-बुरे का निर्णय करने में समर्थ हो गये। यह उनका बहुत बड़ा उपकार मानना चाहिये। क्योंकि अनेक पाप अज्ञान के कारण होते हैं। जब तक उन्हें उन बुरी प्रवृत्तियों का सही ज्ञान नहीं होता उसके दुष्परिणामों की उन्हें जानकारी नहीं होती तब तक वे उन पापों से निवृत्त नहीं हो पाते। दूसरों की देखादेखी और अपने चिरकालीन अभ्यास

के कारण वे पुन-पुन उन बुरी आदतों को करते रहने हैं, उनसे लिप्त बने रहते हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाते, जब सद्गुरु या सन्त-जन के सम्पर्क व समागम का सुअवसर उन्हें पुण्ययोग से प्राप्त होता है, तब वे सचेत व जागरूक हो जाते हैं और बुरी बातों को छोड़ने का तत्काल निर्णय कर बैठते हैं। वे उन सन्तों का जितना भी उपकार माने थोड़ा है जिनकी कृपा से उनका हृदय परिवर्तन होता है वे बुरी बातों को छोड़ने में समर्थ बन जाते हैं। जिनसे उनका जीवन पतनोन्मुखी हो रहा था, शराब आदि से उनका वेहाल हो रहा था और उनके पारिवारिक-जनो, स्त्री-बच्चे आदि को भी उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे थे। क्योंकि शराब का एक ऐसा नशा मनुष्य के मस्तक पर छा जाता है कि अपनी सुध-बुध खो बैठता है। अकरणीय कार्य करते हुए उसे तनिक भी भान नहीं होता। आर्थिक दृष्टि से बड़े परिश्रम से कमाए हुए द्रव्य की रोज बर्बादी होती है, घर वालों के लिए वह दो समय का पूरा अन्न भी नहीं जुटा पाता। स्त्री बेचारी तग आ जाती है बहुत बार उसे मार खानी पड़ती है। गालीगलौज तो रोज की जीवनचर्या-सा बन जाता है। बच्चों को दूध नहीं मिल पाता। वे पाठ्यक्रम की पुस्तकें खरीद करने के लिए भी पैसा नहीं जुटा पाते। अर्थात् शराबी का असर एक व्यक्ति पर नहीं सारे परिवार पर पड़ता है अतः शराबी का शराब पीना छोड़ा देना उसके परिवार भर में शान्ति की वृद्धि करना है। मुनिश्री चौथमलजी महाराज के उपदेश से अनेक शराबियों ने शराब पीना छोड़ दिया यह उनके जीवन का बहुत ही उज्ज्वल पक्ष है।

प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि 'यथा राजा तथा प्राजा'। इसलिए हमारे अनेक आचार्यों और मुनियों ने राजाओं को सुधारने का भी पूरा ध्यान रखा और उनको उपदेश देकर मास-मदिरा, शिकार, परस्त्रीगमन, वेश्यागमन, जूआ आदि दुर्व्यसनो को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। क्योंकि शासक का प्रजा पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक शासक के सुधरने पर उसके जो-हजुरिये व अधिकारीगण भी सुधरने लगते हैं। बहुत बार शासकगण राज्य भर में कसाईखाने बन्द रखने, मद्य-निषेध आदि के आज्ञापत्र घोषणा जारी कर देते हैं जिससे हजारों पशु-पक्षियों की हिंसा बन्द हो जाती है उन्हें अमयदान मिलता है। ऐसी हमारी उद्घोषणाएँ समय-समय पर अनेक राजाओं, ठाकुरों आदि ने जैनाचार्यों व मुनियों के उपदेश से करवायी थीं उनके सम्बन्ध में मेरा एक शोधपूर्ण निबन्ध प्रकाशित हो चुका है।

मुसलमानी साम्राज्य के समय भी विशेषतः सम्राट् अकबर को अहिंसा व जैनधर्म का उपदेश देकर ६-६ महिने तक उसके इतने विशाल शासन में गोवध, पशुहत्या आदि का निवारण किया जाना बहुत ही उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण है। तपागच्छीय श्री हीरविजय सूरि खरतरगच्छीय श्रीजिन-चन्द्रसूरि तथा श्रीशान्तिचन्द्र, नानुचन्द्र, जिनमिह सूरि विजयसेन सूरि, आदि जैनाचार्यों तथा मुनियों के उपदेशों का सम्राट् अकबर व जहाँगीर आदि पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने स्वयं अपने मासाहार की प्रवृत्ति को बहुत कम कर दिया था और कई दिन तो ऐसे भी निश्चित किये गये थे जिस दिन वे मासाहार करते ही नहीं थे। आशाली अष्टानिका और पशुपणो के १० दिन सर्वथा जीवहिंसा बन्द करने के फरमान अकबर ने अपने सभी सूबों में भिजवा दिये थे, इतना ही नहीं खंमात के कई समुद्र व कई तालाबों में मच्छियों को भी न मारने के फरमान जारी कर दिये गये थे। शासन प्रभावक जिनप्रभसूरि आदि के प्रभाव से मौहम्मद तुगलक ने जैन तीर्थों की रक्षा आदि के फरमान जारी किये और स्वयं शत्रुजय आदि तीर्थों की यात्रा की। अर्थात् एक शासक को धर्मोपदेश देकर सुधार दिया जाय तो इससे जीवदया आदि का बहुत बड़ा काम सहज ही

करवाया जा सकता है। इस परम्परा को भी मुनि श्री चौथमलजी महाराज ने अच्छे रूप में आगे बढ़ाया। उनकी जीवनी में हम यह पाते हैं कि अनेक राजाओं, ठाकुरों, जागीरदारों, जमींदारों को उन्होंने धर्मोपदेश देकर उनको व उनके परिवार को मासाहार मदिरापान आदि में मुक्त किया और उनके राज्य में जीवहिंसा निषेध की घोषणा करवायी। उदयपुर महाराणा आदि उनके काफी भक्त बन चुके थे। राजा हो चाहे रक्त, जो पापों में लिप्त हैं वे पतित की श्रेणी में ही आयेगे और उनका सुधार उद्धार करना अवश्य ही बहुत महत्व का कार्य है। जिसे मुनि श्री चौथमलजी महाराज ने काफी अच्छे रूप में किया।

हिन्दुओं में तो दयाधर्म का प्रचार करना फिर भी सहज है क्योंकि जीवदया के संस्कार उन्हें जन्मघुटी की तरह मिलते रहे हैं। पर किसी मुसलमान को प्रभावित करके मासाहार छुड़ाना या पशुहत्या निवारण करना अवश्य ही एक कठिन कार्य है। मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने कई मुसलमानों को भी अपना भक्त बनाया। श्री केवल मुनिजी लिखित जैन दिवाकर ग्रन्थ के पृष्ठ १२० में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रसंग दिये हैं जिन्हें पढ़कर उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं कुशल वक्तृत्व का पता चलता है। इन ग्रन्थ में लिखा है कि खान साहब मेठ नज़र अली अलावख्त मिल के मालिक सेठ लुकमान भाई ने ५ हजार का नुकसान महन कर एक दिन के लिए तपस्वी मयाचन्दजी महाराज की तपस्या के उपलक्ष्य में आरम्भ-समारम्भ बन्द रखा। इतना ही नहीं जिस समय मोहर्रम का त्यौहार पड़ रहा था इस त्यौहार के ३० दिन तक मुसलमानों में वहाँ जाति-भोज होता था जिसमें मास-भक्षण उनकी परम्परानुसार चलता था। दो दिन तो बीत ही गये थे, पर जैन मुनि की तपस्या की बात सुनकर लुकमान भाई ने कहा कि मुझे क्या मालूम था कि कोई जैन साधु तपस्या कर रहे हैं, नहीं तो दो दिन भी मासाहार न करवाता, अब तीसरे दिन तो भीठे चावल ही बनवाऊँगा, सात्विक भोजन ही कराऊँगा। इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हुए भी उनके ये शब्द मुनि श्री चौथमलजी महाराज के प्रवचनों के प्रति श्रद्धा के सूचक हैं। उनके इस कार्य से १०० वकरो को अभयदान मिला। उज्जैन में यह अहिंसा का प्रचार व पशुओं को अभयदान का ऐतिहासिक कार्य आपश्री के प्रयत्न से ही सम्भव हुआ था। देवास में आपका प्रवचन ईदगाह में भी हुआ। प्रवचन से प्रभावित होकर काजी साहब ताज्जुवद्दीन ने मास, शराब, परस्त्रीगमन आदि का त्याग कर दिया। और भी अनेक स्थानों में मुसलमान आपके प्रवचनों में आकर आपके प्रवचनों को सुनकर बड़े प्रभावित होते व कई तो आकर आपके भक्त बन गये।

वदनौर में जोधा खटीक व जीवनरत्न मुसलमान ने जीवनपर्यन्त मासभक्षण तथा जीवहिंसा त्याग का नियम लिया और भी अनेक मुसलमान भाइयों ने अहिंसावृत्ति अपनायी।

वेश्याओं को समाज में बहुत पतित माना जाता है उनका भी मुनि श्री चौथमलजी महाराज ने उद्धार किया। आपके व्याख्यानों को सुनकर 'मगनी' तथा 'वनी' नाम की वेश्याओं ने आजीवन शीलव्रत पालने की प्रतिज्ञा की और 'सणगारी' नाम की वेश्या ने एक पतिव्रत का सकल्प लिया। अनेक स्थानों में उस समय वेश्यानृत्य का प्रचार था उसे आपने बन्द करवाया व वेश्याओं के कलकित्त जीवन को बदल डाला। जोवपुर में कई पातरियों ने आपके उपदेश सुनकर अपने घृणित पेशे को विल्कुल तिलाजलि दे दी।

साधारण मनुष्य की अपेक्षा कैदियों का जीवन अधिक पतित होता है क्योंकि वे किसी बड़े अपराध के कारण ही सजा पाकर जेलों में जाते हैं। उनको उपदेश देकर सुधारना और उनका

हृदय-परिवर्तन करना बहुत कठिन व महत्वपूर्ण कार्य है। मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने उन पतितों के उद्धार का भी प्रयत्न किया। उसके बाद तो जेलों में जाकर वदियों को उपदेश देने का कार्य अनेक मुनियों ने किया, पर अब से ५१ वर्ष पहले इस कार्य का श्रीगणेश मुनि श्री चौथमलजी महाराज ने किया। जैन दिवाकर ग्रन्थ के पृष्ठ १८५ में लिखा है—“वि० स० १९८४ की घटना है, चित्तौड़ के एक मजिस्ट्रेट को वदियों की दशा देखकर दया आयी और मुनिश्री की प्रभावशाली वाणी से उनके जीवन में सुधार हो इसलिए निवेदन किया। महाराजश्री ने कैदियों को जो उपदेश दिया उससे उन सभी के हृदय में पश्चात्ताप की अग्नि जलने लगी। साश्रु नयन उन सबने सकल्प व्यक्त किया कि हम भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा तथा किसी दूसरे का अपकार हो। देवास में भी जेल में कैदियों को आपने उपदेश दिया एव पाप-कार्यों के त्याग करवाये।

पालनपुर के नवाब आपसे प्रभावित होकर मूल्यवान दुशाले आदि कुछ भेंट करना चाहते थे तो आपने उनसे कहा कि यदि आप भेंट देना ही चाहते हैं, तो शिकार, शराव व मासाहार का त्याग करें। आपकी निस्पृहता से प्रभावित होकर उन्होंने उसी समय इन वस्तुओं का त्याग कर दिया। इसी तरह धानेरा के नवाब के दामाद जवरदस्तख़ाँ ने भी आपके उपदेश से प्रभावित होकर कई जानवरों के शिकार न करने की प्रतिज्ञा स्वीकार की।

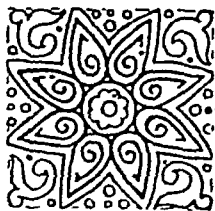
समाज में मोचियों को काफी नीचा माना जाता है। उनको कोई छूते नहीं थे क्योंकि वे पशुओं की खाल का कार्य करते हैं तथा मास-मदिरा पीते हैं। उनके घरों में चमड़े की गन्ध बनी ही रहती है। आपने उन मोचियों को भी शराव, मास, जीवाहिंसा आदि दुर्व्यसनो से मुक्त किया। गंगापुर के मोचियों ने आपकी वाणी सुनकर हमेशा के लिए मास-मदिरापान का त्याग कर दिया। रेलमगरा के ६० परिवारों ने मांस-मदिरा का त्याग किया। इसी तरह अनेक स्थानों में उन्होंने केवल मास-मदिरा का त्याग ही नहीं किया वरन् जैनधर्म को स्वीकार कर, सामायिक-प्रतिक्रमण आदि धार्मिक क्रियायें भी करने लगे। चमार भी बहुत नीची जाति के माने जाते हैं। पर आपके प्रभाव से ६० गाँवों के चमारों ने मास-मदिरा का त्याग कर दिया। इसी तरह कसाई, खटीक, मील आदि निम्न श्रेणी के तथा पतित माने जाने वाले लोगों को दुर्व्यसनो से मुक्त कर आपने हजारों व्यक्तियों, परिवारों का उद्धार किया।

मगवान का जो पतित पावन विशेषण है उसे मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने अपने जीवन में सार्थक करके पतितोद्धारक बने। उनके अनुकरण यदि हमारे अन्य साधु-साध्वी करें तो लाखों व्यक्तियों का उद्धार हो जाय व जैन शासन की बड़ी प्रभावना हो। ✱

परिचय एवं पता

जैनधर्म, इतिहास एव साहित्य के प्रसिद्ध चिद्धान्
अनुसंधाता तथा लेखक।

पता—नाहटो की गुवाड़, बोकानेर

बहु आयामी व्यक्तित्व के धनी

गुरुदेव श्री जैन दिवाकरजी

✧ श्री अजितमुनि 'निर्मल'

भारतीय संस्कृति की अन्तरात्मा है—'निर्ग्रन्थ श्रमण साधना'। इस निर्ग्रन्थ श्रमण साधना के आराधक वे अनिकेतन अनगार-सन्त-महात्मा हैं, जो 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' के प्रति सर्वात्मना समर्पित हैं। ये सन्त-महात्मा अपनी महिमामयी चर्या एवं वाणी, आचार और विचार द्वारा युगबोध कराते रहे हैं। अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से युगपुरुष के विरुद्ध से विमूषित हुए हैं तथा अशन-चसन, वासन-आसन-सिंहासन, धन-धान्य से विहीन होने पर भी राजा से लेकर रक तक के आदरणीय रहे हैं और हैं। उनमें से हम यहाँ एक ऐसे ही युगसन्त के व्यक्तित्व के आलेखन का प्रयास कर रहे हैं।

हमारे प्रयास के केन्द्र बिन्दु श्रद्धास्पद महामुनिप्रवर हैं—'श्री जैन दिवाकरजी महाराज'। यद्यपि नामतः वे 'मुनिश्री चौथमलजी महाराज' कहलाते थे, लेकिन जब उनकी जीवन-पोथी के पन्ने पलटते हैं। मानवीय मानस के स्वरो को सुनते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्हर्निश जिन सिद्धान्तों के अनुरूप जन-समाज के कल्याण की कामना से ओतप्रोत रहने के कारण वे भावतः "जैन दिवाकर" थे और जैन दिवाकर शब्द सुनते ही हमारे मस्तक उस युगपुरुष के प्रति श्रद्धा, भक्ति, वन्दना अर्पित करने के लिए स्वतः स्वयमेव नत हो जाते हैं।

युगपुरुष अपने अच्यवसाय, प्रयत्न पुरुषार्थ से स्व-पर-जीवन का निर्माण करते हैं। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता-पिता कौन थे, पारिवारिक-जन कौन-कौन थे? इत्यादि उनकी महिमा के साधन नहीं हैं और न वे इनका आश्रय लेकर अपने कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होते हैं। उनका लक्ष्य होता है—'स्ववीर्यं गुप्तं हि मनो प्रसूति'। श्री जैन दिवाकरजी महाराज ऐसे ही एक युगपुरुष हैं, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहु आयामी है और जिस आयाम से भी हम उनका दर्शन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें एक अनूठेपन, दीर्घदर्शिता, लोकमगल आदि-आदि की प्रतीति होती है। आइये! आप भी उन आयामों में से कुछेक पर दृष्टिपात कर लें।

साम्प्रदायिक वेप • असाम्प्रदायिक वृत्ति

श्री जैन दिवाकरजी महाराज सधम-साधना के लिए स्थानकवासी जैन-परम्परा में दीक्षित हुए थे। अतः उनको स्थानकवासी जैन-परम्परा का सन्त कहा जाता है। लेकिन उनका मानस, विचार, वृत्ति इस वेप तक नीमित नहीं थी। उनके लिए वेप का उतना ही उपयोग था जितना हम-आपकी आत्मा के लिए इस वार्तमानिक शरीर का। उनकी दृष्टि तो इम वेप से भी परे थी। वे "गुणा पूजा स्थान न च लिंगं न च वय" के हिमायती थे। इसलिए उनमें वेप का व्यामोह ही भी कैसा सकता था ?

समाज और सम्प्रदाय दोनों का समान आशय है। लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में थोड़ा-सा अन्तर है। समाज विविध आचार-विचार प्रणालियों वाले मनुष्यों का समूह है और सम्प्रदाय एक प्रकार के आचार-विचार, श्रद्धा-विश्वास वाले मानवों का समूह। इस प्रकार समाज और सम्प्रदाय में व्याप्त-व्यापक की अपेक्षा भेद है, किन्तु लक्ष्य एक है। तब बहुमत की उपेक्षा करके सिर्फ इन्ने-गिनो मानवों के समूह को अपने कृतित्व के लिए चुन लेना और उसी को उपादेय मान

लेना, एक प्रकार का अभिनिवेश पूर्ण विचार है। इसीलिए श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने साम्प्रदायिकता का व्यामोह दूर करने का अनवरत प्रयास किया। उन्होंने सम्प्रदायवाद से दूर रहने का सदैव आह्वान किया। सम्प्रदायवाद का विषैला अकुर कव, कैसे और कहाँ फूटता है? इसकी ओर सकेत करते हुए उन्होंने कहा था—

“समाचारी मे जरा-सा अन्तर देखकर आज दूसरो को ढीले होने का प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है और इसी वहाने उच्चता का ढोल पीटा जाता है। मानो एक सम्प्रदाय तभी ऊँचा सिद्ध हो सकेगा जब दूसरो को नीचा दिखाया जावे। दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी उच्चता प्रगट करने वाली मे वास्तविक उच्चता नहीं होती। जिसमे वास्तविक उच्चता होगी वह अपनी उच्चता प्रगट करने के लिए किसी दूसरे की हीनता सावित करने नहीं बैठेगा। अतएव जब कोई साधु दूसरे साधु की हीनता प्रगट करता हो, उसे ढीला बताता हो, अपने आचार-विचार की श्रेष्ठता की डींग मारता हो तो समझ लीजिये उसमे वास्तविक उच्चता नहीं है।” —‘दिवाकर वाणी’ पृष्ठ १२४

उक्त कथन मे श्रद्धेयप्रवर श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने उस मर्म का उद्घाटन किया है, जो मानव जाति को अलग-अलग दायरो में बाँटता है। उन दायरो को सच्चा यथार्थ मानकर दूसरो को अपमानित करने की नई-नई तरकीबें सोची जाती हैं। दूसरे धर्मानुयायियों की ओर दृष्टिपात न करके यदि हम श्रमण भगवान महावीर के अनुयायी अपने को देखें, तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है, कि अपने-अपने दायरो से आगे बढ़ने मे धर्म सकट मानते हैं। साथ ही दूसरो की गद्दी-निन्दा कैसे की जाये? इन उपायो के ताने-बाने जुटाते रहते हैं।

सम्प्रदायवाद के दुष्परिणामो की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा था—“सम्प्रदायवाद का ही यह फल है कि आज एक सम्प्रदाय का साधु दूसरे सम्प्रदाय के साधु से मिलने मे, वातलाप करने मे एवं मिल-जुलकर ध्यान करने मे पाप समझता है। एक साधु दूसरे साधु के पास से निकल जायेगा, मगर बातें नहीं करेगा। दूसरो से बात करने मे पाप नहीं लगता है, परन्तु अन्य सम्प्रदाय के साधुओ से बातचीत करने में पाप लगता है। कैसी विचित्र कल्पना है। कितनी भूर्खता है।”

×

×

×

“जो साधु शास्त्रोक्त साधु के गुणो से युक्त हैं तो उनके चरणो मे वारम्बार वन्दना करो, फिर यह मत सोचो कि यह हमारे सम्प्रदाय के हैं अथवा मित्र सम्प्रदाय के हैं। सद्गुणो की पूजा करो, अवगुणो की पूजा से बचो। साम्प्रदायिकता का मलीन भाव मिथ्यात्व की ओर घसीट ले जाता है।”

—दिवाकर वाणी, पृष्ठ १२३

श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने सम्प्रदायवाद की हानियो, बुराइयों को सिर्फ वचनो द्वारा ही प्रगट नहीं किया और न ‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे’ के अनुरूप लोकरजन अथवा जन-साधारण मे अपना प्रभाव जमाने के लिए विचार व्यक्त किये। किन्तु स्वयं उनका मानस इस प्रकार की बाढावन्दी को पसन्द नहीं करता था। उन्होने सम्प्रदायवाद का उन्मूलन करने के लिए सक्रिय कदम उठाया और ऐसे समय मे उठाया जब साम्प्रदायिक मान्यताओ को लेकर शास्त्रार्थ आयोजित किये जाते थे और तत्त्व निर्णय के नाम पर वित्खावाद का आश्रय लेने मे भी किसी को हिचकिचाहट नहीं होती थी। ऐसी विपरीत एव विकट परिस्थिति मे भी आप अपने पथ से, प्रण से, उद्देश्य से विचलित नहीं हुए और जिसके फलस्वरूप आज के युग मे लगभग २६-२७ वर्ष

पूर्व कोटा (राजस्थान) में जैन धर्मान्तर्गत स्थानकवासी मूर्तिपूजक और दिगम्बर मुनिराजों के एक पाट पर बैठकर प्रवचन हुए ।

भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के श्रमण एवं श्रावकों का एक साथ मिलना और महावीर देशना का प्रवचन श्रवण करना कुछ लोग औपचारिकता समझें, तो उनके लिए इसका कुछ भी महत्त्व नहीं है, लेकिन जो विन्दु में सिन्धु के दर्शन करने वाले हैं और जो 'जि एगं जाणइ, से सव्वं जाणइ' के अनुयायी हैं, वे ही इसका मूल्यांकन कर सकते हैं । श्री जैन दिवाकरजी महाराज द्वारा बोया बीज अब विशाल वटवृक्ष का रूप धारण करने की ओर उन्मुख है और सम्प्रदायवाद के गहन गर्भगृहों में भी प्राणवायु एवं प्रकाश-ज्योति झिलमिलाने लगी है ।

जीवन-निर्माता !

मानव जब जन्म लेता है, तब वह इन्सान होता है, हैवान नहीं, देव होता है, दानव नहीं । देवत्व उसके अन्तर में वास करता है । लेकिन बुद्धि-विकास के साथ युगीन वातावरण के कारण वह अपने देवत्व को भूल जाता है । वह दूसरों को चाहे नुकसान करे या न करे । लेकिन अपने मानवत्व को तो वह एकदम हार ही बैठता है । दुर्व्यसनो की कारा में पड़कर उस गुफा में छलाँग लगाता है, जहाँ पर उसे दुःख, दैन्य का साम्राज्य मिलता है ।

युगहृष्टा श्री जैन दिवाकरजी महाराज को यह दृश्य प्रतिदिन अपने विहार काल में देखने को मिलते थे । उन्होंने गम्भीरता से अध्ययन किया । एक विचार बार-बार उनके मन में चक्कर लगाता रहता था, कि गाँवों में बसे भारत की इस स्थिति का कारण क्या है ? धार्मिक आस्थाओं में विश्वास करने वाले ग्रामवासियों में ऐसी कौनसी कमी है कि शुद्ध प्राकृतिक वातावरण होने पर भी ये भोले-भाले शुद्ध हृदय अशुद्ध हो रहे हैं । पवित्र जीवन की आकांक्षा रखते हुए भी अपवित्रता में अपने आपको डुबो रहे हैं । इस गम्भीर चिन्तन से वे इस निष्कर्ष पर आये, कि भले ही व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन का निर्माण करने के लिए अग्रसर हो गया हूँ, लेकिन जब तक आस-पास का वातावरण शुद्ध नहीं होगा, तो मेरी साधना में आशिक असफलता रहेगी । अतः मेरा अनुभव स्व के लिए ईष्ट होने के साथ-साथ पर को भी कल्याणप्रद होना चाहिए । वस ! एक निश्चय किया, कि मैं "तिघ्नाण तारयाण" श्रमण भगवान महावीर का लघुतम अदना अनुगामी जिष्य हूँ और उक्त विशेषण गत भावों को स्पष्ट करने का जब यह अवसर स्वयमेव प्राप्त हो गया है, तो अब मुझे चुकना योग्य नहीं है ।

पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने अपने निश्चय को मूर्त रूप देना प्रारम्भ किया । सर्वप्रथम उन्होंने इस आभिजात्य वर्ग को सम्बोधित किया, जो जागीरदार, ठाकुर, उमराव, राणा, राजा आदि के रूप में ग्रामीण जनता पर शासन करता था और साधारण जन तो 'यथा राजा तथा प्रजा' की कहावत का अनुसरण करने वाले होते हैं । अतएव यदि राजा परोपकारपरायण, व्यसन मुक्त, नदाचारी, नैतिक एवं न्यायपूर्वक शासन करता है, तो प्रजा की भी वैसी ही प्रवृत्ति व आचार-विचार होते हैं ।

श्रद्धेय श्री जैन दिवाकरजी महाराज का विहार-क्षेत्र ग्रामीण भारत था ही और अब विचार-क्षेत्र भी वही बन गया । अतः जहाँ भी जाते, वहीं भोली-भाली जनता को उसकी वाणी में जीवन का मूल्य समझाते और आभिजात्य वर्ग को उसके कर्तव्यों का बोध कराते थे ।

"कौन जानता है, कि आज के तुम्हारे दुर्व्यवहार का फल कब और किस रूप में तुम्हें

मोगना पडेगा ? इस जन्म के वैर का बदला न मालूम किस जन्म में चुकाना पड़े । अतएव शक्ति और सत्ता आदि के अभिमान में मत भूलो । सदा सोच-समझकर प्राणीमात्र के प्रति स्नेह और दया की ही भावना रखो ।”

× × × ×

“जिन भले आदमियों को इहलोक और परलोक न विगाडना हो, समाज में घृणा और नफरत का पात्र न बनना हो, धर्म से पतित न होना हो, अपने कुटुम्ब, परिवार वालों के लिए भारभूत और कालरूप न बनना हो, अपने वाप-दादों की इज्जत को धूल में न मिलाना चाहते हो, अपनी सम्पत्ति का स्वाहा न करना चाहते हो और अपनी प्यारी सन्तान को सकट के गहरे गड्ढे में नहीं डालना चाहते हो, तो मदिरापान से सदैव दूर-बहुत दूर ही रहना चाहिए । जो मनुष्य मौरियों में पडा-पडा दुनिया का तिरस्कार ओढने से बचना चाहता है और अपने जीवन को सर्वनाश से बचाना चाहता है उसे मदिरापान की बुरी आदत को शुरू ही नहीं करना चाहिए ।”

—दिवाकर दिव्य ज्योति

समय-समय पर निकले इसी प्रकार के हृदयोद्गारों ने सभी को प्रभावित किया । जिसका परिणाम यह हुआ, कि समकालीन राजा-महाराजाओं ने, अमीर-उमरावों ने, सेठ-साहूकारों ने वह सब किया । जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । उन्होंने विलासी जीवन छोड़कर सदाचार पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होने का स्वेच्छा से निश्चय किया और इस प्रकार के जीवन निर्माण के लिए शराब छोड़ी, मांस भक्षण का त्याग किया, शिकार खेलना बन्द किया । क्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व की सही मायने में स्थापना की । साथ ही अनुगामी प्रजा ने भी वैसे ही जीवन विताने की प्रतिज्ञा की । चमार, खटोक आदि अछूत समझे जाने वाले प्रभावित हुए और अनेक सुखद जीवन की ओर बढ़ गये । वे तो सम्भवतः हो या न हो, लेकिन उनकी सन्तानें नैतिक जीवन को व्यतीत करते हुए इस पुण्य पुरुष का सश्रद्धा अवश्य स्मरण करती हैं । श्री जैन दिवाकरजी महाराज के इस विचार कण ने आज इतना व्यापक रूप ले लिया है कि भाल नल काठा प्रयोग, वीरवाल प्रवृत्ति, धर्मपाल प्रवृत्ति जैसी व्यसन मुक्ति की अनेक प्रवृत्तियाँ अपने-अपने क्षेत्रों में जीवन-निर्माण के लिए कार्य कर रही हैं ।

कस भायणं व मुक्कतोए

गुरुदेव श्री जैन दिवाकरजी महाराज महामानव थे । महामानव वही कहलाते हैं जिनकी करुणा परिवि स्व तक सीमित न होकर ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ को स्पर्श करती है । जिनका जीवन लक्ष्य आत्म-कल्याण ही नहीं, साथ में जनकल्याण भी होता है । वह मानवता के प्रति न्यौछावर हो जाता है । श्री जैन दिवाकरजी महाराज की जीवन-भौथी में यही सब तो अकित है । वे जहाँ भी गये, ग्राम और नगर, महल और झोपड़ी, घनी और निर्धन, पढ़े-लिखे और अनपढ़े को समान रूप से मानवता का बोध कराते थे । सभी यही कहते हैं कि ‘गुरुदेव की हम पर बड़ी कृपा है ।’ पिछड़ी मानी जाने वाली जातियों के व्यक्ति कहते हैं कि ‘आज जो कुछ भी हम हैं, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदली है तो इसके निमित्त यही महाराज हैं । राजाजी के गुरु एव बड़े-बड़े धनपतियों को नत-मस्तक होने पर भी इनमें अभिमान नहीं है,’ और अपनी हृदयाजलि अर्पित करते हुए ‘जगद्-वल्लभ’ का उच्चारण करने लगते हैं । जो उनकी वाणी से प्रभावित थे और सैद्धान्तिक विचारों को जानने के इच्छुक रहते थे, उन्हें ‘प्रसिद्ध वक्ता’ कहकर अपनी मनोभावना व्यक्त करते हैं । जैन वन्धुओं के मानस में तो ‘जैन दिवाकर’ के रूप में अकित हैं । सभी अपनी-अपनी भावना से

भावोद्गार व्यक्त करते थे। यदि इन सबको सक्षेप में कहा जाय, तो 'मुझ पर गुरुदेव का अत्यधिक स्नेह है' जैसा वाक्य ही पर्याप्त होगा।

इन सब विशेषणों से विभूषित श्री जैन दिवाकरजी महाराज जहाँ-कहीं भी पहुँच जाते थे, वहाँ पर ही लोग गीतों में अपने विचारों को व्यक्त कर देते। लेकिन ये इतने निर्लिप्त थे कि आत्म-मथन की गहराई में डूब जाते और चिन्तन करते कि इस गुणानुवाद से मैं अभिभूत तो नहीं हो गया हूँ, 'प्रभुता पाय काहि मद नाहि' की कालिमा ने आवृत्त तो नहीं कर लिया? वे कविताओं या व्यक्त विचारों को सुनकर इतने उदासीन से हो जाते थे कि उसकी छाया मुखमुद्रा पर भी झलक उठती थी और न ऐसा कुछ सकेत करते जिससे वक्ता या अन्य को दुःख हो, लेकिन स्वयं विचारों में इतने डूब जाते कि 'कहीं ये विशेषण मेरी साधना में व्याघात न डाल दें, ये अनुकूल उपसर्ग मुझ मुनि पद से चलित न कर दें।'

गासन की सेवा और सघ की अनुशानन-व्यवस्था के सन्दर्भ में जब चतुर्विध संघ ने सर्वानु-मति से यह निर्णय कर लिया कि आपश्ची आचार्य पद ग्रहण करें और एक स्वर से आचार्य पद पर आसीन होने की सानुरोध प्रार्थना की। अपने निर्णय को प्रगट किया तो अवाक् से रह गये और बड़े ही निष्पक्ष भाव से कहा—“गुरुदेव की दी हुई मुनि पदवी से बढकर और पदवी नहीं है। यही बहुत है और इसके योग्य बन जाऊँ, यही मेरी साधना का लक्ष्य है। अब और क्या चाहिये।” इस वाणी में न तो मनुहार की आकांक्षा थी, न खुशामद कराने की वृत्ति और न अपने प्रभुत्व व सम्मान कराये जाने का प्रदर्शन था। इसी तरह के और भी अनेक प्रसंग आये, लेकिन ये महात्मा तो 'कस भायण व मुक्कतोए' जैसे निर्लिप्त बने रहे।

भारडे चेव अप्पमत्ते—हम-आप मानव शरीर को धारण किये हुए हैं। लेकिन हमें यह यो ही नहीं मिला है। न जाने किन अनन्त काल के पुण्य-प्रयासों एवं साधनाओं के फलस्वरूप असंख्य योनियों को पार करने जन्म लेने के पश्चात् इस पड़ाव पर आकर अपने पूर्ण विकास की ओर अग्रसर होने का अवसर पाया है। कोई भी व्यक्ति लाखों-करोड़ों की धनराशि देकर, यहाँ तक कि चक्रवर्ती भी अपने छह खण्ड के राज्य को देकर भी मानव-जन्म को खरीद नहीं सकता है और न इसका मुकाबला देव-जीवन ही कर सकता है। इसीलिए यह अनमोल है, इसका सही मूल्य वे ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो सदा सावधान हैं। क्षणमात्र का भी प्रमाद नहीं करते हैं, जो सदा जागृत रहते हैं। जिनके विवेक-चक्षु खुले रहते हैं। प्रत्येक क्षण किसी न किसी कर्तव्य में लगे रहते हैं और एक कर्तव्य पूरा होने पर दूसरे और दूसरे के वाद तीसरे, इस प्रकार प्रतिक्षण कर्तव्य-पालन में निरन्तर व्यस्त रहते हैं।

हमारे पूज्य जैन दिवाकरजी महाराज का यही तो जीवन-लक्ष्य था। प्रारम्भ से लेकर अवसान-पर्यन्त के समग्र जीवन में ऐसा कोई विन्दु नहीं है, जब प्रमाद की परछाईं भी दिखे। युवावस्था की तरह वृद्धावस्था में भी जब शरीर थक जाता है, कुछ आराम चाहता है, तब भी स्वाध्याय जप, तप, चिन्तन, लेखन, प्रतिक्रमण में अप्रमत्त भाव से लीन रहने के साथ-साथ परकल्याण के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपना कर्तव्य करने में समय बाधक नहीं होता था, न मौसम की चमकती धूप या कड़कड़ाती शीत लहर व्यवधान डाल पाती थी। इसके लिए स्वयं उन्हीं के कुछ सशक्त विचार सूक्तों को पढ़िये—

“जैसे कोई अन्धी औरत चक्की पीसती जाती है और ज्यों-ज्यों आटा चक्की से बाहर निकलता जाता है, त्यों-त्यों पास में खड़ा कुत्ता उमें खाता जाता है, वैसे ही जो साधक प्रमाद में

पढ जाता है तो, उसकी साधना भी व्यर्थ हो जाती है। अतएव भगवान का फरमान है कि साधक को क्षणभर के लिए भी प्रमाद नहीं करना चाहिये।”

—दिवाकर दिव्य ज्योति भाग ४

वे बहुश्रुत !

बहुत से शास्त्रों को जानने वाला, बहुश्रुत का शब्दार्थ है। लेकिन यथार्थत वही महा-पुरुष बहुश्रुत जैसे पावन पद पर विराजमान होने का अधिकारी है, जो स्वदर्शन और परदर्शन का मर्मज्ञ हो, आत्मा-परमात्मा, जीव-अजीव, स्वर्ग-नरक, लोक-परलोक, द्रव्य-तत्त्व आदि के सम्बन्ध में अपनी क्या श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान दृष्टि है? अन्य दार्शनिक परम्परायें क्या मान्यताएँ रखती हैं? इन मान्यताओं के पीछे कौन-सी दृष्टि है? इन सब का ज्ञाता ही वास्तव में बहुश्रुत है।

हमारे पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ऐसे ही बहुश्रुत महर्षि हैं। उन्होंने साधना के प्रारम्भ काल से ही शास्त्रों के अध्ययन की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया था। सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, उर्दू, फारसी आदि समकालीन भाषाओं का तलम्पर्शी ज्ञान प्राप्त कर जैन आगमों के अतिरिक्त वेद, उपनिषद्, गीता, कुरान आदि का अनुशीलन भी किया। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखित बहुत से ग्रन्थों के विशेष अंशों की जानकारी प्राप्त की। इस व्यापक अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि स्वदर्शन और परदर्शनों का तुलनात्मक विश्लेषण करने की वे अपूर्व योग्यता प्राप्त कर सके। जैन और जैनेतर दर्शनों के गूढ रहस्य उनसे अनजाने नहीं रहे। जिन व्यक्तियों ने उनके प्रवचन सुने हैं वे भली-भाँति जानते हैं कि अपने विवेचनीय विषय को सर्वजन सुलभ बनाने के लिए दूसरे धर्मों-दर्शनों की अनेक युक्तियों, उदाहरणों को प्रस्तुत करते थे। जिससे जैन बन्वु तो लाभान्वित होते ही थे, लेकिन उनकी अपेक्षा जैनेतर जनता पूर्ण उत्साह, उल्लास, श्रद्धा के साथ प्रतिलामित होती थी। यही कारण है कि जन्मजात मास, मच्छी, मद्य पायी, चोर जैसे व्यक्तियों ने प्रगट में अपने दोषों का वर्णन करके मस्कार-नीति सम्पन्न जीवन विताना प्रारम्भ किया था।

संगम तीर्थ

दो पवित्र जीवनदायिनी नदियों के एक-दूसरे में मिलकर एक रूप होने के स्थान को लोक में संगम तीर्थ कहते हैं। जैसे वर्तमान में गंगा और यमुना के मिलन स्थान से प्रयाग का दूसरा नाम संगम तीर्थ भी है। इसी तरह हमारे पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज भी एक संगम तीर्थ हैं। उनमें अहिंसा और करुणा की ऐसी अक्षयधारा मिली हुई थी कि जिनकी शीतलता में प्राणिमात्र का तन-मन पुलक उठता था। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की अहिंसा और करुणा परिधि थी। वे अपने प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन अहिंसा और करुणा की दृष्टि से करते थे। वे अपने प्रत्येक कार्य में यह देखते थे कि किसी के मन को आघात न पहुँचे, दूसरे का अहित न हो और सदैव इस प्रयत्न में लगे रहते थे कि सबका भला हो।

सध समर्पित

पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज यह भली-भाँति जानते थे कि व्यक्तित्व चाहे कितना भी महान् हो, लोगों के समूह आगे-पीछे घूमे और स्वागत सम्मान में पलक पाँवड़े भी बिछा दें। फिर भी समष्टि के सम्मुख उसका महत्त्व कम ही है। कोई भी व्यक्ति सगठन, समूह, सध से ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने संघ-सगठन के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का

आह्वान किया था, अपने इस आह्वान के अनुसार सर्वप्रथम अपने आपको समर्पित किया था। जिसकी प्रतीति निम्नलिखित प्रसंग से हो जाती है—

व्यावर में पाँच स्थानकवासी श्रमण सम्प्रदायो ने एक सघ की स्थापना की थी। इनके प्रमुखों ने अपनी-अपनी पदवियों-सम्प्रदायो को छोड़कर एक आचार्य की नियुक्ति की थी। जिन पाँच सम्प्रदायो का विलय हुआ था। उनमें से तीन में पदवियाँ नहीं थी और दो में थी। दो में से भी इस सम्प्रदाय में पदवियाँ अधिक थी। अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उपाध्याय पडितरत्न श्री प्यारचन्दजी महाराज को भेजते हुए अपना मदेश भेजा था—“पदवी एक ही आचार्य की रखना, अन्य आचार्य-पद न रखना और यह पदवी श्री आनन्द ऋषिजी महाराज को देना। यदि अलग-अलग पदवी दोगे, तो त्याग अवधूरा रहेगा। अतः त्याग सच्चा और वास्तविक करना।”

इसके बाद का जो प्रसंग है उसमें ही आपश्री के सघ समर्पित जीवन की भावना साकार रूप लेती है कि सम्मेलन सम्पन्न करके जब श्री उपाध्यायजी महाराज लौटे और सब विवरण सुना तो अत्यन्त हर्ष विभोर हो गये। इस अवसर पर किसी ने कहा—“गुरुदेव ! अपने सम्प्रदाय की सब पदवियों के त्याग से चार तो यथास्थान बने रहे, हानि अपनी ही हुई है।” तब आपने उसे बड़ी उदारता एवं सरलता से समझाते हुए कहा—“त्याग का भविष्य अनीब उज्ज्वल है। आज का यह बीज कल वटवृक्ष का रूप धारण करेगा। आज का यह बिन्दु कल सिन्धु बनेगा। दृष्टि व्यापक और उदार रखनी चाहिये। तेरा-मेरा क्या ममष्टि से बड़ा होता है ? व्यक्ति से समाज बड़ा होता है और समाज से सघ। सघ के लिये सर्वस्व अर्पण कर दोगे तो कोई परिणाम निकलेगा, पदवी तो इसके आगे बहुत नगण्य है।”

पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने अपनी वचनलब्धि से जो अमिष्यक्त किया था, वह भविष्य में यथार्थ के धरातल पर प्रगट हुआ और उसकी परिणति हुई—श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण सघ के रूप में ! जिसमें एक आचार्य के नेतृत्व में श्रमण वर्ग आज अपनी साधना में रत है एवं आत्म कल्याण करने के साथ-साथ जन-कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिये यथायोग्य निर्देश करता है।

स्वाध्याय-ध्यान योगी !

पूज्यश्री जैन दिवाकरजी महाराज की ख्याति प्रसिद्ध वक्ता के रूप में थी और आपका नाम ही ‘प्रसिद्ध वक्ता’ पढ़ गया था। यह उनका वाह्य रूप था, लेकिन जिन्होंने उनके अन्तरंग को देखा है, वे जानते हैं कि उनके जीवन में स्वाध्याय और ध्यान साकार हो उठे थे। अपने दैनिकी कार्यों से जब भी और जितना भी अवकाश मिलता था तब दिन को स्वाध्याय, विविध ग्रन्थों का अध्ययन अथवा किसी न किसी ग्रन्थ की रचना में सलग्न रहते। रात्रि के समय जब सभी सोये हुए होते, तब ध्यान-साधना में लीन रहते थे। अन्तेवासी श्रमण वर्ग दिन हो या रात्रि, सदैव ध्यानस्थ देखते तो उन्हें आश्चर्य होता कि आपश्री नींद लेते हैं या नहीं, और लेते भी हैं, तो कब ? सदा ही जप-तप स्वाध्याय, ध्यान में लीन।

उक्त दोनों प्रकार की साधनाओं का परिणाम था कि आपश्री ने आगम, बौद्ध और वैदिक साहित्य का गम्भीरता से अनुशीलन किया था। आपको हजारों गाथायें, श्लोक, सूक्तियाँ कण्ठस्थ थीं प्रवचन के समय उन्हें प्रस्तुत करके श्रोताओं के मानस में एक नई किरण, नई अनुभूति जाग्रत कर देते थे।

जन्मजात 'विरागी'

“पूत के लक्षण पालने मे ।” माता-पिता ने बड़े लाड-प्यार से पाला-पोसा, पढाया-लिखाया बढा किया और योग्य वय सम्पन्न होने पर विवाह-सूत्र मे बाँध दिया । इस आशा से कि विराग का विरवा राग के वेग मे अपने आप ही निर्मूल हो जायेगा । उन्होंने तो अपने विचारो से ठीक ही किया था कि बड़े-बड़े महर्षि भी रमणी की रमणीयता मे रम गये, तो यह युवा दारा की कारा को कैसे उलाघ सकता है ? लेकिन यौवन की अमराई मे राग की कोयल नही कूजी सो नही कूजी । अन्त मे तोड सकल जग द्वन्द-फन्द आतमलीन कहाये । राग हारा और विराग जीता ।

आपश्री की आकाक्षा तो यही थी कि पत्नी भी साथ मे प्रव्रज्या ले और प्रथम मिलन के अवसर पर भी यही भावना प्रदर्शित की थी । लेकिन पत्नी नही समझी । कारण यही था कि तब काल परिपाक नही हुआ था जिससे विरोध की बेल तो बढाती रही, परन्तु विराग के बीज को नही बोया और जब समय आया, तो सचोट बोलो ने विचार बदल दिये । दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल गई । वे बोल हैं—

“हमारा सासारिक सम्बन्ध तो जन्म-जन्मान्तर मे कितनी ही बार हुआ होगा, परन्तु धार्मिक सम्बन्ध नही हुआ और यह मनुष्यभव दुर्लभता से ही प्राप्त होता है, अतएव जैसे मैं साधु बन गया हूँ, वैसे तुम भी साध्वी हो जाओ, क्षणिक सासारिक सुख को सर्वस्व मानकर अमूल्य और दुर्लभ मनुष्य जीवन को गँवा नही देना चाहिये । ससार असार है । उसमे कोई किसी का सदा का साक्षी नही और आत्म-कल्याण जो कि मनुष्य जीवन का वास्तव मे सार्थक्य माना जाता है, वह भी उममे नही है । परलोक की बात तो दूर रही, परन्तु इसी लोक मे ही माता-पिता, भाई-बहिन, पति, पुत्र कोई सहायक नही होते । इसलिये योग्य लगे तो मेरा कहना मानकर तुम भी साध्वी बन जाओ ।”

इस सार गर्भित कथन का परिणाम यह हुआ कि जो बात वर्षों पहले मम्भव हो जानी चाहिये थी, वह अब सम्भव हुई । पत्नी भी पति की अनुगामिनी बन गयी । धार्मिक सम्बन्ध जोड कर अटूट आत्मीय सम्बन्ध जोड लिया ।

समाज-सुधारक

जैन मुनि की दीक्षा का मुख्य ध्येय आत्म-साधना है । लेकिन जिस क्षण यह दीक्षा ली जाती है, उसी समय से व्यक्ति के साथ सामाजिक निर्माण, धार्मिक प्रभावना और धर्म सेवा के कार्य भी बिना किसी प्रकार की प्रतिज्ञा लिये अपने-आप जुड जाते हैं । या फिर यो कह सकते हैं कि जैन श्रमण अपनी चर्या के द्वारा जो आदर्श अभिव्यक्त करते हैं, वह समाज-धर्म प्रभावना के रूप ले लेते हैं । अपनी पद-यात्रा और पंच महन्नातो का बाना पहनकर ग्राम-ग्राम को उद्बोधन देते हुए, जो जागृति का शखनाद करते हैं । उससे उनकी निस्पृह समाज सेवा सदैव स्मरणीय बनी रहती है ।

पूज्यश्री जैन दिवाकरजी महाराज भी ऐसे ही एक सन्त शिरोमणि थे । उन्होंने अपने प्रवचनो के माध्यम से धर्म-बोध कराया, समाज को कर्तव्य का मान कराया और उसकी सही सार्थकता बतलाई, तो उससे ऐसा वातावरण बना कि पहले जन जैन बना और जैन बनकर अपने सामाजिक दायित्व की ओर अग्रसर हुआ ।

मानवाकृति धारण करने वाले प्राणियो का समूह समाज नही है, लेकिन समग्र जीवन्त चेतना का सकलन है । यह संकलन यो ही गवा देने के लिये प्राप्त नही हुई है और न ही इसे कल-कित करने का किसी को अधिकार है । इसी सूत्र को ध्यान मे रखकर पूज्य श्री जैन दिवाकरजी

महाराज ने मानवीय आत्मा के दर्शन किये। उममे बैठी हुई कुरीतियों, कुघामनाओं और कुवृत्तियों को परिमार्जित करने के लिये प्रस्थान किया। वे जहाँ भी गये, वहीं सर्वप्रथम मानव-मानव के बीच जुदाई पैदा करने वाले कारण अह और उसके निमित्त धन के त्याग की सीधी-साधी मापा बोली कि—“आप श्रीमन्त हैं और श्रीमन्ताई के अहम् मे पडोसी को भी नहीं जानते तो यह प्रदर्शन व्यर्थ है। यदि श्रीमन्त हैं, तो समय पर परमार्थ कर लो। जिससे स्वार्थ भी सध जाये। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते, तो उन रीति-रिवाजों की लीक न डालो जो दिनों-दिन बढ़ती हुई साधारण व्यक्ति को अपने जाल में जकड़ लेते हैं। उन कुप्रदर्शनों को बन्द कर दो। जो प्रजा के नैतिक पतन के कारण हैं।” इसी प्रकार समय-समय पर और भी अनेक प्रकार से मानव को उसके कर्तव्य का बोध कराते हुए जब और जहाँ कहीं भी किसी कुरीति-रिवाजों को देखते, तो उसके उन्मूलन के लिये प्रवचनात्मक उपदेश-आदेश देकर सन्मार्ग का दर्शन कराते थे।

पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज का युग अंधश्रद्धा बहुल था। अध-विश्वासों के वश होकर न मालूम कितने भैरो-भवानी को पूजता रहता था। इसे पूजने के निमित्त बिना किसी विचार के वह सब करने में तत्पर हो जाता था, जो मानवता को कलकित करता था। ऐसे और भी अनेक कारण थे, जिससे मानव समाज अपने आप में अशांत था। पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने इन सब का समाधान किया। दिशा दी और दशा बदल दी। यही कारण है कि समय का अन्तराल बढ़ने पर भी उन्हें एक समाज सुधारक के रूप में माना जाता है। वे जहाँ भी गये, वही भिक्षा मागी बुराइयों की और प्रतिदान में दिया मानवीय, ओज, तेज, आस्था, विश्वास।

समग्र आयामों का समवाय

पूर्वोक्त के अतिरिक्त सहस्र रश्मि पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज के और भी अनेक आयाम आलेख्य हैं। लेकिन यहाँ पर एक महान् जैनाचार्य के निम्नलिखित बोलों के पुण्य स्मरण होते ही विराम लेना उचित है—

“गुण समुद्र तुम गुण अविकार।
कहत न सुर गुरु पावै पार ॥

अतएव समग्र आयामों का पुजीकरण करके इतना ही प्रस्तुत करते हैं कि—

उनका व्यक्तित्व जागतिक था। किसी एक समाज या क्षेत्र अथवा राष्ट्र तक सीमित नहीं था। वे श्रमण थे, उनके कृतित्व में ग्रन्थि नहीं थी और ग्रन्थि हो भी कैसे सकती थी। जब वे स्वयं ग्रन्थि का भेद न करके निर्ग्रन्थ हुए थे। उन्होंने भारतीय सस्कृति की मौलिकता के अनुरूप जहर पिया, अमृत वाँटा। उन्होंने सीमा में रहकर अनहद काम किया और जो किया, वह चिरस्थायी है। इस दृष्टि से उनके व्यक्तित्व को समग्र क्रान्ति के लिये समर्पित कहा जाये, तो सम्भवतः हम उनके सही मूल्यांकन के निकटतम पहुँचने में आशिक रूप से सफल हुए हैं। उन्होंने अपनी चारित्रिक निर्मलता पूर्वक जनपद विहार करके अध-विश्वासों, रुढियों और परम्पराओं में धँसी मानवता को निर्मल बनाया है।

इस समग्रता का अवलोकन करने के पश्चात् भी यदि हमारी अजलियाँ नहीं उठती हैं। साथ ही उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा नहीं लेते हैं, तो यह हमारा दुर्भाग्य माना जायेगा। क्या हम अभागे रहे! नहीं, तो आइये! अपने दिलों से प्रकाश लें और प्रयास करें, उस विश्व को प्रकाश में लाने का, जो अंधेरे, अनिश्चय और सदेह से परावृत्त होकर क्लान्त-भ्रांत है। ✨

लोकचेतना के चिन्मय खिलाड़ी

मुनिश्री चौथमलजी महाराज

✧ डॉ० महेन्द्र भानावत, एम० ए०, पी-एच० डी०

मुनिश्री चौथमलजी महाराज लोकचेतना के जवर्दस्त सचेतक थे। उनकी वाणी जन-कल्याणी थी इसलिए महल-मालिया से लेकर सड़क पर सोने वाले सभी उनके मानलेवा थे। वे अमीरो की राह और गरीबों की आह, दोनों को अपनी दोनों आँखों की ओलखाण देते थे। अपने उपदेशों में वे प्रत्येक वर्ग, घमं, जाति-पाँति से ऊपर उठकर समुन्नत मानवता की बात कहते थे। मनुष्य के मर जाने से भी अधिक खतरनाक वे मनुष्यता की मौत मानते थे अतः उनके सारे उपदेश मानवता के चरम विकास को प्रकाशित करने वाले होते थे।

उन्हें गरीबों, पीड़ितों, असहायों और दलित-पतितों से अधिक लगाव, अधिक सहानुभूति और अधिक स्नेह-सवल था, परन्तु उच्च सम्पन्न समृद्धवर्ग से उन्हें कतई घृणा नहीं थी। घृणा यदि थी तो कुवृत्ति और कुकर्म से, चाहे वह ऊँचे तपके में व्याप्त हो, चाहे नीचे तपके में। वे चाहते थे ऊँचे लोग अपने हिये की आँख खोलकर निम्न वर्ग को अपनापा दें। इनकी हीनता को अपनी शालीनता दें। इनकी दीनता को अपना ढाव और दान दें। इनकी जिह्वा को अपना पान दें। इनकी झुकी हुई क्षोपडियों को अपने नेवों का पानी दें। अपने दरीखाने की बैठक दें। चौराहे का चिराग दें और वह सब कुछ दें जिसकी इन्हे जरूरत है और जिसकी वे अधिकता लिए हैं। वे अपने विसर्जन को इनका सर्जन मानें। मुनिश्री ने यही सब कुछ किया अपने उपदेशों के माध्यम से, अपनी पदयात्राओं के माध्यम से और अपने मेल-मिलाप के माध्यम से।

वे जानते थे कि यदि यह नहीं किया गया तो मनुष्य-मनुष्य का अन्तराल इतना अधिक बढ़ जायगा कि छोटे वर्ग का अस्तित्व पशुता के समकक्ष पहुँच जायगा और मनुष्यता एक मजाक बनकर रह जायगी। इसलिए उन्होंने लोकचेतना का सहारा लिया। लोक के मूल्य और उसके अस्तित्व को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने पाया कि लोक की श्री और शक्ति में, उसके संस्कार और सौंदर्य में वे सब भाव विभूतियाँ विद्यमान हैं, मगर उनका अहसास कराने वाला कोई नहीं है। यदि इनमें निहित सुप्त भाव जग गये तो इनका अभाव काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

अतः उन्होंने अपने उपदेशों में लोक के उन चरित्रों को अस्तित्व दिया जो ज्ञात होते हुए भी अज्ञात बने हुए थे। जो बार-बार बोले जाते हुए भी अबोले थे। कई चरित्र, कई आख्यान, कई कथाएँ, गाथाएँ पुण्य के प्रताप की, सत्य और सदाचार की, शास्त्रों की, लोकजिह्वा की, समाज सस्कारों की, व्रतकथाओं की, इन सबको उन्होंने पुनर्जीवन दिया, प्रतिष्ठा दी, गीत दिया, सगीत दिया, नया बोल और कडावा दिया, लोक का जीवन-रस दिया और इन सबके माध्यम से समग्र मानवता की, मनुजता की एक ऊर्ध्वगामी चेतना-गंगा की लहर नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक सबसे समान भावभूमि पर पुलिया दी।

लोक की यह भावभूमि दीक्षा ग्रहण करने के पहले से ही, कहिये तो बचपन से ही, उनमें पैठी हुई थी। क्योंकि नीमच में अच्छे खिलाड़ी थे ख्यालो के, ख्यालो में भी तुरकिलगी ख्यालो के। एक अजीब किस्सा है इन ख्यालो के प्रचलन का, प्रारम्भ होने का। इनके मूल में भी सत ही रहे।

इनके मूल में ही क्या—आव्यात्म, योग और प्रेम की पीर के सदेश को जनता-जनादन में यदि किसी ने अमरकारी रूप में प्रचारित-पारित किया तो वे सत ही थे, पहुँचे हुए सत ।

तुकनगीर एक हिन्दू संत और शाहअली एक मुसलमान फकीर । दोनों ने लोककथावार्ता वातो-नाथो को लेकर जनगीतो की रचना करते, हाथों में चग पर गाते चल पड़े, लोकवस्ती में और इनके साथ जुड़ता गया लोक । गाने-बजाने-नाचने वालों का एक समूह तैयार होता रहा । पर ये तो दोनों पहुँचे हुए सत थे । धीरे-धीरे इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि अपने निवासस्थान चंदेरी (मध्यप्रदेश) के महाराज ने इन्हें अपने दरवार में याद किया । दोनों पहुँचे और अपनी आपसीखी गायकी सुनाई । महाराज इन्हें सुन इतने अत्यधिक प्रसन्न हुए कि सम्मानस्वरूप तुकनगीर को अपने मुकुट का तुरा और शाहअली को कलगी में कर दी ।

फिर क्या था ! महाराज की छाप ने इन्हें और लोकप्रिय कर दिया । आनपास उनका सम्मान बढ़ने लगा । लोग श्रद्धा और भक्ति के वशीभूत हो इनके पास आने-उपड़ने लगे । दोनों अपनी लावणियाँ बनाते, ख्याल गायकियाँ गाते तो होते-होते इनके भक्तों, शिष्यों ने भी इनकी इस बेल की गाँव-गाँव घर-घर पहुँचा दिया । इसका प्रचार और इतनी जवर्दस्त लोकमान्यता रही कि मध्यप्रदेश से उठी यह लहर व्रज-उत्तरप्रदेश और राजस्थान में भी उसी हरावलता के साथ फैली । नीमच में तो इसके खास अखाड़े कायम हुए । अच्छे खिलाडी उस्ताद लेखक और शौकिया लोगों ने इन ख्यालों की मण्डलियाँ तैयार कीं और एक होड़-सी मच गयी ।

मुनिश्री चौथमलजी महाराज की जन्मभूमि नीमच इन्हीं ख्यालों के अच्छे खिलाड़ियों का घर था । एक विषय कविता का कोई छेड़ देता कि तत्काल उसका उत्तर उसी विषय, काव्य, छंद लहजे में देना होता था । इस तरह के प्रतिस्पर्धात्मक अखाड़े, लावणों दगल चलते रहते । सत्य हरिश्चन्द्र, राजा भरथरी जैसे सत्य वैराग्यमूलक कथानक ख्यालों में खूब चलते और सराहे जाते थे । रात-रातभर ये ख्याल चलते जिन्हें देखने के लिए आसपास के गाँव के गाँव उमड़ पड़ते थे ।

सम्भव है लोकजीवन में प्रचलित इन्हीं वैराग्य-भावना प्रधान ख्यालों, घटना किस्तों ने अपरोक्ष रूप में मुनिश्री को गृहस्थ-जीवन में उठाकर सन्यास-जीवन, सत-साधु जीवन की ओर प्रेरित किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं । फलत १८ वर्ष की उम्र में ही वे साधु बन गये ।

साधुजीवन अगीकार करने के पश्चात् भी इनका मन जन-जन की कल्याणकामना की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जनता की भाषा और जनता में गाई जाने वाली लयों को, तर्जों को अपनाया । फलत इन्होंने लोकजीवन प्रचलित जैसे—“धूसो, जला, मीरा थारे काई लागे गोपाल, रावण को समझावे राणी, तरकारी लेलो मालन आई वीकानेर की, वेटी साहूकार की थारु चवर दुरै छै जी राज, मनवा समझ म्हारा वीर,” जैसी तर्जों में विविध जैनचरित नायकों की ख्याल जीवनियाँ लिखीं, जो धर्मप्रेमी जनता में अधिक लोकप्रिय हुईं । वे अब तक लोककण्ठों में प्रचलित धुनों, गीतों तथा कथा आख्यानों से परिचित हो चुके थे ।

वे इसको मलि-माँति जानते थे कि जनता की भाषा में दिया हुआ उपदेश जनता के हृदय तक पहुँचेगा ।

मुनिश्री अपने व्याख्यानों में इन चरित्रों का सस्वर वाचन-गायन करते तब श्रोता-समुदाय पूरा का पूरा मुनिश्री के साथ अपने गायक स्वर मिलाता झूम उठता और चरित्र के साथ आत्मसात

हो जाता। कई लोग ऐसे मिल जायेंगे जिनके मन पर उनकी गायक वाणी का आज भी वही स्वर सौन्दर्य पैठा हुआ है। कितनी मीठी तेज और ऊँची साफ गायकी थी उनकी! क्या तर्जें निकालते और गायन बनाते थे वे! जनजीवन की समग्र भावनाओं की जैसे प्रत्येक अक्षर पक्ति गायकी में वे जड देते थे।

एक नमूना देखिये—

उनकी चपक चरित्र नामक प्रकाशित वृत्ति का

दोहा—वर्द्धमान शासन पति, तारण तिरण जहाज ।
नमन करी ने विनवु, दीजो शिवपुर राज ॥
गौतम गणधर सेवता, सकलविघ्न टल जाय ।
अष्ट सिद्ध नव निधि, मिले, पग-पग सुख प्रकटाय ॥

× × × ×

अरे करुणा दिलधारी करण उपकारी चंपक सेठजी ॥६॥
देश मनोहर मालवो सरे, नगरी बडी उज्जैन ।
राजा राज करे जहाँ विक्रम, प्रजा में सुख चैन ॥१॥
वावन भैरु चौसठ योगीनी, सिफरा नदी के तीर ।
महा काल गणपति हर सिद्धि सहायक आग्यो वीर ॥२॥
उसी नगर में जीवो सेठ रहे, धन भर्या भडार ।
मुल्का में दुकाना उसकी, बडा है नामूनदार ॥३॥
सेठानी है धारिणी सरे, पतिव्रता सुखमाल ।
चपक कुँवर है विद्या सागर, शशि सम शोभे भाल ॥४॥

मुनिश्री चौथमलजी महाराज के शिष्यों के शिष्य एव अन्य मुनियों पर भी वर्तमान में उन्हीं की तर्ज शैली में इस प्रकार की रचनाओं में लीन हैं। इन शिष्यों में मूलमुनि रचित श्री समगादित्य-चरित्र तथा व्यवहारी रतनकुमार-चरित्र, मुनि रमेशकुमारजी का वीरमान उदयमान चरित्र, हजारीमलजी महाराज साहब का सती कनकसुन्दरी चरित्र उल्लेखनीय है।

लोकगायिकी की इस परम्परा में मुनिश्री ने जैन-चरित्रों की रचना कर न केवल उन्हें सामान्य आम जनता के लिए शिक्षाप्रद ही बनाया, अपितु लोकानुरजन द्वारा लोकशिक्षण का एक जबर्दस्त द्वार भी सदा के लिए खोल दिया जिससे जैनधर्म केवल जीनों के रहने से बच गया। मुनिश्री की देन जितनी समाज की रही, साहित्य और सांस्कृतिक इतिहास को भी उससे कम नहीं रही। वे हर सदमों में जीवन व समाज को स्वस्थ भावभूमि और जीवनीशक्ति प्रदान करने वालों में एक अगुआ सत के रूप में स्मरण किये जाते रहेंगे।

[परिचय व सम्पर्क सूत्र—

राजस्थानी लोककला के विश्रुत मर्मज्ञ विद्वान्
निदेशक—भारतीय लोककला मण्डल, उदयपुर]

श्री जैन दिवाकरजी महाराजकी संगठनात्मक शक्ति के जीवित इमारत

[मृजनधर्मा सत्पुरुष द्वारा सत्प्रेरित
स्वयंसेवी संगठनों का परिचय]

✽ कविरत्न श्री केवलमुनि

समाज-सुधार, उसके निर्माण और समाज में उच्च एवं मंगलकारी कार्य सतत होते रहे, इसके लिए मानव विभिन्न सस्थाओं का निर्माण करता है। संस्थाओं की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य होते हैं—समाज में किसी कल्याणकारी कार्य तथा प्रवृत्तियों को चालू रखना और उसे उन्नत एवं सुसम्बद्ध बनाना।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज भी सस्थाओं के महत्त्व से परिचित थे। वे सधीय एकता, सामूहिकता, महकारिता के लाभों से परिचित ही नहीं, उसके सुफल में विश्वास रखते थे। वे जानते थे कि लोकोपकार के कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए सस्थाओं की, सामाजिक संगठनों की आवश्यकता होती है और सस्थाएँ ही उसे सुचारु रूप से चिर काल तक कर सकती हैं। सस्थाएँ व्यक्ति के विचारों को अमर बना देती हैं। आपश्ची की प्रेरणा से अनेक समाज-सेवी सस्थाओं का निर्माण हुआ। जिनमें से कुछ ये हैं।—

वालोतरा में जैन मण्डल

विक्रम संम्वत् १९७१ में श्री जैन दिवाकरजी महाराज वालोतरा पधारे। उस समय तक वहाँ के निवासी समा आदि के विचार से पूरे जानकार नहीं थे। उसकी स्थापना एवं संचालन के नियमों की तो उन्हें कल्पना भी नहीं थी। वालोतरा निवासी व्यक्तिगत रूप से श्रद्धालु थे, धर्म-क्रियाएँ भी कर लेते थे और कोई साधु-साध्वी आ जाता तो उसके प्रवचन सुन लेते वस यही तक उनका धार्मिक जीवन था। सघ बनाकर किसी साधु को लाना, उसका चातुर्मास कराना—आदि बातों की ओर उनकी रुचि न थी।

जैन दिवाकरजी महाराज ने अपने प्रवचनों में ये सब बातें बताईं। सस्था-निर्माण की प्रेरणा दी और उसके लाभ बताए। इस लाभप्रद बात को लोगो ने समझा और वालोतरा में जैन मंडल की स्थापना हुई।

जैन वीर मंडल, न्यावर

न्यावर में जैनो की घनी आवादी है, किन्तु सम्प्रदायगत भेद-भाव का रंग भी कुछ गहरा है। जैन दिवाकरजी महाराज का (संम्वत् १९८२) चातुर्मास वही हुआ। उनकी प्रेरणा से युवा-शक्ति सम्प्रदायगत भेदभावों से कुछ ऊपर उठी और उन्होंने जैन वीर मण्डल की स्थापना की

चातुर्मास मे बाहर मे आने वाले दर्शनार्थियों के आवास-भोजन की व्यवस्था, मार्वजनिक प्रवचनों का आयोजन तथा उनकी शान्ति-व्यवस्था तथा तपस्वीरत्न श्रीमयाचन्दजी महाराज के ३७ उपवासों की तप पूति उत्सव की व्यवस्था सुचारु ढंग से जब इस मण्डल और उसके सदस्य युवको ने की, तब नगर के आवाल-वृद्ध सभी जैन भाइयो ने इस सस्था का महत्त्व समझा । वे इसके कार्यों को सराहने लगे । उन्होंने सोचा—'यदि इस सस्था की स्थापना नहीं हुई होती तो युवको की शक्ति निर्माणकारी कार्यों मे कैसे लगती ।'

पीपलोदा मे दो संस्थाए

विक्रम सम्बत् १९८२ मे जैन दिवाकरजी महाराज का आगमन पीपलोदा मे हुआ । वहाँ के निवासियों मे भक्तिभावना बहुत थी । किन्तु दो बातों का अभाव था—प्रथम, सध व्यवस्था अच्छी नहीं थी और दूसरी भावी पीढी मे जैनत्व को सुरक्षित रखने वाली मस्था का अभाव । सध व्यवस्था के लिए एक मण्डल की आवश्यकता थी और जैनत्व की रक्षा पाठशाला से हो सकती थी । गुरुदेव ने स्थानीय श्रावक समाज को इन दोनों आवश्यकताओं की पूति हेतु प्रेरणा दी ।

श्रावक-समाज ने सर्वप्रथम 'श्री जैन महावीर मण्डल' की स्थापना की । इसके बाद परम उदार समाज हितैषी दीवान साहव के कर-कमलो से सम्बत १९८३ मे चैत सुदी ८ मंगलवार के शुभ मुहूर्त मे जैन पाठशाला की स्थापना हुई । इसके व्यय के लिए उसी समय कुछ फड भी एकत्रित हुआ ।

जैन महावीर मण्डल, उदयपुर

उदयपुर सारे मेवाड का केन्द्र है । यह जैनो का भी विविधरगी क्षेत्र है । महाराणा जी की गुरुदेव के प्रति भक्ति के कारण जैन दिवाकरजी महाराज का सारे मेवाड मे डका वज गया । महाराजश्री ने यहाँ के जैनो को सांप्रदायिकता के दलदल से निकालने हेतु एक सस्था के निर्माण की प्रेरणा दी । उदयपुर मे शीघ्र ही जैन महावीर मण्डल की स्थापना हुई । इसका उद्देश्य रखा गया—जैन शासन का भविष्य उज्ज्वल करना और युवा पीढी मे जैनत्व के संस्कार भरना, तथा आकृष्ट भावुक लोगो एव बाहर से आये दर्शनार्थियों की उचित सेवा एव देखभाल करना ।

जब आपश्री के चातुर्मास के दौरान व्यावर निवासी रायवहादुर सेठ दानवीर श्री कुन्दन-मलजी, उनके सुपुत्र श्री लालचन्दजी तथा पूरा परिवार आपके दर्शनार्थ आया तो वे जैन महावीर मण्डल की सेवा देखकर बहुत प्रभावित हुआ और फर्नीचर आदि के लिए धनराशि भेंट की । इस मण्डल ने कई बार जैन दिवाकरजी महाराज के सार्वजनिक प्रवचन भी कराए और बाहर से आये दर्शनार्थियों की भी उचित सेवा की ।

गोगू दा मे जैन पाठशाला

उदयपुर चातुर्मास के पश्चात् जैन दिवाकरजी महाराज गोगूदा पघारे । वहाँ अपने प्रवचनों मे आपने स्थानीय श्रावकों का ध्यान जैनत्व की रक्षा हेतु एक पाठशाला की स्थापना की ओर आकर्षित किया । तदनुसार जैन पाठशाला की स्थापना हुई और स्थायी फड एकत्रित कर इसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ बना दी गई ।

जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम

उत्तम साहित्य के प्रकाशन के लिए साहित्य-प्रकाशक समिति अथवा सस्था का होना

आवश्यक प्रतीत हो रहा था। इस कार्य को रतलाम के श्रावको ने जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति की स्थापना करके पूरा किया। जैन दिवाकरजी महाराज एव अन्य मुनिगण जिस साहित्य की रचना करते थे वह यहाँ से प्रकाशित होता था। विक्रम सम्वत् १९८३ में जब व्यावर निवासी सेठ कुन्दन-मलजी जैन दिवाकरजी महाराज के दर्शनार्थ उदयपुर आये तो ५२०० रुपये का एक सुन्दर भवन खरीदकर इस सस्था को दिया।

अब तक इस सस्था से सैकड़ों छोटी-बड़ी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें गद्य-पद्य में चरित्र जीवनियाँ हैं और भजन-स्तवन भी। पहले निवेदन, पुण्यभूमि, रतलाम टाइम्स आदि पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती रही थी किन्तु अब उनका प्रकाशन बन्द हो चुका है।

रतलाम की अन्य संस्थाएँ—

जैन दिवाकरजी महाराज की प्रेरणा से रतलाम में अन्य कई संस्थाओं ने भी जन्म लिया। इनमें श्री जैन महावीर मडल और एक जैन पाठशाला भी स्थापित हुईं।

जैन पाठशालाओं की स्थापना—

जैन दिवाकर जी महाराज का उद्घोष था—‘जैनो! सोचो-समझो और युग को पहिचानो। भावी सतति में जैन धर्म के सस्कारों को जागृत करने तथा समाज को नैतिक दृष्टि से उन्नत और समृद्ध बनाने हेतु जैन पाठशालाओं की स्थापना अति आवश्यक है। इसमें लगाया हुआ धन सार्थक होता है। शिक्षण का बीज ज्ञान बट-रूप में फलेगा।’

आपके इस उद्घोष का अनुकूल प्रभाव पड़ा। जैनियों ने अपने-अपने क्षेत्र में पाठशालाओं की स्थापना का निश्चय कर लिया। फलस्वरूप रायपुर (बोराणा), देलवाडा, सनवाड, गोगूँदा, नाई, सोनई (महाराष्ट्र), इन्दौर, अहमदनगर आदि स्थानों में जैन पाठशालाएँ खुलीं। महाराष्ट्र में सोनई से जैन पाठशाला की लहर शुरू हुई तो गाँव-गाँव में फैल गई। जहाँ-जहाँ जैन दिवाकर जी महाराज के चरण पड़े, पाठशालाएँ खुलती गईं हैं। आपकी प्रेरणा से इन्दौर में मध्यभारतीय जैन सम्मेलन हुआ। उसमें गाँव-गाँव में पाठशालाएँ खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव से भी पाठशालाओं की स्थापना के कार्य को गति मिली।

महावीर मडलो की स्थापना

जैन दिवाकरजी महाराज का विचार था जैन लोग पारस्परिक सम्प्रदायगत मतभेदों को भूलकर एक ही और समाज सेवा के कार्य में जुटें। इसीलिए उन्होंने स्थान-स्थान पर महावीर मडलो की स्थापना कराई। अमलनेर में जब तीनों सप्रदायो (दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी) ने सम्मिलित रूप से महावीर जयन्ती मनाई तो वहाँ श्री महावीर मडल की स्थापना हुई। इसी प्रकार, फालणा, इन्दौर आदि स्थानों पर भी श्री महावीर मडल बनाये गये।

जोधपुर में महिला आश्रम

जोधपुर-जैन बहुल क्षेत्र है। यहाँ धर्म भावना भी अधिक है। जैन दिवाकरजी महाराज के उपदेशों से वहाँ की महिलाओं के धार्मिक सस्कारों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इन धार्मिक सस्कारों में दृढता कायम रखने और महिलाओं को सुशिक्षित करने के लिए महिला आश्रम की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। सर्वप्रथम इसके लिए एक भवन खरीद लिया गया। वहाँ महाराजश्री का प्रवचन रखा गया। व्याख्यान में आपश्री ने महिला जीवन, उसके महत्व और उनकी पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों पर सर्वांगपूर्ण प्रकाश डालते हुए महिला आश्रम की उपयोगिता बताई। महिलाओं पर तो इसका प्रभाव पड़ा ही, पुरुष वर्ग भी बहुत प्रभावित

हुआ। तत्काल महिला आश्रम की योजना बनी और इसके संचालन के लिए ५००० रुपये का वचन भी दिया गया। इस प्रकार जोधपुर में महिला आश्रम की स्थापना सुन्दर ढंग से हो गई।

यादगिरी का पुस्तकालय

पुस्तकालय पुस्तकों का ही नहीं, ज्ञान का भी भंडार होता है। यह सर्व-साधारण के ज्ञानो-पार्जन के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है। इसकी उपयोगिता और जैन दिवाकरजी महाराज की प्रेरणा से यादगिरी श्री सघ ने सर्वसाधारण के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की।

अहमदनगर में ओसवाल निराश्रित फंड

अहमदनगर चातुर्मास के अवसर पर जैन दिवाकरजी महाराज ने निर्धन और निराश्रित स्वधर्मों भाइयों की सहायता हेतु श्रावकों को प्रेरणा दी। परिणामस्वरूप स्थानीय सघ ने 'ओसवाल निराश्रित फंड' की योजना बनाई। इस परोपकारी कार्य हेतु उदार हृदय दानी सज्जनों से १५,००० रुपये भी प्राप्त हो गए।

मन्दसौर में समाज-हितैषी श्रावक मंडल

वि० सं० १९९९ के मन्दसौर चातुर्मास के दौरान आपकी प्रेरणा से पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज-सम्प्रदाय के हितैषी मंडल की स्थापना हुई। इसका सक्षिप्त नाम 'समाज हितैषी श्रावक मंडल' है। सं० २००१ में उज्जैन में इस मण्डल का अधिवेशन भी हुआ। मण्डल को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और सुदृढ बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने हजारों रुपये का चन्दा भी इकट्ठा किया।

चतुर्थ जैन वृद्धाश्रम

जैन दिवाकरजी महाराज का चातुर्मास (वि० सं० २००० का) चित्तौड़गढ़ में था। वहाँ आपने श्रावकों को प्रेरणा देते हुये फरमाया—'समाज के वृद्धों, अपाहिजों की सेवा करना पुण्य का कार्य है। इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये परिवार के ही नहीं, समाज के भी महत्वपूर्ण अंग हैं। वृद्धावस्था में इनकी अध्यात्म-साधना, चिन्तन-मनन एवं अन्य धार्मिक क्रिया-कलापों के लिए समुचित साधन जुटाना समाज का कर्तव्य है।'।

आपके इन वचनों से समाज में जागृति आई। चतुर्थ वृद्धाश्रम की स्थापना हुई। इस कार्य के लिए जब जैन दिवाकरजी महाराज का २००२ का चातुर्मास इन्दौर में था तब राय बहादुर सेठ कन्हैयालालजी सुगनचन्दजी भट्टारी ने एवं समाज के दानवीर श्रीमन्तो एवं सामान्य सद-गृहस्थों ने मुक्तहस्त से दान देकर २००००० रु० एकत्र करके सस्था की जड़ें मजबूत की।

इस सस्था ने आर्थिक सहायता देकर अनेक वृद्धों का भरण-पोषण किया और उनकी अध्यात्म-साधना हेतु समुचित साधन जुटाए हैं।

आज भी चित्तौड़ किले पर यह सस्था अपना पुनीत सेवा कार्य कर रही है।

ये और इस प्रकार की विभिन्न सस्थाएँ जो आपकी प्रेरणा से प्रारम्भ हुईं, अपने-अपने क्षेत्र में कार्यशील हैं। इनके द्वारा समाज का बहुमुखी कार्य हो रहा है।

ये सस्थाएँ वे पीढे हैं, जिनकी जड़ें जैन दिवाकरजी महाराज रूपी सूर्य की धूप से सुदृढ हो रही हैं, जिनके पत्ते और डालियों एवं टहनियों पर उनके नाम का प्रकाश पड़ रहा है। ये ऐसे स्मारक हैं जो आपकी स्मृति को स्थायी रखकर भविष्य में आने वाली पीढियों को भी ज्ञान और सेवा का प्रकाश दिखाते रहेंगे और देते रहेंगे जैन दिवाकर रूपी दिवाकर के समान प्रेरणा!

भारत के एक अलौकिक दिवाकर

✧ श्री मनोहर मुनि 'कुमुद' (बम्बई)

इम गगनमण्डल पर दिवाकर का उदयास्त अनन्त वार हो चुका है। क्षितिज पर इसका शुभागमन इस धरती पर दिव्य प्रकाश लेकर आता है और अस्ताचल की ओर इसका प्रयाण धरती पर अन्वकार का गहनावरण डाल देता है किन्तु महापुरुष एक ऐसा दिवाकर है कि जब इस ससार में उसका उद्भव होता है तो वह अपने साथ दिव्य सत्कार का अनन्त प्रकाश लेकर आता है। जब तक वह इस दुनिया में रहता है तब तक वह लोकमानस के सचेतन घरातल पर अपने जीवन के तप, त्याग, सत्य, सयम, माधुर्य, मैत्री, सौहार्द, स्नेह तथा उपदेश वाणी की प्रकाश किरणों बिखेरता रहता है, किन्तु जब वह इस नश्वर जगत से मृत्यु अस्ताचल की ओर महाप्रयाण करता है तब भी वह इस धरा पर अपने पावन एव पुनीत आदर्शों का एक अनन्त प्रकाश छोड़कर जाता है। आकाश के उस दिवाकर में और धरती के इस दिवाकर में यही अन्तर है। यह अन्तर भी कोई कम नहीं है। यह वह अन्तर है जो एक को लौकिक और दूसरे को अलौकिक बना देता है।

सूर्य सदैव पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। किन्तु चेतन सूर्य के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। महापुरुष इस धरती पर किसी भी दिशा से प्रकट हो सकता है। उसके लिए दिशा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उस दिशा मुक्त दिवाकर का अस्त इस धरती पर कहीं भी हो सकता है वस्तुतः तत्त्व दृष्टि से देखा जाये तो दुनिया में महापुरुष का अस्त कभी होता ही नहीं। क्योंकि उसके सजीव आदर्श लोक-मानस में ज्ञानालोक के रूप में सदैव उदित रहते हैं। केवल इस घरातल पर चर्म-चक्षुओं के लिए उसका दर्शन न होना ही उसका अस्त है। जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज इस धरती के एक ऐसे ही ज्ञान एव चारित्र्य के प्रकाशमान दिवाकर थे। आपका उदय मध्यप्रदेश के नीमच नगर में हुआ और आपके पार्थिव शरीर का अस्त कोटा की धरती पर हुआ किन्तु आपका पुण्य स्मरण हर हृदय-गगनाङ्गन में जैन दिवाकर के रूप में आज भी उदित है। दुनिया के मन में वह कभी अस्त नहीं हुआ। अवश्य उस व्यक्तित्व में कुछ वैशिष्ट्य होगा। नहीं तो दूसरों के मन में सूर्य बनकर चमकना कोई साधारण बात नहीं है। गगाराम की आँखों का ताग और केसरादेवी के कुल का दीपक बागे चलकर जैन दिवाकर बन जायेगा। प्रकृति के इस गुप्त रहस्य को कोई नहीं जानता था। दुनिया में जीव कर्म से बँधा हुआ चला आता है और मृत्यु के आने पर चला जाता है। आने और जाने में कोई विशेषता नहीं। मानव इस धरती पर अपने जीवन-काल में रहता किस तरह से है उसके व्यक्तित्व का सारा रहस्य इस तथ्य पर ही आधारित रहता है। केवल जीवनयापन मात्र जीवन का कौशल नहीं है। मानव अपने साथ मोह लेकर आता है और सारी उमर वह अपने मन, वचन और काया के कर्म-जाल से उस मोह का सिंचन करता रहता है। स्व-मुख से बँधा हुआ जीव केवल मोह को ही बढ़ाता है और मोहशील व्यक्ति जीवन-भर दुःख और कर्मबन्ध के रूप में उम मोहवृक्ष के कटु-फल भोगता रहता है। किन्तु कभी पूर्व जन्म के पुण्योदय से व्यक्ति के अन्तरङ्ग में सद्ज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान जीवन की वह मंगल बेला है जिस बेला में मानव के मिथ्या मोह का उपशमन होने लगता है। उसे अपनी आँखों के सामने अपनी आत्मा का दिव्य प्रकाश एवं शाश्वत सुख नजर आने लगता है। वह अगत के नमस्त चेतन एव अचेतन सम्बन्धों के नागपाश से मुक्त होने के लिए अधीर हो जाता है। चिन्म की इम विवर्त दशा को गाम्भीर्य भाषा में वैराग्य कहा जाता है।

श्री चौथमलजी महाराज के हृदय में एक ऐसा ही सच्चा एवं पक्का वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे त्याग के शिखर पर चढ़ने के लिए वेचैन हो उठे। वैराग्य और त्याग के बीच में मधर्ष की एक विकट घाटी साधक को पार करनी पड़ती है। जिसके हृदय में लगन एवं धैर्य का जितना अधिक वेग होता है उतनी ही जल्दी वह उस विपमस्थल से आगे निकल जाता है। श्री जैन दिवाकरजी महाराज के जीवन-चरित्र के अध्ययन से मालूम होता है कि उन्हें भी त्याग-पथ के अधिक बनने के लिए एक ऐसा ही घोर सधर्ष का सामना करना पड़ा। स्मरण रहे कि व्यक्ति को विराग की भूमिका पर आने के लिए सबसे पहले अपने ही हृदय के मोह-पिशाच से लड़ना पड़ता है। इस संघर्ष में वर्षों भी बीत सकते हैं किन्तु जब साधक इस द्वन्द्व युद्ध में पूर्ण विजयी होता है तभी वह जानगर्भित-वैराग्य की उच्च भूमिका पर आरोहण करता है। इसके पश्चात् त्याग की चोटी पर पहुँचने के लिए साधक के जीवन में बाह्य जगत के मोहक सम्बन्धों का सधर्ष शुरु होता है। इस सधर्ष में कभी वर्षों लग जाते हैं और कभी यह कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाता है। जो साधक अपने भीतरी मोह पर विजय पा लेता है उसके पगों में अपने मोह की स्वर्ण शृङ्खला कोई नहीं डाल सकती। सावना एवं सयम पथ के लिए स्वयं को सहमत करने की अपेक्षा इस मार्ग का अनुगामी बनने के लिए दूसरे बन्धुओं की सहमति प्राप्त करना अधिक दुष्कर नहीं होता। वैराग्य की चट्टान में दुनिया के किसी मोह को टकराने की हिम्मत नहीं हो सकती। बन्धुओं का मोह वैराग्य से टकराता नहीं, केवल झूठे प्रलोभन दिखलाकर फुसलाता है। किन्तु ज्ञानी किसी फुसलाहट से नहीं आता। श्री चौथमलजी महाराज के जीवन पृष्ठ देखने से ज्ञात होता है कि वह प्रयत्न करने पर भी किसी प्रलोभन-जाल में नहीं फँसे। उनका विवाह भवितव्यता की इच्छा-पूर्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। उसके लिए उनकी अपनी कोई इच्छा व कामना नहीं थी। जो भ्रमर फूल की पाखुड़ी के निकट पहुँच कर भी उसके कोमल एवं कमनीय स्पर्श से अनभिज्ञ रहे वह भ्रमर कितना निस्पृह होगा। श्री चौथमलजी महाराज एक ऐसे ही निस्पृह वैरागी थे। उनके अग्रज और पिता के निधन ने उनके वैराग्य को और भी परिपुष्ट कर दिया। जीवन की अमंगल घटनाओं से माँ केसर का मन दुनिया से विरक्त हो चुका था। जो स्वयं विरक्त हो जाये वह दूसरों के लिए बन्धन नहीं बन सकता। जो माँ स्वयं साधिका बनने के लिए तत्पर हो उसका जीवन अपने साधक पुत्र के लिए कभी बाधक नहीं बन सकता। पुत्र के स्वरो में माँ ने अपने स्वर मिलाये। श्री चौथमलजी महाराज एक आचारनिष्ठ गुरु की खोज में निकल पड़े। जो हृदय के अज्ञानतम को मिटाकर जीवन में सत्य का चमत्कृत प्रकाश बिखेर सके वही गुरु के सिंहासन पर समासीन होने के योग्य होता है। गुरु जीवन का चतुर-चितेरा तथा एक कुशल कलाकार माना जाता है। योग्य को योग्य की ही खोज होती है। और वह उसे निस्सन्देह प्राप्त हो ही जाता है। आखिर श्री चौथमलजी महाराज को आशुकवि श्री हीरालालजी महाराज के दर्शन हुए। यह दर्शन श्री चौथमलजी महाराज की खोज की वस अन्तिम सीमा थी। वस्तुतः यह दर्शन गुरु और शिष्य का एक प्रकार से मधुर मिलन था। कभी-कभी जन्म-जन्म के विछुड़े हुए हृदय बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से मिल जाते हैं। संस्कारों का पारस्परिक आकर्षण अद्भुत एवं अचूक होता है। पूज्य श्री हीरालालजी महाराज के चरणों को पाकर मोक्षार्थी श्री चौथमलजी महाराज के तृषातुर नयनों को अनुपम सुखानुभूति हुई। हृदय गुरु-चरणों में समर्पित होने के लिए विह्वल हो उठा। आपकी जैनेन्द्री दीक्षा की उत्कण्ठा-नदी में प्रवल वेग आ गया।

दीक्षा केवल वेश परिवर्तन नहीं, बल्कि त्याग के महापथ पर जीवन का समर्पण है, आत्मा के

अनन्त लोक में माया-विमुख मन का आनन्दमय प्रवेश है। दीक्षा केवल बाह्याचार का आग्रहण ही नहीं है। बल्कि समता योग की साधना के लिए विषय-कषाय का विसर्जन है। दीक्षा का उद्देश्य महाव्रतों का मात्र प्रदर्शन नहीं बल्कि चरित्ररत्न का सम्यक् परिपालन एवं जीवन का ऊर्ध्वीकरण है। कोई व्यक्ति दीक्षा को मूल से सुविधावाद न समझ ले। यह तो व्रतों की अमिधारा पर साधक का प्रफुल्ल मन से अनुगमन है। हर्षमय प्रयाण है।

श्री चौथमलजी महाराज समय की इस सुतीक्ष्ण असिधारा पर चलने के लिए कटिवद्ध थे। वे किसी मंगल सुअवसर की उत्सुक हृदय से प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्तु विधि के लेख अमिट होते हैं। विधाता उनके दीक्षा-पथ पर अवरोध के कांटे बिखेर रहा था। उनके ससुर श्री पूनमचन्दजी का विरोध प्रत्येक सध को सोचने के लिए बाध्य कर देता था। पुत्री का मोह उन्हें ऐसा करने के लिए विवश कर रहा था। वह ससुर में असुर नहीं बना। उसका विरोध उचित था कि अनुचित में इस समीक्षा में उतरना नहीं चाहता किन्तु एक बात अवश्य कहेगा कि दीक्षा के उपरान्त उसका विरोध उपेक्षा बनकर अवश्य रहा होगा क्योंकि वह प्रतिकार नहीं बना। मोह बड़ा नीच और पतित होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए गजसुकुमार और सोमिल का एक उदाहरण ही पर्याप्त है। किन्तु चरित-नायक के जीवन-चरित्र के पवित्र पृष्ठों से ज्ञात होता है कि दीक्षा के उपरान्त रुष्ट ससुर ने आपको किसी भी उपसर्ग से आतंकित नहीं किया। शायद दिवाकर की कुछ रश्मियाँ उसकी तमसावृत्त हृदय गुहा में पहुँच गईं हो और उसने आपके निष्काम त्याग का भूल्याकन करने का प्रयत्न किया हो। त्याग से बड़ा ससार में कोई बल नहीं। उसके सामने कभी पाषाण भी नवनीत पिण्ड बनकर पिघल जाता है।

आपके त्याग मार्ग को ग्रहण करने के मंगल क्षणों की शोभा को तो कुछ ही आँखों को देखने का अवसर मिला। क्योंकि आपकी दीक्षा व्यर्थ के आडम्बर से एकदम मुक्त रही। किसी साधक की दीक्षा-शोभा हजारों हृदयों को बाह-बाह करने को विवश कर देती है। किन्तु जीवन-साधना किसी को भी आकृष्ट नहीं कर पाती और किसी साधक की दीक्षा बड़े ही साधारण रूप में सम्पन्न होती है किन्तु वह साधक अपने साधना-बल से सध में एक असाधारण व्यक्तित्व बन जाता है और उसके आध्यात्मिक जीवन की अलौकिक शोभा जन-मानस को आश्चर्यचकित कर देती है। सर्ववन्दनीय पूज्य श्री चौथमलजी महाराज भी जैन शासन में एक ऐसे साधक थे जिनकी दीक्षा साधारण किन्तु आत्म-साधना असाधारण थी।

आत्म-साधना साधु जीवन का सबसे ऊँचा लक्ष्य है। आत्म-साधना का उद्देश्य है आत्म-गुणों का उत्तरोत्तर विकास तथा अन्ततः पूर्णता की उपलब्धि। विकास के लिए बाधक कारणों को हटाना आवश्यक होता है। जैनधर्म की दृष्टि में कषाय साधना-पथ का सबसे बड़ा विघ्न है। कषाय का पूर्ण विजेता अरिहन्त है। जैनधर्म कषाय पर विजय पाने की एक साधना सारणी है। श्रावक तथा श्रमण कषाय पर विजय पाने वाले केवल साधक मात्र हैं।

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज भी अपने आपको अरिहन्त मार्ग का एक साधक ही समझते थे। जो अपने को साधक मानता है वह अवश्य उत्तरोत्तर विकास करता है और एक दिन ससार में महान् व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। श्री चौथमलजी महाराज भी गुरु की चरण-छाया में रहकर आत्म-साधना करने लगे और एक दिन जैन शासन की शान बन गये। जैन शासन में चरित्र का सम्यक् परिपालन ही आत्म-साधना है। किन्तु वह ज्ञान के बिना सफल नहीं होती।

मजिल पर पहुँचने के लिए चरणो मे वेग, हृदय मे उत्साह तथा आँख मे ज्योति ये तीनों अपेक्षित हैं। ठीक इसी तरह आत्म सिद्धि पाने के लिए जीवन मे चारित्र, हृदय से वैराग्य तथा ज्ञान का सम्यक् प्रकाश ये तीनों तत्त्व आवश्यक माने जाते हैं। आपका जीवन इन तीन तत्त्वो का एक त्रिवेणी सगम था। आप आत्मज्ञानी तो थे ही इसके साथ-साथ आप एक उच्चकोटि के विद्वान् भी थे। जैन मुनि होने के नाते से आपने जैनागमो का गहन अध्ययन किया। यह एक प्रकार से आपके अपने परम कर्तव्य का परिपालन मात्र था। यह तो अहिंसा धर्म की तरह आपके जीवन का परम धर्म था। किन्तु अन्य धर्मों के ज्ञानोपवन के कमनीय फूल चुनकर आपने अपने ज्ञानाञ्चल मे सग्रहीत किये। यह आपकी ज्ञान साधना का विशेष अंग था। आपका ज्ञान केवल वाणी-विलास या बुद्धि का चमत्कार बनकर नहीं रहा। आपने उसे चिन्तन के द्वारा आत्मसात् भी किया। यह ज्ञान फिर आपके अन्तरङ्ग मे अनुभूति के रूप में प्रगट हुआ। ज्ञान और अनुभूति का मधुर मिलन किसी भी साधक के जीवन मे किसी अन्य जन्म की साधना के परिणामस्वरूप ही होता है। विद्वान् और ज्ञानी बनने के बाद आप एक कुशल प्रवचनकार भी बने। देखा गया है कि कुछ लोग विद्वान् तथा ज्ञानी तो खूब होते हैं, किन्तु अपने अन्तरङ्ग की बात दूसरे के अन्तरङ्ग मे नहीं उतार सकते। किन्तु आप अपनी बात दूसरो के हृदय मे उतारने मे खूब प्रवीण थे। प्रकृति ने आपको इस प्रवचनपटुता के अलौकिक गुण से भी खूब विभूषित किया था। आपकी धर्मसभा एक समवसरण के रूप मे लगती थी। आपकी ज्ञानगंगा मे आत्म-स्नान करके सभी धर्मावलम्बियों को आत्म-सन्तोष मिलता था। आपके विराट् अध्ययन ने आपके चिन्तन को विराट् बना दिया था। यही कारण था कि सभी धर्मों के लोग आपकी प्रवचन सभा की शोभा बनकर बैठते थे। झोपडी के किसान व मजदूर, अट्टालिका के सेठ-साहूकार तथा राज-भवनों के शहनशाह सभी आपकी वाणी का अमृतपान करने के लिए आतुर रहते थे। उस अलौकिक दिवाकर की ज्ञान रश्मियाँ हर छोटे-बड़े के मन को आलोक से भर देती थी। कुछ विदेशी विद्वान् भी आपके व्यक्तित्व से आकृष्ट थे। उन्हें भी आपका उपदेशामृत-पान करने मे आनन्द आता था। आपकी सद्प्रेरणा से बुनकर, मोची, चमार, खटीक आदि कितने ही कुसस्कारी जनो ने अपने हृदय को आपके चरणो में समर्पित कर सदा के लिए सन्मार्ग ग्रहण कर लिया। आप अस्पृश्यता को भारत के माथे का कलक समझते थे। आप जहाँ भी जाते थे वहाँ 'मानव-मानव एक समान' का नारा लगाकर साम्यभाव की मन्दाकिनी बहा देते थे।

शासक प्रजा पर शासन करते हैं, किन्तु आप शासको के हृदय पर भी शासन करते थे। आप निस्सन्देह वीर थे, किन्तु मूक-पशुओं का करुण-क्रन्दन सुनकर आप अधीर हो जाते थे। अमय-दान का अभियान आपके इस कारुणिक हृदय का ही एक सुपरिणाम था। आप अपने युग के एक महान् शासन प्रभावक मुनीश्वर थे। सघ ऐक्य की योजना मे आपका सहकार अविस्मरणीय एव अद्वितीय रहेगा। सगठन समाज की रीढ है। आपके इस उपदेश से शासन की जडो को काफी बल प्रदान किया। कितने ही सामाजिक उपकार आपके जीवन के कीर्तिमान बनकर इस भारत-वसुन्वरा की शोभा बढा रहे हैं। दिवाकर उदित होकर आखिर अस्त भी होता है। यह अलौकिक दिवाकर भी पार्थिव शरीर के रूप में एक दिन दुनिया की नजरो मे ओझल हो गया। किन्तु उसके चिन्तन एव चारित्र का दिव्य प्रकाश उसके साहित्य के अमर पृष्ठो तथा इस धरती के विस्तृत वक्षस्तल पर युगो-युगो तक बना रहेगा।

परिचय :

[भारत के पूर्वांचल मे अनेक वर्षों से धर्मप्रचाररत।

स्व० आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज के योग्य विद्वान् शिष्य, ओजस्वी वक्ता।]

सामाजिक समता के स्वप्नदृष्टा

श्री जैन दिवाकरजी

श्री जैन दिवाकरजी

✽ उदय नागोरी,
वी० ए०, जै० सि० प्रभाकर

रत्नगर्भा वसुन्वरा के अनमोल रत्नो में जैन दिवाकर प्रतिद्वयता प० मुनि श्री चौधमलजी महाराज साहव का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैचारिक क्रान्ति के सूत्रधार, महान् उद्बोधक, दिव्य विभूति जैन दिवाकरजी महाराज ने वर्षों पूर्व समाज को वैविध्यपूर्ण दीवारों तोटने का उद्घोष किया। बहु आयायी व्यक्तित्व के धनी दिवाकरजी महाराज ने दिवाकरवन् अपनी ज्ञानरश्मियाँ जन-जन को सुलभ की तथा अपना नाम (उपाधि) सार्थक किया। गीमित दायरो से दूर रहकर इन ज्योतिषुज ने अपने समय, साधना व ज्ञान की त्रिवेणी प्रवाहित की जिससे न केवल अज्ञानान्धकार दूर हुआ वरन् लक्षाधिक लोगो की जीवन-दिशा ही बदल गई।

जैन दिवाकरजी महाराज यद्यपि जैन सम्प्रदाय से (स्थानकवासी परम्परा) जुड़े हुए थे, पर वे इससे बंधे नहीं। वे तो प्रकाशस्तम्भ थे, जहाँ वर्ण, वर्ग, जाति, रूप आदि में विमक्त समाज उनसे प्रेरणा पाकर नवजीवन पा सके। कथनी और करनी का भेद दूर कर आपने अपेक्षाकृत कमजोर उपेक्षित व शोषित वर्ग को गरिमा प्रदान की। उनके प्रवचनो में अनूतपूर्व समभाव दृष्टि-गोचर होता था क्योंकि वहाँ राजा व रक, निरक्षर व साक्षर, हरिजन व श्रेष्ठि जब मन्त्रमुग्ध होकर प्रवचन श्रवण करते थे। जिन्हे हम पतित, अछूत व शूद्र मानते हैं उन्हें भी वे बड़ी आत्मीयता से जीवन-उत्थान का मार्ग बतलाते थे।

मानव धर्म

दिवाकरजी महाराज की दृष्टि में मनुष्य को मनुष्य रूप में प्रतिष्ठित करना ही धर्म है। उनका सकल्प था कि सच्चे मानव के भीतर छिपे असस्कार, क्रूरता, कदाचार व कटुता को अनावृत्त कर दिया जाय। जैन वही हो सकता है जो सच्चा मानव है। यही मानवधर्म है।

जैनेतर तत्त्वो व सिद्धान्तो के मर्मज्ञ विद्वान् व इन्द्रवनुपी भाषायो के ज्ञाता मुनिश्री चौधमल जी महाराज ने युगानुकूल विचार ही नहीं दिए, ५५ वर्षावासी की सुदीर्घ अवधि में व्यावहारिक-नैतिक विषयो पर हजारो गवेषणापूर्ण प्रवचन दिए। जब देश में राजनैतिक, सामाजिक एव आर्थिक चेतना का दौर था, दिवाकरजी महाराज ने भी सुप्त समाज को जाग्रत किया और मानवीय दृष्टि प्रदान की। उन्होंने समग्र मानव समाज के साथ समानता व भ्रातृत्व का भाव रखने का सन्देश दिया।

धार्मिक उदारता

जैन दिवाकरजी महाराज ने कभी किसी धर्म का खण्डन नहीं किया। इसी सहिष्णुता के कारण उनके व्याख्यानो में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, आर्यसमाजी समभावपूर्वक आनन्द लाभ करते थे। सच्चे धर्म का आदर्श बताते हुए आपने समता समाज का क्रान्तदर्शन किया—

“मनुष्य को धर्म मत-मतान्तरों के विवाद में न फँसकर कर्तव्य-पालन की ओर लक्ष्य रखना चाहिए। धर्म का उच्च आदर्श तो आत्मोन्नति एवं लोकसेवा है।”

“दीन-दृ खियों का दुःख निवारण करना बहुत बड़ा धर्म है।”

“धर्म की आढ लेकर दृष्टि करना अपने धर्म को बदनाम करना है।”

— दिवाकर दिव्य ज्योति भा० ११, पृ० ६७

“धर्म के विशाल प्रागण में किसी भी प्रकार की मकीर्णता व भिन्नता को अवकाश नहीं है।”

— तीर्थंकर चौ० ज० अक २६

— धर्म उसी का है जो उसका आचरण करता है।

— दि० दि० भा० १३, पृ० ६२

— धर्म वस्तु का स्वभाव है और वह किसी जाति, प्रान्त, देश या वर्ग का नहीं होता।

— दि० दि० भा० १८, पृ० १८५

कितनी स्पष्ट, मधुर व विशाल दृष्टि थी दिवाकरजी महाराज की। वह भी परतन्त्रता के उस युग में जहाँ दुहरी शासन सत्ता की मार के आगे जनता त्रस्त थी। किन्तु महामानव दिवाकरजी महाराज को तो एक नई भूमिका व नई प्रक्रिया में मानव धर्म का सन्देश देना था। क्या जादू था उनकी वाणी में—यह तो श्री आलिम हाफिज (सवाई माधोपुर) की आत्मा से पूछें क्योंकि वह जैनत्व से ओतप्रोत था। उसने जैनधर्म स्वीकार कर अपना शेष जीवन तप पूर्वक व्यतीत किया था।

वम्बई (कादावाडी) के स्थानक के सम्मुख शोकाकुल मौलाना की ये बातें क्या पुरानी हो सकती हैं? जब उसे दिवाकरजी महाराज के स्वर्गवास की प्रथम सूचना वर्षों बाद मिली तो वह दोल उठा—

“या परवरदिगार! यह क्या हुआ? ऐसी रूहानी हस्ती हमसे जुदा हो गई। काश! उस मच्चे फकीर का दीवार मुझे नसीब हो जाता।”

दिवाकरजी महाराज किसके हैं? किसके नहीं? वे सबके हैं, सबके लिए हैं। जहाँ भेद की दीवारें ढह जाएं, वही सच्चा धर्म है। ये क्षण परमानन्द के हैं।

धर्म के नाम पर विभेदक रेखाएँ न्यूनतम हो तभी धर्म-ज्योति का प्रकाश केन्द्रित होकर अधिक तेजी से प्रज्वलित होगा—यह मानते हुए एक नई दिशा दी दिवाकरजी ने—

“धर्मत्मा वनो, धर्मान्ध नहीं”

— दि० दि० भा० ५, २३८

धर्म का स्वरूप, साधना प्रकार में अन्तर होने पर भी एक ही रहता है।

— दि० दि० भा० २, पृ० १८८

समता का मसीहा

भारतीय सस्कृति की आधार-शिला त्याग, अहिंसा व समता पर टिकी हुई है। इसे सयम, ज्ञान, आचार का मिश्रण कर समतावादी दृष्टिकोण दिया दिवाकरजी महाराज ने। जैन दृष्टि में समभाव वाला ही श्रमण है।^१ अतः वर्ग-विहीन समता प्रदान समाज बनाने वाले दिवाकरजी महाराज सही अर्थ में श्रमण थे। समाज-सेवा को समर्पित इस सत्यान्वेषी सन्त ने अपनी शक्ति,

पतितो, शोषितो, दीन-दु खियो व पीडितो की पीड़ा हरण करने में केन्द्रित की। उनकी दृष्टि में जैन-जैनेतर, अमीर-गरीब, राजे-महाराजे, ठाकुर-उमराव, खटीक, मोची, हरिजन, कलाल में कोई भी भेद नहीं था। मानव मात्र की कल्याण भावना लेकर आप सर्वजन प्रिय बने।

उदयपुर का प्रसंग है। जब लोगो ने कहा कि हमारे यहाँ ५०० घर हैं तो उन्होंने वही गहराई से कहा—

“५०० घर के सिवाय जो लोग यहाँ बसते हैं, हरिजन-आदिवासी से लेकर मेवाह के महाराणा तक वे सब हमारे हैं।”

—तीर्थंकर नव०, दिस० ७७।१०२

यही कारण है कि इनका सन्देश महानो में हो या झोपड़ियो में, गाँवों में हो या नगरों में—समान रूप से गुं जायमान है। जीवन में वास्तविक समता लाने का अधिक प्रयास कर दिवाकरजी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि आदमी केवल आदमी है।

लेकिन यह समभाव कहाँ से आयागा? यह तो आत्मानुभूति से सम्भव है। जब हमारी आत्मा यह समझ ले कि ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ ही समानता का आधार है तो फिर कहाँ है दुःख, कहाँ है भेद? उन्होंने बताया—

“समभाव ही आत्मा के सुख का प्रधान कारण है। समभाव उत्पन्न हो जाने पर कठिन से कठिन कर्म भी सहज ही नष्ट हो जाते हैं।”^१

“समता के शान्त सरोवर में अवगाहन करने वाला अपने समभाव के यन्त्र से समस्त शब्दों को सम बना लेता है।”^२

दिवाकरजी महाराज का समता रूपी मन्त्र इतना प्रभावशाली था कि जैन समाज में वैमनस्य दूर हुए तथा सगठन व ऐक्यता का वातावरण बना। यही नहीं अनेक स्थानों पर अजैन समाज भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। कतिपय उदाहरण ज्ञातव्य हैं—

हमीरगढ़ में ३६ वर्षों से हिन्दू छीपाओ में पारस्परिक वैमनस्य था। आपके सदुपदेश से दो दलों में माधुर्य का संचार हुआ और परस्पर मिलन भी।

गगरार व चित्तौड़गढ़ के ब्राह्मण समाज में जाति की तहें (दरारें) थी, जो मिटकर एकाकार हुए।

सक्षेप में कहे तो दिवाकरजी महाराज ने एक मानस तैयार किया, जिससे लोगो की दृष्टि उदार बनी। एक-दूसरे के प्रति पक्षपात व द्वेष न हो एतदर्थ उनका सदेश विचारणीय है—

“पक्षपात पूर्ण मानस उचित-अनुचित का विवेक नहीं कर सकता।”

—दि० दि० भा० ५/८७

“द्वेषी का दिल कभी आकुलता-रहित नहीं होता।”

—दि० दि० भा० ११/६३

“तुम दूसरे का बुरा चाहकर अपना ही बुरा कर सकते हो।”

—दि० दि० भा० ११/६६

मनुष्य, सर्वप्रथम मनुष्य

आज का मानव सम्य, सुसंस्कृत एवं शिक्षित होते हुए भी स्वयं को विस्मृत किये हुए है। वह अपना व दूसरों का परिचय ऊपरी तौर पर ही प्रस्तुत करता है जबकि आवश्यकता है अपने

१ दिवाकर दिव्य ज्योति भा० १६, पृ० ५१

२ दिवाकर दिव्य ज्योति भा० २, पृ० २४०

को वास्तविक रूप में समझने की। मनुष्य और कुछ वाद में है, सर्वप्रथम तो वह मनुष्य ही है।

व्यक्ति समाज का एक अंग है। यदि वह अपने आपको समाज स्रोत से नहीं जोड़ सके, अपने सबको समाज के रूप में परिणित न कर सके, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अतः व्यक्ति का महत्व व अस्तित्व इस बात पर निर्भर है कि वह अपने स्व को समाज-हित के लिए कितना विराट् बना सकता है। यह विराट् दृष्टि दिवाकरजी महाराज ने दी। जब मानव मानव ही है, तो उसमें भेद-भाव की रेखाएँ क्यों ?

सामाजिक समता के मन्त्रदाता श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने अपने को उच्च वर्ग के मानने वालों को स्पष्ट शब्द में बताया है कि—

“यह अछूत कहलाने वाले लोग तुम्हारे भाई ही हैं। इनके प्रति घृणा-द्वेष मत करो।”

—‘तीर्थकर’ चौथमलजी अंक (तथा दि० दि० ११/६८), पृ० ३०

“जूतों को बगल में दबा लेंगे, तीसरी श्रेणी के मुसाफिरखाने में जूतों को सिरहाने रख कर तो सोयेंगे मगर चमार से घृणा करेंगे ?” यह क्या है ?

—तीर्थकर चौथ० विशेष० ३१

“भाइयो ! तुम्हें जातिगत द्वेष का परित्याग करके मनुष्य मात्र से प्रेम करना सीखना होगा। मानव मात्र को भाई समझ कर गले लगाना होगा।”

—दि० दि० ११/६९

समता और व्यवहार

यदि समता की बात सिद्धान्त तक ही रहे और व्यवहार में प्रकट न हो तो वह निरर्थक है। चूँकि सभी प्राणियों को सुख प्रिय है, कोई दुःख नहीं चाहता और सभी जीना चाहते हैं। परन्तु यह कैसे सम्भव है ? एक का सुख दूसरे का दुःख। यदि कोई इसीलिए दुखी है कि उसके पड़ोसी सुखी हैं तो इसका अन्त नहीं। अतः होना चाहिए विषमता का।

व्यवहार में समता से तात्पर्य यह है कि हम ऐसे कार्य नहीं करें जो किसी के लिए मय, दुःख, क्लेश का कारण बने। यदि कोई शोषण करता है, अधिक लाभ हेतु अनुचित साधन प्रयोग करता है और कहे कि वह समता का उपासक है तो कौन इसे सत्य समझेगा ?

अतः नैतिक धरातल तैयार कर जैन दिवाकरजी महाराज इस ओर भी अभिमुख हुए। उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के शोषण व मिलावट जैसे विषयों पर अपनी बातें स्पष्ट की। वे तो अपने जमाने से भी आगे थे। उनकी दृष्टि ही अनुठी थी—

“जो स्वामी अपने आश्रितों से लाभ उठाता है, किन्तु अपने समान नहीं बनाता, वह स्वार्थी है।”

—दि० दि० ४, २५८

“सच्चा श्रावक कभी अन्याय से धन कमाने की इच्छा नहीं करता।”

—दि० दि० १-१६१

“व्यापार को भी जनता की सेवा का साधन मानकर जो चले वही आदर्श व्यापारी है। ऐसा व्यापारी अनुचित मुनाफा नहीं लेता, चीजों में मिलावट नहीं करता, धोखा नहीं देता।”

—दि० दि० १६/२३१

“मिलावट करना घोर अनैतिकता है।”

—तीर्थंकर चौ० ज० विशेषाक, पृ० ३४

चूँकि अर्थ ही अनर्थ का मूल है, व्यक्ति अपनी नैतिकता को ताक में रखकर अधिकाधिक लाभ की आशा में लोभ की ओर बढ़ता है। सच भी है लाभ लोभ को बढ़ाता है। इस प्रवृत्ति की ओर इग्न कर दिवाकरजी महाराज ने असस्य लोगो को नया प्रकाश दिया।

हृदय-परिवर्तन और समता

हिंसक, घूर्त, शिकारी और यहाँ तक कि कसाई, खटीक, भील आदि अपनी आसुरी वृत्तियाँ मूल गए इस दिवाकर के प्रकाश में। इसके मूल में हमारे चरितनायक की वाणी का माधुर्य था जो सहसा अपनी ओर आकृष्ट कर लेता। आपने अनेक नरेशो को उद्बोधन दिया एवं क्षेत्रीय परिसीमा में हिंसा न हो ऐसे प्रयत्न ऐतदर्थ प्रस्तर-अकित लेख आज भी प्रमाण हैं।

कतिपय उदाहरण सिद्ध करते हैं कि दिवाकरजी महाराज ने अपने समता सिद्धान्त के बल पर हृदय-परिवर्तन की सफल प्रक्रिया अपनाई है। गगापुर (मेवाड़) के मोचियो ने अपना जीवन ही बदल दिया था। सर्वश्री अमरचन्दजी, कस्तूरचन्दजी व तेजमलजी के नाम उल्लेख्य हैं जिन्होंने दुर्व्यसनो का त्याग कर शुद्ध जीवन व्यतीत करने का व्रत लिया। पोटला ग्राम के मोचियो व रेगरो को सद्बोध देकर भी दिवाकरजी महाराज ने अमृतपूर्व कार्य किया। जब दृष्टि बदली तो जीवन ही बदल गया।

केसूर गाँव में इकट्ठे होकर ६० गाँवों के चमार पच्चों ने मास-मदिरा का त्याग किया। यह आशातीत प्रयास था। उसी परम्परा में अनेक उदाहरण सम्मुख हैं—

स० १९८० इन्दौर के नजर मुहम्मद कसाई द्वारा हिंसा त्याग की प्रतिज्ञा।

सवाई माधोपुर के खटीको द्वारा जघन्य कार्य बन्द किया गया।

स० १९६६ नाईग्राम (उदयपुर) में ३-४ हजार भीलो द्वारा हिंसा त्याग की प्रतिज्ञा।

स० १९८२ नन्दवास के भीलो द्वारा वन में आग न लगाने की प्रतिज्ञा।

स० १९७० भीलवाड़ा—३५ खटीको द्वारा पैतृक धन्धे का त्याग।

यह था समता का प्रभाव और जादू।

सदाचार परिवर्तन में समता

दिवाकरजी महाराज ने किसे प्रभावित नहीं किया? समाज की नशों में व्याप्त वेश्यावृत्ति पर प्रवचन दिये तो उनके जीवन में सदाचार का प्रवर्तन हुआ।

सं १९६६—जहाजपुर

वेश्या-नृत्य के दोषों पर प्रकाश डाला तो वेश्याओं को आत्मग्लानि हुई और उन्होंने अपना व्यवसाय परिवर्तन कर दिया।

स० १९८० पाली

मगनी व बनो नामक दो वेश्याओं ने आजीवन शील पालन की प्रतिज्ञा की और सिणगारी ने एक पुरुषव्रत का सकल्प लिया।

—जैन दिवाकर, पृ० १६६

यही हाल था जोधपुर में। स० २००५ का वर्षावास। वहाँ की वेश्याओं (पातरियाँ) द्वारा अपने घृणित पेशे को तिलाजलि दी गई।

उपर्युक्त सक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि शताब्दी पुरुष जैन दिवाकरजी महाराज का समता-सरल प्रभाव डालने लगा था। उनके व्याख्यान श्रवण कर लाखों लोगो ने अपना जीवन बदला। समता-समाज की सच्ची तस्वीर बनाने वाला चित्तेरा पार्थिव रूप में आज भले ही नहीं हैं, उनके उपदेश आज भी हमारा पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं। आवश्यकता है हम इन पर आचरण करें।

श्रमण-परम्परा में श्री जैन दिवाकरजी—

महाराज का ज्योतिर्मय व्यक्तित्व

आचार्य राजकुमार जैन

आरम्भ में ही भारतीय संस्कृति के मूल में समानान्तर दो विचार-धाराएँ प्रवाहित होती रही हैं—एक वैदिक विचारधारा और दूसरी श्रमण विचारधारा। वैदिक विचारधारा ने भारत में वैदिक संस्कृति को जन्म दिया तो श्रमण विचारधारा ने श्रमण संस्कृति के उद्भव में अपनी प्रवृत्ति की उद्भावना की। श्रमण विचारधारा या श्रमण संस्कृति ने जहाँ आन्तरिक शुद्धि और सुख-शान्ति का मार्ग बतलाया, वहाँ ब्राह्मणों अथवा वैदिक संस्कृति ने बाह्य सुख-सुविधा और बाह्य शुद्धि को विशेष महत्त्व दिया। श्रमणों अथवा श्रमण-परम्परा ने जहाँ लोगों को निश्चयस एव मोक्ष का मार्ग बतलाया ब्राह्मणों ने वहाँ लौकिक अभ्युदय के लिए विभिन्न उपाय अपनाकर लोगों का मार्ग-दर्शन किया। श्रमण विचार-धारा ने व्यक्तिगत रूप से जहाँ आत्म-कल्याण की भावना से लोक-कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया तथा "जियो और जोने दो" के व्यावहारिक रूप में विश्व को अहिंसा का सन्देश देकर प्राणिमात्र के प्रति समता-भाव का अपूर्व आदर्श जन-सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया वहाँ दूसरी ओर ब्राह्मण वर्ग ने वर्ण-व्यवस्था के द्वारा न केवल समाज में फैली अव्यवस्था अपितु विभिन्न सामाजिक विरोधों को दूर कर धार्मिक मान्यताओं एव क्रिया-कलापों को दृढमूल किया। श्रमण वर्ग सदा अपनी आत्मा का निरीक्षण करने के कारण अन्तर्दृष्टि बना रहा, जबकि ब्राह्मण वर्ग ने शरीर के संरक्षण एव पोषण को विशेष महत्त्व दिया। श्रमण संस्कृति जहाँ भौतिकता से स्वयं को हटा कर आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती रही, वहाँ वैदिक संस्कृति विविध क्रियाकाण्डों की ओर जन-सामान्य को आकृष्ट करती रही। श्रमण-परम्परा ने जहाँ अपने त्याग, तपश्चरण एव आत्म-सयम के द्वारा समाज के सम्मुख अनेक आदर्श उपस्थित किए वहाँ वैदिक संस्कृति से अनुप्राणित ब्राह्मण परम्परा अपने विधि-विधान के द्वारा समाज की गहरी परिरवा को आपूरित करती रही। जहाँ श्रमण विचार प्रवाह अपनी अहिंसक प्रवृत्तियों के द्वारा यथार्थ के घरातल को अर्भिसिंचित करता रहा, वहाँ ब्राह्मण समुदाय जीवन में कर्मकाण्ड की अनिवार्यता को निरूपित करते हुए व्यावहारिक कार्य-कलापों से जीवन को पूर्ण बनाता रहा। आत्मा और शरीर, आदर्श और विधान, ज्ञान और आचरण, सिद्धान्त और प्रयोग तथा निश्चय और व्यवहार के इस अभूतपूर्व सम्मेलन से ही भारत की सर्व लोक-कल्याणकारी संस्कृति का निर्माण हुआ है और इसी के परिणामस्वरूप इसे चिरन्तन स्थिरता प्राप्त हुई है।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि श्रमण-परम्परा ने अभ्युदय और निश्चयस का मार्ग-प्रशस्त करने वाली जिस गरिमामय संस्कृति का निर्माण किया है उसने भारतीय जन-जीवन के मानसिक घरातल को इतना उन्नत बना दिया है कि आध्यात्मिकता उसके रोम-रोम में व्याप्त हो गई है। इसी का यह परिणाम है कि चिरकाल तक जनमानस में धार्मिक सहिष्णुता का भाव जाग्रत करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई अपितु वह तो स्वतः ही लोगों के अन्तःकरण में उद्भूत हुआ। श्रमण-परम्परा ने समाज और देश को आभ्यन्तरोन्मुख जिस मार्ग पर चलने की देशना और प्रेरणा दी उसका उद्देश्य अन्तःमुखी प्रवृत्तियों को जाग्रत कर समाज को निवृत्ति की ओर प्रेरित करना था। श्रमण संस्कृति में साधु और सन्तों की एक लम्बी परम्परा है जिसने अनुकरणीय आचरण

द्वारा जो आदर्श प्रस्तुत किए वे चिरकाल तक के लिए अक्षुण्ण और उपादेय बन गए। श्रमण वस्तुतः अपने ज्ञान और आचरण के द्वारा जन-मानस पर ऐसा अद्भुत प्रभाव डालते हैं कि उमे अपनी कुप्रवृत्तियाँ स्वतः ही घृणित प्रतीत होने लगती हैं। श्रमण की वाणी में जो ओज पूर्ण एवं तेजस्वी देशना होती है उसे क्षुद्र मानव मात्र का अन्तःकरण अपनी प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में लेकर जब आत्मालोचन का प्रयास करता है तो स्वतः ही उसे अपनी हीनता और क्लुषित वृत्तियों का अहसास होने लगता है। वह वास्तविकता के निकट पहुँचता जाता है और हेय और एव उपादेय का अन्तर स्पष्टतः जानने व समझने लगता है। यही से उसके आचरण एवं व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। श्रमण का आचरण स्वतः ही मनुष्य को अनुकरण की प्रेरणा देता है, फिर यदि श्रमण की वाणी उपदेश रूप में मुखरित होती है तो मनुष्य पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा।

परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री जैन दिवाकरजी महाराज श्रमण-परम्परा की उन दिव्य विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने भगवान् जिनेंद्र देव के पथ का अनुसरण करते हुए मानव-कल्याण को ही अपने जीवन में प्रमुखता दी। ज्ञान-साधना के द्वारा उन्होंने जहाँ अपनी आत्मा को उन्नत एवं विकसित किया वहाँ अपने सदुपदेशों द्वारा उन्होंने अनेकानेक मनुष्यों को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग का अनुगामी बनाया। जिसे उन्होंने अपने जीवन में उतारकर स्वतः अनुभव किया। उसका ही उन्होंने दूसरों को आचरण करने का उपदेश दिया। लोगों के मन-मस्तिष्क पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा और बुराइयाँ उनके जीवन से स्वतः ही दूर भागने लगी। मानव-जीवन में बुराइयों का प्रवेश जितना सरल है उनको निकालना उतना ही दुष्कर है। किन्तु जिसने एक बार भी श्री जैन दिवाकरजी महाराज साहब का प्रवचन सुना उसके जीवन से बुराइयों का पलायन स्वतः ही होने लगा।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज केवल समाज की ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण देश की एक महान्, दिव्य एवं अलौकिक विभूति थे। उनका व्यक्तित्व अमृतपूर्व था जिसमें अद्भुत सहज आकर्षण क्षमता थी। वे श्रमण सस्कृति के महान् उपासक, भारत वर्ष के एक असाधारण सन्त और विश्व के अद्वितीय ज्योतिर्पुंज थे। इस देश की जनता के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने, जीवन को सादगी पूर्ण बनाने, विचारों में उच्चता लाने और अहिंसा का प्रचार-प्रसार करने में उन्होंने जो योगदान किया है वह असाधारण एवं अविस्मरणीय है। उनकी असाधारण एवं विलक्षण प्रतिभा ने न जाने कितने गिरे हुए लोगों को उठाया और उनके पथ-भ्रष्ट जीवन को उन्नत बनाया। उनकी सहज स्वाभाविक मरलता ने न जाने कितने कण्टकाकीर्ण जीवन को सरल और मधुर बनाकर जीवन में पुष्पों की वर्षा की। अपने जीवन से हताश और निराश अनेक साधनहीन असहाय लोगों ने आप से प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त कर पुनर्जीवन प्राप्त किया। आपके उपदेश की एक विशेषता यह थी कि वह वर्ग विशेष के लिए न होकर जन-सामान्य के लिए था।

गुरुदेव एक महामना थे, उनका व्यक्तित्व अनोखा, प्रखर और कतिपय विशेषताओं से युक्त था। उनके विचार उन्नत और प्रगतिशील थे। विचारों की उच्चता, आचरण की शुद्धता, जीवन की सरलता और सादगी ने आपके व्यक्तित्व को प्रखर और बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न बनाया। उनका हृदय इतना विशाल था कि विश्व के प्राणिमात्र के प्रति असीम करुणा का निवास उनके हृदय में विद्यमान था। यह एक वस्तुस्थिति है कि जिन महापुरुषों के विशाल हृदय में विद्यमान करुणा "सर्व" से ऊपर उठकर "पर" तक पहुँच जाती है उसका जीवन लक्ष्य भी अधिक व्यापक एवं उन्नत ही जाता है। उसकी करुणा समाज और देश के सीमा-बन्धन को लाघ कर विश्व के

प्राणिमात्र के प्रति असीम रूप से व्याप्त हो जाती है। पूज्य गुरुदेव की भी यही स्थिति थी। यही कारण था कि उनका जीवन ध्येय मात्र आत्म-कल्याण तक ही सीमित नहीं रहा और वह जन-कल्याण के साथ-साथ प्राणि कल्याण तक व्याप्त हो गया। विश्व की सम्पूर्ण मानवता उनकी कल्याण भावना की परिधि मे समाहित हो गई। मनुष्य मात्र मे उन्होंने कभी भेदभाव पूर्ण दृष्टि नहीं अपनाई। यही कारण है कि समाज के प्रत्येक वर्ग ने उनकी अमृतमयी वाणी का लाम उठाया। उनके व्यापक दृष्टिकोण के कारण सकीर्णता, साम्प्रदायिकता एव सकुचित मनोवृत्ति से ऊपर उठकर वे सदैव जनमानस को आन्दोलित करते रहे और मानवीय मूल्यों को उनमे प्रतिष्ठापित करते रहे।

वे एक ऐसे महामानव थे जो सम्पूर्ण मानवता के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित थे। किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित होकर उन्होंने समाज के निम्न, पीडित, दलित और उपेक्षित वर्ग के लोगो के नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक एव शैक्षिक उत्थान के लिए अपने सदुपदेश एवं आह्वान के द्वारा जो क्रान्तिकारी कार्य किए है, वे इतिहास के पृष्ठो मे चिरकाल तक सुवर्णाक्षरांकित रहेंगे। उन्होंने समाज की पीडित मानवता के तमसाच्छन्न पथ को अपने उपदेश-आलोक के द्वारा न केवल आलोकित किया, अपितु अन्यान्य वाधाओ के निराकरण मे अद्वितीय चमत्कार पूर्ण घटनाओ के द्वारा अपनी अन्त शक्ति का प्रयोग किया। उनके कार्यों मे सर्वत्र मानवीय शक्ति ही विद्यमान थी। कही दैवी शक्ति या अमानुष वृत्ति की झलक दिखाई नहीं दी। इससे उन्होंने यही सिद्ध किया कि मानवीय आन्तरिक शक्ति का विकास साधारण मनुष्य को भी सर्वोच्चता के शिखर पर आरूढ कर देता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि समस्त मानवीय प्रवृत्तियां सदाशय पूर्ण, सात्विकता युक्त एव सद्विच्छा से प्रेरित हो। स्वार्थ का उनमें नितान्त अभाव हो और परिहित का उदात्त दृष्टिकोण उनमे समाहित हो। अज्ञान, मिथ्याज्ञान, अशिक्षा एव कुरीतियो से ग्रस्त जनमानस मे उन्होंने अपनी ज्ञान-रश्मियो के द्वारा जो आलोक प्रसारित किया उसने न जाने कितने लोगो के जीवन मे क्रान्तिपूर्ण परिवर्तन ला दिए। समाज के अविकसित कमलो के लिए वे सूर्य की भांति एक अद्वितीय पुरुष थे। समाज को एक नई दिशा और आलोक दृष्टि देने के कारण जनता जनार्दन ने उन्हें "जैन दिवाकर" के नाम से सम्बोधित किया। सूर्य की भांति अन्धकार दूर कर आलोक देने के कारण वे "दिवाकर" हुए और अहिंसामय सयम पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए मार्ग निर्देश देने के कारण वे "जैन दिवाकर" कहलाए। जैन शब्द का प्रयोग सकुचित साम्प्रदायिक भाव मे न कर उसके व्यापक अभिप्राय मे करना ही अभीष्ट है। जन्मना ही कोई जैन नहीं होता, अपितु उत्कृष्ट कर्म, सयमपूर्ण जीवन और इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करना ही "जैनत्व" का प्रतिपादक है।

भारत मे जैन आचार और विचार ने जिस सस्कृति विशेष को जन्म दिया वह सात्विकता, पवित्रता, शुद्धता एव दृष्टिकोण की व्यापकता के कारण अतिश्रेष्ठ एव उन्नत मानी गई। उसने जनसामान्य को जो दिशा दृष्टि प्रदान की उसमे मनुष्य आत्म-हित के द्वारा अक्षय सुख व शान्ति का अनुभव करने लगा। उस सस्कृति में ही जब श्रमण धर्म और उसके आचार-विचार का भी विश्लेषण पूर्वक अभिनिवेश हुआ तो चिरन्तन सत्य के रूप मे अम्युदय एव निश्चयसपरक वह सस्कृति 'श्रमण सस्कृति' के नाम से अभिहित हुई। श्रमण सस्कृति के स्वरूप निर्माण, अम्युस्थान एव विकास मे श्रमणो एव श्रमण-परम्परा का जो अद्वितीय योगदान है उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। श्रमण शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट करने की दृष्टि से कहा गया है—“श्राम्यति तप क्लेश सहते इति श्रमणः।” अर्थात् जो स्वयं तपश्चरण करता है, क्लेश को सहता है वह 'श्रमण' कहलाता है।

अतः श्रमण शब्द का जर्थ है सभी प्रकार के अन्तः ग्राह्य परिष्कार से रहित जैन माधु । अनेक मनुष्यों में मानवता के ये उच्चतम आदर्श, व्याप्यात्मिकता के ये मूल्यमय रत्नमय तत्त्व एवं स्वधार्मिकता के ये अकृत्रिम मिद्वान्त निहित हैं जो मानव-मान को चिरन्तन परम की अनुभूति से साक्षात्कार कराते हैं । मानवता का हित साधन में अग्रणी होने के कारण यह मानव में सर्वथा मानव मनुष्यत्व के और इस मानव मनुष्यत्व के अनुयायी, परिचालक, उद्घोषक एवं विरोधक रहे हैं हमारे पास स्वर्गीय गुरु-देव जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज ग्राह्य । इसमें कोई संशय नहीं है कि श्री जैन दिवाकर जी ने श्रमण-भ्रम, श्रमण-आचार-विचार एवं श्रमण-परम्परा का पूर्णतः परिष्कार एवं निर्धार किया । अतः श्रमण-संस्कृति एवं श्रमण-परम्परा में उनका अद्वितीय स्थान है ।

वर्तमान शताब्दी में श्रमण आचार-विचार का निष्ठा एवं विशेषतः परिष्कारण परों के कारण श्री जैन दिवाकरजी महाराज को श्रमण-परम्परा में दिशिष्ट मान्य एवं प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है । अतः यहाँ मध्येन श्रमण एवं श्रमण्य की सर्वांगीण अप्रतिष्ठा नहीं होगी । "श्रमण्यमभावः श्रमण्यम्" अर्थात् "श्रमण के भाव को ही श्रमण्य" कहते हैं । भ्रमण के प्रति मोह-सक्तता, राग-द्वेष के भाव का पूर्णतः त्याग करना अथवा भ्रमण के समस्त भ्रम-मात्र परिष्कारों से रहित होकर पूर्णतः नव्याम ग्रहण करना और नवमपूर्वक माधु-भ्रम का अनुकरण करना ही "श्रमण्य" कहना ही है । इसमें किसी भी प्रकार के विकार के लिए रचनाय भी स्थान नहीं है और भ्रमण्य की शुद्धता एवं अन्तःकरण की पवित्रता पूर्वक संयमाचरण को ही विशेष महत्त्व दिया गया है । इन प्रकार का अकृत्रिम एवं विदुद्ध आचरण करने वाला जैन माधु ही श्रमण होता है । उनके विदुद्धाचरण से उत-लाया गया है कि वह पंच महाव्रतों का पालन एवं राग-द्वेषोत्पादन समस्त मानसिक दृष्टियों का परित्यक्त होता है । वह निष्कर्म भाव को साधना में पूर्ण एताप्रचित्तपूर्वक आत्मचिन्तन में लीन रहता है । आहम्बरपूर्ण व्यवहार एवं प्रिया-कलापी का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं होता और वह आत्महित साधन के साथ मानवता के प्रति सर्वतोभावेन नमस्तिन रहता है ।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज एक साधनारत महान् जैन माधु थे और पूर्ण निष्ठापूर्वक ये साधुवृत्ति का आचरण करते थे । इस दृष्टि में उन्होंने अपने जीवन में कभी शिथिलताचार नहीं व्यक्त किया । अनेक बार उन्हें अपने जीवन में भोग्य परिस्थितियों एवं समस्याओं का सामना करना पडा । किन्तु वे न तो कभी विचलित हुए, न कभी घबडाये और न ही कभी अपने आचरण को रचनाय भी दूषित होने दिया । इस प्रकार वे नही मायने में एक उच्चकोटि के साधक होने के कारण श्रमण थे । श्रमणत्व उनकी रग-रग में व्याप्त था और श्रमण धर्म उनके आचरण में झलकता था । जिन लोगों को उनके दर्शन-लाभ का मौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्होंने वास्तव में श्रमणत्व की एक जीती-जागती प्रतिमा के दर्शन किए हैं । कमल की भाँति मदैव खिला हुआ उनका मुखमण्डन उनके अभूतपूर्व सौम्य भाव को दर्शाता था । उनके चेहरे पर विद्यमान अद्वितीय तेज उनके साधनामय मयमपूर्ण जीवन का साक्षी था । उन्होंने अपने साधनामय जीवन के द्वारा एक नच्चे श्रमण का जो आदर्श उपस्थित किया है सुदीर्घकाल तक उसका उदाहरण मिलना सम्भव नहीं है । अपने हृदय की विशालता और उस विशाल हृदय में व्याप्त मानवता के प्रति असीम करुणा का ऐसा विलक्षण वनी चिरकाल तक देखने को नहीं मिलेगा ।

वे एक युग पुरुष थे और इसके साथ ही वे युग दृष्टा भी थे । उन्होंने जीवन के मयार्थ के साथ ही मानवीय मूल्यों एवं वर्तमान में हो रहे उसके ह्रास को भी समझा था । वे स्वयं अनुभव करते थे कि जीवन की जटिलताओं से घिरा हुआ निरीह मानव आज कितना हताश और अपने

स्वयं के जीवन के प्रति कितना निराश है। उसके अन्वकारावृत्त मार्ग को प्रकाश पुज से आलोकित करने वाला कोई नहीं है। आज मनुष्य इतना स्वार्थान्ध हो रहा है कि स्वार्थ साधन के अतिरिक्त उसे और कुछ भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में परम करुणामय मानवता-सेवी सन्त पुरुष श्री जैन दिवाकरजी महाराज का अन्त करण भला कैसे चुप रहता। उन्होंने उस निरीह मानवता का पथ आलोकित करने का सकल्प किया और सर्वात्मना इस कार्य में मलग्न हो गए। उनके कार्यक्षेत्र की यह विशेषता थी कि वे शोषडी से लेकर महलो तक पहुँचते थे। उनकी दृष्टि में सभी मनुष्य समान थे और राजा-रक तथा धर्म-जाति का कोई भेद नहीं था। सभी को समताभावपूर्वक वीर वाणी का अमृतपान करा कर बिना किसी भेदभाव के मन्मार्ग पर लगाने का दुरूह कार्य जिस निर्भयता और दृढता में मुनिश्री ने किया वह अलौकिक एवं अविस्मरणीय है। इस बात के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं कि दुःखियो, पीडितो, पतितो और शोषितो के वे सहज सखा थे। दलितो का उद्धार उनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और उनका कष्ट देखकर वे शीघ्र ही द्रवित हो जाते थे। मुनिश्री यद्यपि स्वयं परिग्रह रहित एक साधु थे, किन्तु ज्ञान दान के द्वारा वे दुःखियो के दुःख दूर करने का सहज पुरुषार्थ करते थे। उनके पुरुषार्थ में एक विशेषता यह थी कि उसका तात्कालिक परिणाम दृष्टिगोचर होता था। उन्होंने धर्म-प्रचार हेतु जिस क्षेत्र को चुना उसमें पिछड़ा-पन अत्यधिक रूप से व्याप्त था और निम्न वर्ग के लोगो का ही उसमें अधिकांशतः निवास था। आदिवासियो के बीच भी उन्होंने अपने पुरुषार्थ को सार्थक बनाया और लोगो के जीवन-स्तर में सुधार किया। उन्होंने उन लोगो को मनुष्य बनने और मनुष्य की भाँति जीने की प्रेरणा दी।

आत्म-साधना के पथ पर आरूढ होकर निरन्तर पाँच महाव्रतो का अखण्ड रूप से पालन करने वाला, दस धर्मों का सतत अनुचिन्तन, मनन और अनुशीलन करने वाला वाईस परीषहजय तथा रत्नत्रय को धारण करने वाला शुद्ध परिणामी, सरल स्वभावी अपनी अन्तर्मुखी दृष्टि से आत्म-साक्षात्कार हेतु प्रयत्नशील तथा श्रमणधर्म को धारण करने वाला साधु ही श्रमण कहलाता है और निज स्वरूपाचरण में प्रमाद नहीं होना उसका श्रामण्य है। श्रमण सदैव राग-द्वेष आदि विकार भावों से दूर रहता है। क्योंकि ये विकार भाव ही मोह-ममता एवं कटुता-ईर्ष्या के मूल कारण हैं जिनसे सासारिक बन्धन होने के साथ ही जीवन में पारस्परिक कलह एवं लड़ाई-झगडा की सम्भावनाओं-घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। उपर्युक्त विकार भावों से श्रमण की आत्म-साधना में निरन्तर बाधा उत्पन्न होती है और वह अपने लक्ष्य एवं मन्तव्य-पथ से विचलित हो जाता है। इसी प्रकार क्रोध-मान माया-लोभ ये चार कपाय मनुष्य को सासारिक बन्धनों में बाँधने वाले तथा अनेक प्रकार के दुःखो को उत्पन्न करने वाले मुख्य मनोविकार हैं। आत्म-स्वरूपान्वेषी साधक श्रमण सदैव इन कपायो का परिहार करता है, ताकि वह अपनी साधना एवं लक्ष्य साधन के पथ से विचलित न हो सके। चंचलमन और विषयाभिमुख इन्द्रियो के पूर्ण नियन्त्रण पर ही श्रमण साधना निर्भर है। आत्म-साधक श्रमण के श्रामण्य की रक्षा के लिए उपर्युक्त राग-द्वेष आदि विकार भाव तथा क्रोध आदि चार कपायो का परिहार करते हुए इन्द्रियो का तथा मन का नियमन नितान्त आवश्यक है।

श्रमण के जीवन में सयम एवं तपश्चरण के आचरण का विशेष महत्त्व है। उसका सयम पूर्ण जीवन उसे सासारिक वृत्तियो की ओर अभिमुख होने से रोकता है और तपश्चरण उसकी कर्म-निर्जरा में सहायक होता है। सयम के बिना वह तपश्चरण की ओर अभिमुख नहीं हो सकता और तपश्चरण के बिना उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में मोक्ष प्राप्ति हेतु आत्म-

साधन का उसका ध्येय अपूर्ण रह जाता है। अतः यह सुनिश्चित है कि संयम धर्म का पालन तपश्चरण का अनुपूरक है। इस विषय में आचार्यों ने तप की जो व्याख्या की है वह महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। आचार्य उमास्वामी के अनुसार, “इच्छानिरोधो तप”—अर्थात् इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। तप का यह लक्षण सयम और तप के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट करता है। क्योंकि इच्छाएँ और वासनाएँ इन्द्रिय जनित होती हैं। उनका विरोध करना ही संयम कहलाता है और तत्पूर्वक या उसके सान्निध्य से विहित क्रिया विशेष ही तपश्चरण है।

मनुष्य की सभी इन्द्रियाँ भौतिक होती हैं, अतः उन इन्द्रियो से जनित इच्छाओं और वासनाओं की अभिव्यक्ति सासारिक व भौतिक क्षणिक सुखों के लिए होती है। उन इच्छाओं और वासनाओं को रोक कर इन्द्रियो को स्वाधीन करना, ससार के प्रति विमुखता तथा चित्तवृत्ति की एकाग्रता ही सयम का बोधक है। इस प्रकार के सयम का चरम विकास मनुष्य के मुनित्व जीवन में ही सम्भावित है। अतः सयम पूर्ण मुनित्व जीवन ही श्रामण्य का द्योतक है।

श्रमण-परम्परा के अनुसार आपेक्षिक दृष्टि से गृहस्थ को निम्न एवं श्रमण को उच्च स्थान प्राप्त है। किन्तु साधनों के क्षेत्र में निम्नोच्च की कल्पना को किञ्चिन्मात्र भी प्रश्रय नहीं दिया गया है। वहाँ सयम की ही प्रधानता है। इस विषय में उत्तराध्ययन में भगवान के निम्न वचन मननीय एवं अनुकरणीय हैं—अनेक गृहस्थागी भिक्षुओं की अपेक्षा कुछ गृहस्थों का सयम प्रधान है।” इस प्रकार एक श्रमण में सयमपूर्ण साधना को ही विशेष महत्व दिया गया है। श्रमण-परम्परा के अनुसार मोह रहित व्यक्ति गाँव में भी साधना कर सकता है और अरण्य में भी। कोरे वेश परिवर्तन को श्रमण-परम्परा कब महत्व देती है? साधना के लिए मात्र गृहस्थाग या मुनिवेश ही पर्याप्त नहीं है, अपितु तदनुकूल विशिष्टाचरण भी महत्वपूर्ण है एवं अपेक्षित है। अपने विशिष्टाचरण एवं आसक्ति रहित त्याग भावना के कारण ही श्रमण को सदैव गृहस्थ की अपेक्षा उच्च एवं विशिष्ट माना गया है।

इस प्रकार के श्रामण्य के प्रति उदात्तचेता एवं धर्म-सहिष्णु पूज्यवर श्री चौधमलजी महाराज का तीव्र आकर्षण प्रारम्भ से ही रहा है। श्रमण धर्म के प्रति उनके हृदय में शुरू से ही गहरी आस्था थी और अन्ततः वे उस पथ के अनुयायी बने रहे। उनके व्यक्तित्व में एक विलक्षण प्रतिभा थी, जो उन्हें हिताहित विवेकपूर्वक कर्तव्य बोध कराती रहती थी। अतः विवाहोपरान्त जब उनका आत्म-विवेक जाग्रत हुआ तो सर्वप्रथम उन्होंने अपनी माता से जिन-दीक्षा लेने की अनुमति लेनी चाही। माता को अपने पुत्र में वैराग्य भाव की प्रबलता देख कर पहले तो हर्ष हुआ किन्तु वे चाहती थीं कुछ काल और वैवाहिक जीवन का सुखोपभोग करने के उपरान्त यदि वह वैराग्य लेता है तो अधिक अच्छा है। लेकिन वैराग्योन्मुखी पुत्र के दृढ़ निश्चय के सामने माता को एक नहीं चली और अन्ततः उन्हें अनुमति देनी पड़ी। उनके वैराग्य धारण करने और जिन दीक्षा लेने का समाचार त्वरित रूप से समाज में फैल गया। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने जो स्वयं को समाज के कर्णधार मानते थे। इसे केवल भावना में बह जाना मात्र समझा और उनके निकट आकर बोले—“हमें मालूम हुआ है कि तुम जैन साधु बनने जा रहे हो। क्या जैन साधु बनने में ही अपना हित और कल्याण समझते हो? हमारी समझ में साधु-जीवन विताना भारी भूल है। आज जबकि पैसा, परिवार और पत्नी के लिए दुनिया मिट रही है, तुम इन्हें छोड़ना चाहते हो। तुम्हें तो महज में ही सभी सामग्री प्राप्त हुई है। फिर उसे इस प्रकार छोड़ना कौन-सी बुद्धिमानी है ?

भोग किए बिना प्राप्त सामग्री का परित्याग कर स्वर्ग पाने की अभिलाषा मे तुम भटक रहे हो, वास्तव मे तुम गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। मित्रता के नाते हमारी तो सीधी व साफ राय है कि तुम दीक्षा लेने का विचार त्याग दो।”

इसके प्रत्युत्तर मे वैराग्योन्मुखी श्री चौधमलजी ने कहा—“मेरी समझ मे नही आ रहा है कि जत्र धर्माचरण को गलत मान लिया जाता है, तो ब्रताइये श्रेष्ठ मार्ग फिर कौन-सा है ? क्या व्यसन, दुराचरण, लूट-खसोट, छल-कपट, धोखा-धडी वेईमानी का मार्ग अपनाना अच्छा है ? आपकी दृष्टि में साधु बनकर ‘स्व-पर’ का कल्याण करना बुरा है, तो क्या मैं दुराचारी, लपटी, झूठा और ठग बन कर जीऊँ ? ब्रह्मचारी और परमार्थी बनकर जीने की अपेक्षा आपकी दृष्टि मे ससार की वृद्धि और स्वार्थ का पोषण करना अधिक अच्छा है। मेरी समझ मे आप लोगो को अपने विचारो की शुद्धि करनी चाहिए। ऐसे मलिन विचारो के लिए मेरे जीवन मे कोई स्थान नही है।”

वैराग्यानन्दी आत्म-साधनोन्मुख श्री चौधमलजी के मुख से इस प्रकार स्पष्ट उत्तर सुनकर वे सभी लोग निरुत्तर हो गये और मीगी विल्ली की तरह वहाँ से खिसक लिए।

इस प्रकार वे श्रामण्य-पथ की ओर उन्मुख और कालान्तर मे उस पर अग्रसर हुए। यद्यपि असाधारण विलक्षण प्रतिभा तो उनमे प्रारम्भ से ही विद्यमान थी, सुप्रसिद्ध सत श्री हीरालालजी महाराज साहब का शिष्यत्व स्वीकार कर श्रमण धर्म को अगीकार करने एव सक्रिय आत्म-साधना-पूर्वक स्व तथा पर कल्याण के प्रति अपना जीवन सदा-सर्वदा के लिए अर्पित करने के उपरान्त उस प्रतिभा मे और अधिक असाधारणता एव विलक्षणता उत्पन्न हो गयी। आपका तेजस्वी व्यक्तित्व और भी अधिक प्रखर हो गया और आपका सन्देश जन-जन तक पहुँचकर उन्हे सन्मार्ग पर अग्रसर करने लगा। उन्होने वस्तुतः धर्म के मर्म को समझा और उसे सर्वजन सुलभ कराया। आज के युग मे जबकि लोगो को धार्मिक उपदेशो से अरुचि होती है, आपके उपदेशों में इतना तीव्राकर्षण होता था कि सहस्रो लोग अनायास ही खिंचे चले आते थे। आपके उपदेश इतने सुरुचिपूर्ण, सारगर्भित और मानस को आन्दोलित करने वाले होते थे कि सुदीर्घकाल तक उनकी छाप मानस-पटल पर अंकित रहती थी। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जो आपके उपदेशों की प्रभावकारिता को सुस्पष्ट करते हैं। व्यसनरत, कुमार्गगामी और भ्रष्ट आचरण वाले अनेक व्यक्ति आपके प्रभाव-पूर्ण सुदुपदेशो से प्रभावित हुए। आपके उपदेशो ने उन लोगो को ऐसा प्रभावित किया कि सहज ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया और आजीवन उन्होंने सदाचरण की प्रतिज्ञा ली। शरावियो ने शराव छोडी, जुआरियो ने जुआ खेलना छोडा, डाकुओ ने अपने कार्यों पर पश्चात्ताप किया। इस प्रकार हृदय-परिवर्तन की अनेक घटनाओ के उदाहरण हमारे सामने हैं।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज स्थानकवासी थे और स्थानकवासी समाज मे उनकी लोक-प्रियता अद्वितीय थी। तथापि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वे ममताभाव की एक जाग्रत मूर्ति और समन्वयवादी महान् सन्त थे। यह सच है कि उनकी दीक्षा स्थानकवासी मघ मे हुई थी, किन्तु उनका कार्यक्षेत्र केवल स्थानकवासी समाज तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु सम्पूर्ण जैन समाज को उन्होंने अपने आह्वान और सन्देश का लक्ष्य बनाया। वे एक उदार दृष्टिकोण के सरल स्वभावी उदात्तचेता साधु थे। यह उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण का ही परिणाम था कि लगभग २७ वर्ष पूर्व काटा (राजस्थान) मे मिन्न-मिन्न विचारधारा एव सम्प्रदाय के साधु मुनिराज एक ही मंच पर

आसीन हुए। वह वास्तव में एक आह्लादकारी अद्भुत दृश्य था। मुनिश्री श्रमण-धारा के एक तेजस्वी साधक थे जो सर्वतोभावेन मानवीय मूल्यों एवं उच्चादर्शों के प्रति समर्पित थे। अहिंसामूलक उनकी सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ मानवीय हित साधन हेतु समता भावपूर्वक होती थी। उन्होंने ऊँच-नीच में भेद-भाव न रखते हुए सभी वर्गों के लोगों में समान रूप से भगवान महावीर की अमृतवाणी और श्रमण धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार किया। उन्होंने समाज में घृणास्पद समझे जाने वाले मोची, चमार, कलाल, खटीक आदि निम्न जाति के लोगों तक अपना सन्देश पहुँचाया तथा उन्हें शराव, गजा, माग, तम्बाकू आदि के व्यसन से छुटकारा दिलाकर मास-मक्षण और जीवहिंसा न करने की प्रेरणा दी। उन्होंने उन लोगों के जीवनस्तर को उन्नत बनाने और समाज में स्वाभिमानपूर्ण प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए जो भगीरथ प्रयास किया वह इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरकित रहेगा। आपके पावन सन्देश एवं उपदेश से प्रेरणा लेने वालों में वेश्यावृत्ति त्यागने वाली महिलाओं का भी एक वर्ग है।

आप श्रमण परम्परा के एक ऐसे सूर्य हैं जिसने समाज को आलोक दिया, दिशा दृष्टि प्रदान की और अपने सत्साहित्य के द्वारा प्रेरणाप्रद सन्देश दिया। विभिन्न स्थानों पर आयोजित अपने चातुर्मास काल में उन्होंने अपने सदुपदेशों के माध्यम से असंख्य लोगों का उद्धार किया। उनका जीवन इतना सत्य, सदाचारपूर्ण एवं आडम्बरविहीन रहा कि उसने प्रायः सभी को प्रभावित किया। उन्होंने अहिंसा आदि का पालन इतनी सूक्ष्मता एवं सावधानी से किया कि उसे देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। उनके व्रत-नियम कठोर होते हुए भी उदात्त थे। वे यद्यपि वाक्पटु थे और उनकी वाणी एवं वक्तृत्व शैली में गजब का सम्मोहन था, फिर भी उनकी वक्तृता में वाक्पटुता की अपेक्षा जीवन का यथार्थ ही अधिक झलकता था। एक ओर जीवन को ऊँचा उठाने वाला और नैतिकता का बोध कराने वाला उनका सन्देश और दूसरी ओर उनका अनुकरणीय आदर्शमय जीवन लोगों के हृदय पर गजब का प्रभाव डालता था। श्रमण सूर्य—श्री जैन दिवाकरजी की जीवनी एवं उनके जीवन के प्रेरक पावन प्रसंगों को पढ़ने से उनकी प्रवचन शक्ति एवं आकर्षण युक्त अद्भुत व्यक्तित्व का बोध तो सहज ही हो जाता है। मांस-मदिरा जैसे दुर्व्यसनों में फँसे हुए सैकड़ों-हजारों लोगों ने उनकी जादू भरी दिव्य वाणी से प्रभावित होकर सदा के लिए उन व्यसनों को छोड़ दिया—यह कोई साधारण बात नहीं है। जैन लोग यदि उनकी ओर आकृष्ट होते हैं तो इतना आश्चर्य नहीं होता, किन्तु जैनेतर जन उनके प्रभावशाली चुम्बकीय आकर्षण ने विचकर उनकी बात सुनता है और उस पर आचरण करता है तो सहज ही आश्चर्य होता है। यह उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का ही परिणाम था कि तत्कालीन अनेक राजा-महाराजा उनके चरणों में नतमस्तक हुए और उन्होंने अपनी रियासतों में जीवहिंसा निषेध के आदेश जारी किये। इस प्रकार उनके प्रभाव से अनेकानेक निरीह पशु-पक्षियों को अभयदान मिला। उन्होंने मानव जाति के नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए दिव्यता विभूषित एक देव दूत की भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने प्राणिमात्र की जो सेवा की है वह अविस्मरणीय है। हम विरकाज तक उनके जीवन से, जो स्वयं ही एक दिव्य सन्देश है प्रेरणा लेते रहेगे और सन्मार्ग पर चलने का उपक्रम करेंगे। उनका पावन सन्देश एवं अलौकिक ज्योति-पुज शताब्दियों तक हमारा पथ प्रदर्शन करता रहेगा।

ऐसी अमर विभूति हमारे लिए सदा सर्वदा वन्दनीय है। उनके चरणों में शतश वन्दनपूर्वक हमारा नमन है।

पीडित मानवता के मसीहा श्री जैन दिवाकरजी

—श्री राजीव प्रचडिया वी० ए०, एल-एल० वी०
(अलीगढ)

भारतवर्ष सन्तो का देश है। सन्त-परम्परा अर्वाचीन नहीं है। इस परम्परा का आदिम रूप प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों में आज भी सुरक्षित है। सन्तों की वाणी गंगाजल की तरह पवित्र तथा जल प्रवाह की भाँति गत्यात्मक है। ठहराव का परिणाम गदगी तज्जन्य दुर्गन्ध है जबकि बहाव में सातत्य गति तथा निर्मलता है। मनुष्य को मनुष्य की भूमिका में वापिस ले आते हैं वे वस्तुतः सन्त कहलाते हैं। सन्त व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान के घरातल पर ले जाने में सक्षम होता है। प्रश्न है—ज्ञान क्या? “ज्ञायते अनेन् इति ज्ञान” अर्थात् जिससे जाना जाय वह ज्ञान है। प्रत्येक क्षण में ज्ञान विद्यमान रहता है और ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति सचमुच ज्ञानी कहलाता है, पीडित कहलाता है। आचारागसूत्र के अनुसार—‘खण जाणाई पडिए’ अर्थात् जो क्षण को जानता है, वह पीडित है, सन्त है और महान् है।

सन्त-परम्परा में जैन सन्त का अपना अलग स्थान है। उनकी दैनिकचर्या दूसरे सन्तों से सर्वथा भिन्न है। उनकी अपनी एक जीवन शैली है। इसी से ये जन-जन में समाहृत हैं। जैन सन्त सदैव पद-यात्री होते हैं। वर्षाश्रुतों के चार महीने एक स्थान पर जिसे चालुमास या वर्षावास कहा जाता है। इस अवधि में उनके तत्त्वावधान में धर्म की प्रभावना हुआ करती है। ये मूलतः अपरिग्रही और गुणों के उपासक होते हैं। उनके सदाचरण से समाज में सत्य अहिंसा जैसे उदात्त गुणों का संचार हुआ करता है। फलस्वरूप—पाँच पाप—काम, क्रोध, मान, माया और लोभ आदि से सामाजिक विशुद्ध रहता है।

श्रमण-परम्परा अर्थात् जैन-परम्परा की सन्त श्रृंखला में जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज का स्थान शीर्षस्थ है। तर्कणा-शक्ति के मनीषी मधुकर मुनि जी महाराज के शब्दों में—“जैन दिवाकरजी महाराज सच्चे वक्ता थे, वाग्मी थे।” उनकी कथनी और करनी एक रूपा थी, अस्तु उनकी वाणी में बल था, प्रभाव था और था ओज। गीता में स्पष्ट लिखा है कि “जीवन के सिद्धान्तों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है, उसी को योग कहते हैं।” श्री जैन दिवाकरजी महाराज इस बात से सुपरिचित थे। वे योग-विद्या में पारगम्य थे। वे ‘यथा नाम तथा गुण’ थे। वे सचमुच वे-नजीर थे। समभावी थे, सम्यग्दृष्टि जीव थे। श्री देवेन्द्र मुनिजी शास्त्री के शब्दों में, “वे कैची नहीं, सुई थे, जिनमें चुम्बन थी, किन्तु दो दिलों को जोड़ने की अपूर्व क्षमता थी।” समाज को सकीर्णता से अकीर्णता की ओर ले जाने में सचमुच जगद्बल्लभ जैन दिवाकर जी महाराज ने अपना सारा जीवन खपा दिया है। वे अपने लिए नहीं, सदैव दूसरों के लिए लिए। वे सचमुच दिवाकर थे। सूर्य की रश्मियाँ ससार को प्रतिदिन एक नया जीवन देती हैं, स्फूर्ति उत्पन्न करती हैं उसी प्रकार जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज ने समाज को एक नई चेतना दी है, जागृति दी है।

समाज का यदि विस्तार से अध्ययन किया जाय तो समाज को मूलतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो उच्चस्तरीय समाज और दूसरा निम्नस्तरीय समाज। उच्च समाज से

तात्पर्य है सवर्णजाति का समुदाय और निम्नस्तरीय जाति में अभिप्राय है निम्न वर्ण का वर्ग, अन्त्यज समाज अर्थात् भील, आदिवासी, हरिजन, चमार, मोची, कलाल, खटीक, वेश्याएँ आदि का वर्ग। जब उच्च समाज गर्त की ओर जाने लगता है, धर्म से विमुख हो जाता है, हिंसा, मास, मद्यमेवन, दुराचार आदि दुर्व्यसनों में फँस जाता है, तब वह सृष्टि ही पतित समाज की सज्ञा पा जाता है। दोनों समाजों के उत्कर्ष के लिए श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने स्थान-स्थान पर जाकर दिव्य-देशना दी, उन्हें अपने अस्तित्व का बोध कराया। जो कार्य राजनीतिक दल करने में प्रायः असफल रहे हैं, वह कार्य जैन दिवाकरजी महाराज ने अपनी वाक्-पटुता से अपने चारित्र्य से अन्त्यज तथा पतित दोनों समाजों को सुधारने का प्रशसनीय प्रयास किया और वे उसमें काफी सीमा तक सफल हुए। वास्तव में वे सच्चे समाज सुधारक थे, अन्त्योद्धारक तथा पतितोद्धारक थे। पूज्य दिवाकरजी महाराज एक में अनेक थे। अद्भुत थे।

वाणी के जादूगर श्री जैन दिवाकरजी महाराज मानव-हृदय के पक्के पारखी थे। करुणा और दया से उनका हृदय सदा आप्लावित रहता था। तभी तो भीलों के हृदय में महाराजश्री के वक्तव्य को सुनकर व्याप्त हिंसा की भावना अहिंसा में परिवर्तित हो गई। मास-मदिरा आदि पाँच मकारों को चोरी, डकैती, हत्या, परस्त्री अपहरण आदि को त्यागना भीलों ने सहर्ष स्वीकार किया। राज-स्थान में स्थित नाई गाँव में भील जाति ने महाराजश्री से निवेदन किया—“महाराज श्री ! हम लोग हिंसा-त्याग की प्रतिज्ञा लेने को तत्पर हैं, किन्तु हमारी विनय है कि यहाँ के महाजन भी न्यूनाधिक तोलने की प्रवृत्ति का त्याग करें।”^१

महाजनो ने भी बात स्वीकार की। महाराज श्री के सत्संग और वाणी की प्रभावना से तत्क्षेत्रीय भील-समूह में जीवन्त परिवर्तन हुए।

यह कथन अपने में सत्य है कि ‘वाणी चरित्र की प्रतिध्वनि होती है।’ जैसा चारित्र्य होता है—व्यक्ति में, वैसी ही उसकी वाणी मुखरित होती है, जो प्रभावशाली, जन-कल्याणकारी होती है। ऐसी ही कुछ बातें श्री जैन दिवाकरजी महाराज में देखने को मिलती हैं। जो वे कहते हैं, करते हैं अस्तु, उनका प्रभाव जन-जन में पड़ता है, तभी तो मध्य प्रदेश के अन्तर्गत पिपलिया गाँव में अपने वक्तव्य से लगभग ४०० से अधिक खटीको^२ को मदिरा का त्याग कराने में आप सफल हो सके। आपने मदिरा के दुर्गुणों को इस प्रकार से बताया कि व्याख्यान सभा में उपस्थित खटीक समुदाय ने उसी समय शराब न पीने का दृढ संकल्प किया। वस्तुतः यह बड़ी बात है।

नारी का अनमोल गहना उसका शील होता है। दोहापाहुड में स्पष्ट कहा है—‘शीलं भोक्खस्स सोवाण’—अर्थात् शील ही भोक्ख का सोपान है। शील के अभाव में कोई भी नारी पनप नहीं सकती है। उसका विकास नहीं हो सकता है। नारी का नारीत्व शील समय पर निर्भर करता है। समाज का अपकर्ष और उत्कर्ष नारी पर निर्भर है, क्योंकि नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। पतित नारी अथवा वेश्या-समुदाय, समाज को रसातल पर ले जाती है। वस्तुतः ऐसी नारी का जीवन भोग का जीवन होता है, योग का नहीं। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह दूसरों के संकेत पर कठपुतली की भाँति अपना जीवनयापन करती है। अस्तु वेश्याओं को समाप्त

१ जैन दिवाकर, कविरत्न श्री केवलमुनि, पृष्ठ १६१।

२ जैन दिवाकर, श्री केवलमुनि, पृष्ठ १६४।

करने की अपेक्षा वेध्यावृत्ति को दूर करने का दृढ सकल्प आपने किया और पाली, राजस्थान में सन् १९८० में आपके ओजस्वी वक्तव्यों से प्रभावित होकर 'मगनी' और 'बनी' नामक वेध्याओं ने आपके समक्ष आजीवन शीलव्रत पालने की प्रतिज्ञा की तथा 'सिणगरी' नामक वेध्या ने तो एक पुरुषव्रत का मकल्प लिया।^१ सचमुच जगद्वल्लभ श्री दिवाकरजी महाराज का यह कार्य ऐतिहासिक है।

गिरे वातावरण को ऊपर उठाने में महाराजश्री ने स्थान-स्थान पर जाकर लोगों को प्रभाव पूर्ण तथा रोचक दृष्टान्तों के माध्यम से उनके अंदर सुप्त भावनाओं को जागृत किया। जीने की कला दी। सच्चे सुख का मार्ग बताया। सचमुच वे सच्चे अर्थों में क्रांतिकारी थे और थे एकता-समता के जागरूक प्रहरी। उन्होंने ऊँच-नीच के भेद-भाव की अन्तर रेखा को समाप्त करने का अथक प्रयत्न किया। उनके वक्तव्य से प्रभावित होकर मोची समाज के श्री अमरचन्द्रजी, कस्तूरचन्द्रजी तेजमलजी आदि कई परिवारों ने शराब, जीवहिंसा, मांस आदि दुर्व्यसनो का त्याग करके जैनधर्म को अंगीकार किया।^२

अनेक उदाहरण सामने आते हैं, जहाँ पर व्यक्ति महाराजश्री के सम्पर्क में आते ही धर्ममय हो जाते थे, धार्मिक बन जाते थे क्योंकि महाराजश्री स्वयं जीते-जागते धर्मालय थे। मानस-पटल पर पड़े अज्ञानरूपी पर्दे जीर्ण-शीर्ण हो जाते थे। निश्चित ही यह दिवाकरजी महाराज की थी— अद्भुत तेजस्विता और व्याप्त उनमें ओजस्विता।

सन् १९८० में महाराज श्री चौथमलजी महाराज का चातुर्मास मध्यप्रदेश में स्थित इन्दौर नगरी में होना सुनिश्चित हुआ था। व्याख्यानस्थली में महाराजश्री का 'जीव-दया' पर सुन्दर, रोचक ढंग से प्रभावशाली प्रवचन हो रहा था। उनकी प्रवचन शैली से आकर्षित होकर नजर मुहम्मद कसाई ने प्रवचन में ही खड़े होकर अपने निम्न उद्गार व्यक्त किए हैं—“मैं इस भरी सभा में कुराने-शरीफ की साक्षी में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से ही कभी भी, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूँगा।”^३ इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि महाराजश्री की वक्तव्य शैली कितनी मधुर थी। सचमुच उनकी वाणी में ज्ञान की गौमती प्रवाहित थी और थी मिश्री की सी मिठास।

“उपदेश देना सरल है, उपाय बताना कठिन है” यह कथन कवीन्द्र रवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ जी टैगोर का निश्चित ही किसी सीमा तक सार्थक है, सही भी है। जैसा कि आज प्रायः देखा जाता है कि वक्ता अपने अच्छे-अच्छे शब्दों के गठन से तथा सुंदर वाक्याञ्जलि से कथाओं-विकथाओं के माध्यम से श्रोतृ मण्डली को मंत्र-मुग्ध तो कर देता है, किन्तु अन्ततोगत्वा वह सब निरर्थक होता है। ऐसे वक्तव्य से श्रोता, जैसा वक्तव्य में पूर्व था वैसा ही बाद में रहता है अर्थात् नितान्त कोरा। उसके हाथ कुछ नहीं आता। वास्तव में चित्त की मलीनता ही व्यक्ति को मैला करती है, उसकी वाणी को निष्प्रभाव बनाती है। निश्चय ही सच्चे सन्त का शक्ति-औजार उसकी वाणी हुआ करती है जो किसी शक्तिशाली को घराशायी कर सकती है। ऐसे ही सन्त श्री जैन दिवाकरजी महाराज थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे अपनी वक्तृत्व कला में इतने निष्णात थे कि वे उपदेश के

१ जैन दिवाकर, श्री केवलमुनि जी, पृष्ठ ६६।

२ वही, पृ० १६७।

३ जैन दिवाकर, श्री केवलमुनि, पृष्ठ १७१।

साथ-साथ व्यक्ति में समाहित अमानवीय तत्त्वों से बचने के उपाय का मार्ग भी बताते थे। कोरी कथाओं का उनमें अभाव था, जो कुछ वे कहते उसके पीछे उनका जीवन-अनुभव होता था।

जैन दिवाकर महाराज श्री प्रायः प्रचलित ज्वलन्त समस्याओं पर अपना सरल किन्तु सरसता से ओत-प्रोत शैली में वक्तव्य दिया करते थे। वे जन-जन में धर्म की बातों को बताते थे, साथ ही उन पर अमल करने के लिए बल भी देते थे।

क्या कुछ कहा जाए, क्या कुछ लिखा जाय, ऐसे सन्त के विषय में जिसने सम्पूर्ण जीवन दीन-दुखियों, पतितों के उद्धार में खपाया हो। साथ ही जिसने अत्यन्त तथा पतित नमाज के अनगिनत व्यक्तियों को जीने का एक नया दिन दिया, एक नई रात दी और दिया एक नया रूप। सच-मुच समाज में व्याप्त विपाद पूर्ण वातावरण में समाज को ऐसे महापुरुष की अत्यन्त आवश्यकता थी, आवश्यकता है और रहेगी। ✨

—राजीव प्रचंडिया दी० ए०, एल-एल० बी०

पीली कोठी, आगरा रोड,

अलीगढ़ २०२००१

बोगी रिजर्व करदी है

उदयपुर प्रवास के समय वहाँ के स्टेशन मास्टर की धर्मपत्नी गुरुदेव के व्याख्यान सुनने आती थी। एकदिन स्टेशन मास्टर भी आये। उन्हें पता लगा कि महाराज साहब वहाँ से अमुक दिना प्रस्थान करके चित्तौड़ की तर्फ जायेंगे।

एक अन्य दिन दोपहर के समय स्टेशन मास्टर पुनः आये और निवेदन किया—“स्वामीजी! यहाँ से चित्तौड़ तक के लिए एक डिब्बा (बोगी) आपके और आपके शिष्यों के लिए मैंने रिजर्व कर दिया है, आप आनन्द से जाइए। आगे का प्रबन्ध और कोई कर देगा।”

गुरुदेव ने उन्हें बताया—“हम किसी प्रकार की सवारी नहीं करते, पैरो में जूती का भी प्रयोग नहीं करते। पैदल और नगे पाँवों ही पूरे देश का पर्यटन करते हैं।” सुनकर स्टेशन मास्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। आपके तप व त्याग से वे इतने प्रभावित हुये कि घर पर गोचरी के लिए ले गये। उनकी धर्मपत्नी ने आरती सजाकर रखी थी। गुरुदेव के पहुँचते ही आरती उतारने लगी और स्टेशन मास्टर साहब रूपों की उर्पा करने लगे! गुरुदेव ने रोका, और समझाया—हमारा स्वागत करना ही तो त्याग की आरती कीजिए, भक्ति, श्रद्धा का सुफल है—जीवन में कुछ न कुछ सत्संकल्प लेना।

—श्री केवल मुनि

समाज सुधार की दिशा में श्री जैन दिवाकर जी के युगान्तरकारी प्रयत्न

सदियों से फूट तथा कुरीतियों की कारा मे वन्द मानव को एकता तथा प्रगति का मुक्त वातावरण प्रदान करने की बोलती कहानी ।

✽ श्री केवल मुनि

सामाजिक कुप्रथाएँ, कुरीतियाँ भी एक प्रकार की बुराई है, एक गन्दगी है, उनका स्वभाव है कि वे धीरे-धीरे समाज के स्वच्छ वातावरण मे प्रवेश करती है, उसे मैला करती है । जब गन्दगी बढ़ जाती है तो समाज का वातावरण दूषित हो जाता है । भले-सज्जन पुरुषो को साँस लेने मे भी कठिनाई होने लगती है । तब उसके सुधार की आवश्यकता अनुभव की जाती है ।

साधक भी जिस समाज मे रहता है, उससे सर्वथा निर्लिप्त नहीं रह सकता है । दूषित वातावरण मे उसकी साधना की चर्चा सुचारु रूप से नहीं चल पाती । दूसरे साधक का स्वभाव ही परोपकारी होता है । इसीलिए तो वह पैदल विचरण करता है ताकि जन-जाति के सपर्क मे आकर वह उसकी नब्ज को पहचाने और फिर हृदय-स्पर्शी उपदेश द्वारा उसकी जीवन दिशा को बदले । मंत्र का मार्ग हृदय परिवर्तन का मार्ग है । वह जन-जीवन मे व्याप्त कुप्रथाओ, कुरीतियो, हानिकारक परम्पराओ तथा फूट एव वैमनस्य को मिटाने मे अपनी शक्ति लगा देता है ।

जैन दिवाकरजी महाराज को तत्कालीन समाज मे फैली बुराइयाँ दृष्टिगोचर हुईं । उन्होंने इन सबको समाप्त कर डालने का सफल प्रयास किया, अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और चमत्कारी वक्तृत्व से समाज को आन्दोलित किया, उचित मार्ग-दर्शन दिया । उन्होंने समाज को युगानुरूप प्रेरणा देकर उन्हें सुधारो की ओर प्रवृत्त कर स्वच्छ जीवन विताने हेतु प्रेरित किया ।
मन-मुटाव और फूट को विदा—

फूट सदा ही विनाशकारी है और एकता निर्माणकारी । विश्रु खल समाज पतन के गर्त मे गिरता ही चला जाता है । अन्य बुराई को भी तब तक दूर नहीं किया जा सकता, जब तक कि समाज मे ऐक्य भावना न हो । जैन दिवाकरजी महाराज जहाँ भी पधारे, उन्होंने एकता को सर्व-प्रथम महत्व दिया ।

जैन दिवाकरजी महाराज के चरण स० १९६९ मे हमीरगढ मे टिके । वहाँ कुछ वर्षों से हिन्दू छीपो मे परस्पर कलह चल रहा था । अनेक सन्तो ने भी प्रयत्न कर लिये, किन्तु वैमनस्य दूर न हुआ । छीपो ने अपनी मनोव्यथा आपश्री के सम्मुख रखी । आपके एक ही प्रवचन से स्नेह-सरिता बहने लगी । वर्षों का वैमनस्य दूर हो गया ।

इसी प्रकार महेश्वरी और महाजनो का भी वर्षों पुराना वैमनस्य दूर हुआ । दोनो पक्षो को आपने ऐसे ढंग से उद्बोधन किया कि वे प्रेम की छाया मे आ गए । उनका मनोमालिन्य हवा हो गया ।

चित्तौड़ मे ब्राह्मण जाति दो दलो मे बँटी हुई थी । वैमनस्य इतना तीव्र था कि यदा-कदा दोनो दल आपस मे टकराते रहते थे । महाराजश्री का चातुर्मास हुआ तो आपके समक्ष यह समस्या

रक्षी गई। आपकी प्रेरणा से वैमनस्य सौमनस्य में बदल गया। चित्तौड़ के हाकिम साहब ने इस एकता की खुशी में प्रीति-भोज भी दिया।

चित्तौड़ चातुर्मास के बाद जब आप गगरार पधारे तो वहाँ भी कई जातियों के मध्य चल रहे सघर्ष को नष्ट किया।

गगरार से आपश्री का पदार्पण जहाजपुर में हुआ। वहाँ के जैनतर समाज के मध्य चल रहे द्वन्द्व की आपकी ही प्रेरणा से इतिश्री हुई।

इन्द्रगढ़ के ब्राह्मण समाज में ४० वर्ष से फूट अपना अड़्डा जमाए हुई थी। एकता के अनेक प्रयास हुए किन्तु सब विफल रहे। इन्द्रगढ़ नरेश भी इस द्वेष-कलह को न मिटा सके। दोनों दलों के मुखियाओं को जब इन्द्रगढ़ नरेश ने अपने समक्ष बुलाकर आपसी कलह मिटाने की बात कही तो उन लोगों ने दो-दूक जवाब दे दिया—अन्नदाता! आप और कुछ भी कहें, सिर माथे है, इस बात के लिए मत कहिए।” नरेश चुप हो गये।

स० १६६२ का चातुर्मास कोटा में सम्पन्न कर गुरुदेवश्री इन्द्रगढ़ पधारे। प्रवचनों में विशाल जनमेदिनी उमड़ पड़ती थी। ब्राह्मण-समाज के दोनों दल के ही सदस्य व्याख्यान में आते थे।

एक दिन एकता, सगठन तथा प्रेम का प्रसंग उपस्थित कर गुरुदेवश्री ने प्रवचन सभा में ही उन लोगों से पूछा—आप लोग सघर्ष चाहते हैं या एकता ?

दोनों दल के मुखिया, जो प्रवचन से गद्गद हो उठे थे—सहसा बोल पड़े—“महाराज! सघर्ष से तो हम बरवाद हो गये, अब तो एकता चाहते हैं।”

गुरुदेव का सकेत पाकर दोनों दल के मुखिया खड़े हुये, गुरुदेव के निकट आये। गुरुदेवश्री ने मधुर हृदयस्पर्शी शब्दों में कहा—“अगर एकता चाहते हो तो पुराने वैरद्वेष को आज, अभी, यही पर समाप्त कर डालो और हाथ जोड़कर एक-दूसरे से माफी माँगो, प्रेम पूर्वक मिलो।”

लोग विस्फारित नेत्रों से देखने लगे। दोनों पार्टियों के नेताओं पर जैसे सम्मोहन हो गया हो, वे हाथ जोड़कर एक-दूसरे से माफी माँगने लगे और परस्पर गले मिले। क्षणभर में तो जैसे पूरी सभा एक दूसरे से माफी माँगकर गले मिलने लगी। सर्वत्र एक मधुर वातावरण छा गया और असम्भव प्रतीत होने वाला कार्य सम्भव क्या, साक्षात् हो ही गया। पूरी सभा में प्रेम की वर्षा हो गई।

इस दृश्य से प्रभावित होकर राज्य के मन्त्रीजी ने नरेश को बम्बई तार भेजा—“यहाँ पर एक ऐसे जैन साधु आये हैं जिनकी वाणी में जादू है। ब्राह्मण समाज का झगड़ा उन्होंने मिटा दिया है।”

नरेश ने चकित होकर वापस तार दिया—“साधुजी को रोको, मैं आ रहा हूँ।” और इन्द्रगढ़ नरेश ने आकर गुरुदेव के दर्शन किये, अपनी वाग वाली कोठी में प्रवचन कराये।

गुरुदेवश्री झाबुआ की ओर जा रहे थे, मार्ग में पड़ा ‘पारें’ गाँव। वहाँ भी फूट का साम्राज्य था। आपके उपदेशामृत से एकता की रसधारा बह पड़ी। फूट-राक्षसी का पलायन हो गया।

सन् १६७६ में मालवा प्रदेश से पुनः गगरार पधारे। वहाँ दो जातियों की पारस्परिक गुटबन्दी आपकी प्रेरणा से ही समाप्त हुई।

सागानेर में माहेश्वरी लोगों का वैमनस्य आपश्री की प्रेरणा से मिटा।

पोटला में माहेश्वरी लोगों की दलबन्दी आपके ही द्वारा समाप्त हुई।

पाली संघ में बहुत दिनों से वैमनस्य चला आ रहा था। अनेक सन्तों के प्रयास भी एकता

न करा सके। आपश्री का पदार्पण वहाँ स० १९६० में हुआ। लोगो ने समझा अब एकता स्थापित हो जायगी। एकता पर बल देते हुए आपने कई व्याख्यान भी दिए, किन्तु इच्छित परिणाम न निकला। आपश्री वहाँ में चलकर रामस्नेही आश्रम पधारे। यह आश्रम पाली नगर से कुछ दूर है। जनता वहाँ भी आपका प्रवचन सुनने पहुँची। प्रवचन इतना जोशीला था कि जैनो के दिल हिल उठे। पाली संघ में प्रेम की गंगा बह आई। श्री मिश्रीलालजी मुणोत ने भी इस कार्य में बहुत सहयोग दिया।

एकता स्थापित होने के बाद पाली संघ आपको पुन नगर में ले आया तथा वहाँ आपके दो प्रवचन और हुए।

मनमाड के संघ का मनोमालिन्य भी आपके सदुपदेशों से दूर हुआ।

रतलाम चातुर्मास (१९८५ विक्रमी) पूर्ण करके आप छत्रीवरमावर पधारे। वहाँ ओसवाल-समाज में पुराना वैमनस्य था। आपके सदुपदेशों से वह धुल गया और सभी एकता के सूत्र में बँध गये।

इसी प्रकार जहाँ-जहाँ भी समाज में, चाहे वह जैन रहा हो अथवा जैनेतर, वैमनस्य, फट, अलगव आदि आपके सदुपदेशों से दूर हुआ। यह आपके ओजस्वी वक्तृत्व और प्रभावशाली व्यक्तित्व का चमत्कार था।

रुद्धियों और कुरीतियों पर प्रहार

समाज के सुधार हेतु कुरीतियों और रुद्धियों को मिटाना आवश्यक है। सामाजिक जीवन को ये रुद्धियाँ विषाक्त करती हैं और उसे अधःपतन की ओर प्रेरित करती हैं। जैन दिवाकरजी महाराज की प्रेरणा में ऐसी अनेक रुद्धियों का विनाश हुआ।

जैन दिवाकरजी महाराज जब जहाजपुर पधारे तो वहाँ का समाज वेश्यानृत्य, मदिरापान, कन्या-विक्रय आदि कई घातक रुद्धियों से ग्रस्त था। आपके सदुपदेश से दिगम्बर जैन, माहेश्वरियों और अनेक लोगो ने इन रुद्धियों को त्याग दिया।

चित्तौड़ में आपके व्याख्यानों से प्रेरित होकर ओसवाल और माहेश्वरियों ने अपने-अपने समाज में पहरावणी, कन्याविक्रय आदि कुरीतियों को त्याग और साथ ही यह व्यवस्था भी की कि जिस भाई के पास अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न हो, उसे पचायती फण्ड से ४०० रुपये तक कर्ज के रूप में बिना व्याज के दिया जाय।

धर्म के नाम पर हिंसा एक भयंकर रुद्धि है। इसमें पाप, पुण्य का जामा पहनकर धर्म बन जाता है। जैन दिवाकरजी महाराज ने इस कुप्रथा को भी बन्द कराने का प्रयास किया। जब आप गगापुर में विराजमान थे तब उज्जैन के सर सूवेदार आपके दर्शनार्थ आये। उन्होंने सेवा फरमाने की प्रार्थना की तो आपश्री ने अहिंसा की प्रेरणा देते हुए कहा—'आप उज्जैन के उच्च-अधिकारी हैं। वहाँ देवी-देवताओं के नाम पर होने वाली हिंसा को बन्द करा सकें तो कितना अच्छा हो?' उन्होंने इस कार्य को करने का वचन दिया।

राष्ट्र में आपने देवी के सम्मुख प्रतिवर्ष होने वाली एक पाडे की बलि को बन्द करवाया।

अस्पृश्यता निवारण

अस्पृश्यता भारतीय समाज और विशेष रूप से हिन्दू समाज का बहुत बड़ा कलक है। जैन धर्म तो अस्पृश्यता को मानता ही नहीं। वह तो मनुष्य की आत्मिक पवित्रता में विश्वास करता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति और वर्ण का हो, सदाचार का पालन कर आत्मा को पवित्र

कर सकता है और धर्म का अधिकारी बन सकता है। अपनी इस मान्यता के अनुसार नदा से ही जैन सन्तो ने इस कलक को मिटाने का प्रयास किया है। अस्पृश्यता का सबसे भयंकर दूषित रूप तब प्रकट होता है जब किसी निरपराध पर झूठा दोष मढ़कर उसे अस्पृश्य करार दे दिया जाता है। और उसे मानवीय धरातल से भी नीचे गिरा दिया जाता है।

ऐसा ही एक मामला बड़ी सादही में हुआ। कुछ स्त्रियों ने अन्य स्त्रियों पर अस्पृश्य होने का झूठा कलक लगा दिया। समाज में मन-मुटाव हो गया। अनेक सन्तो के प्रयास से भी यह बखेड़ा न निवट सका। इसे सुलझाने का श्रेय भी जैन दिवाकरजी महाराज को प्राप्त हुआ। उनके सदुपदेश से यह बखेड़ा निपट गया और समाज का मनोमालिन्य दूर हुआ।

इन्दौर में आपके व्याख्यानो से प्रभावित होकर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सूवेदार ने विभिन्न स्थानों पर बलि-प्रथा बन्द कराई। परिणामस्वरूप १५०० पशुओं को अभयदान मिला। धर्म के नाम पर हिंसा की कुरीति को दूर करने का यह कितना शक्तिशाली कदम था।

सन् १९७६ में आप विचरण करते हुए मन्दसौर पधारे। वहाँ जनकपुरा बजाजखाना आदि स्थलों पर समाज सुधार सम्बन्धी प्रवचन हुए। परिणामतः स्थानीय पोरवाल बन्धुओं ने कन्या-विक्रय न करने का संकल्प किया। ओसवालो में बहुत से सुधार हुए। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह जैसी कुप्रथाएँ सदा के लिए बन्द कर दी गईं।

महागढ़ में आपश्री के एक ही व्याख्यान से कन्या-विक्रय की कुप्रथा सदा के लिए समाप्त हो गई।

गौरक्षा और विद्या प्रचार

महाराजश्री ने देवास में एक दिन 'घन के सदुपयोग' पर व्याख्यान दिया और दूसरे दिन 'गौरक्षा' तथा 'विद्या' पर प्रवचन इतने प्रभावशाली थे कि लोगो ने इन कार्यों के लिए घन का त्याग करके उसका सदुपयोग किया। नारियो ने अपने गहने तक उतार दिये। यह घन के सदुपयोग का ज्वलन्त उदाहरण है।

मांडल में आपश्री के उपदेश से लोगो ने झूठी गवाही देने का त्याग किया।

विधवाओं के कर्तव्य की ओर संकेत

विधवाएँ कभी-कभी भावावेग में, या विवश होकर अपने शील को खण्डित कर लेती हैं। कुशील आचरण के परिणामस्वरूप जब नाजायज सन्तान का जन्म होता है तो वह ध्वरा जाती हैं। समाज में अपयश के भय में वह अपने नवजात शिशु को भी निर्दय होकर अरक्षित ही यत्र-तत्र कूड़ा-कंकट पर डाल आती हैं।

ऐसे ही एक घटना रायपुर (बोराणा) में जैन दिवाकरजी महाराज के समक्ष आई।

वैशाख वदी ५ का दिन था। एक सद्य जात शिशु लोगो को मैरोजी के चबूतरे पर मिला। बालक मरणासन्न था। हाकिम ने उसकी जाँच की। शिशु वहीं लाया गया जहाँ आपश्री प्रवचन दे रहे थे। शिशु को इस दशा में देखकर आपका हृदय भर आया। लोगो में कानाफूसी होने लगी। जब विश्वास हो गया कि बालक किसी विधवा का है तो आपने 'विधवा के कर्तव्य' पर एक जोशीला और सारगर्भित भाषण दिया। इसमें विधवाओं को अपने शील पर दृढ़ रहने की प्रेरणा दी। शारीरिक भूख को दवाने के लिए आत्मचिन्तन करने का उपाय बताया।

यदि सभी विधवाएँ आपके मार्ग पर चलें तो भ्रूणहत्या और शिशुहत्या आदि जैसे निन्द्य कर्मों का समूल नाश हो जाय।

जोधपुर में ओसवाल यंगमैन्स सोसाइटी की कार्यकारिणी के आग्रह पर आपश्री ने १८ जनवरी, १९२५ को 'सामाजिक जीवन' पर एक व्याख्यान दिया। प्रभावित होकर कई सज्जनों ने विविध त्याग किये। सभा के सैक्रेटरी रायसाहब किशनलाल वाफणा ने निम्न प्रतिज्ञाएँ ली—

- (१) अपने स्वार्थ के लिए और किसी प्रकार की इच्छा से झूठ नहीं बोलूँगा।
 - (२) अपने और दूसरे सम्बन्धीजनों के मरण पर १२ दिन से अधिक शोक नहीं मनाऊँगा।
 - (३) वारह महीनों में २४ दिन के सिवाय सदैव शील व्रत पालूँगा।
 - (४) अपनी रक्षा के सिवाय दूसरो पर कभी क्रोध और ईर्ष्या नहीं करूँगा।
- इनके सुपुत्र असिस्टेंट सर्जन डा० अमृतलाल जी ने निम्न प्रतिज्ञाएँ ली—

- (१) आज से जोधपुर नगर के ओसवाल भाइयों की चिकित्सा के लिए फीस नहीं लूँगा।
- (२) चौपड़, शतरंज आदि खेलों में समय बरबाद नहीं करूँगा।
- (३) वृद्ध विवाह में सम्मिलित नहीं होऊँगा।
- (४) प्रतिमास २० दिन शीलव्रत का पालन करूँगा।
- (५) स्वदेशी चमड़े के जूतों के सिवाय चमड़े की अन्य चीजों का प्रयोग नहीं करूँगा।

वाली में आपके प्रवचन को सुनकर हाकिम साहब अम्बाचन्दजी ने निम्न प्रतिज्ञाएँ की—

- (१) जीवनपर्यन्त प्रतिमास एक वक्रे को अभयदान देना।
- (२) धूम्रपान का जीवन भर के लिए त्याग (आप २४ वर्ष से धूम्रपान करते थे)।
- (३) महीने में २५ दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना।

जोधपुर स० १७८४ में एक बहुत बड़ी बात हुई। गुरुदेव ने पर्युषण के दिनों में व्यापार बन्द कर घर्मारोधना करने का उपदेश दिया जो लोगों के हृदय में उतर गया। गुरुदेव ने कहा— "कुम्हार, धोबी, तेली आदि जातियाँ पर्युषण में अपना धन्धा बन्द रखती हैं और आज महाजन अपना धन्धा चालू रखते हैं यह कहाँ का न्याय है। पर्युषणपर्व का महत्त्व समझते हो तो आठ दिन, सबत्सरी, दो हो तो ६ दिन तक व्यापार नहीं करना।" पूरी जैन समाज ने पर्युषण में अपना व्यापार बन्द कर दिया वह अभी तक चालू है। इतने बड़े नगर में इतनी बड़ी सख्या में लोगो के होते हुए इस तरह व्यापार बन्द रखना साधारण बात नहीं है उस महापुरुष का प्रभाव है। आज भी अधिकांश लोग इसका पालन करते हैं।

मारोडी में वोहरा अब्दुल अली ने बकरा ईद के अतिरिक्त जीव-हिंसा का त्याग किया। इसी प्रकार का त्याग चाँदखाँ और रहीमबख्श ने भी किया।

जोधपुर चातुर्मास में श्रावण सूदी १४-१५ को महाराजश्री के व्याख्यान कन्या-विक्रय पर हुए। सभी लोगो पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। एक स्वर से सभी श्रोताओं ने सकल्प किया—'कन्या-विक्रय जैसा निन्द्य कर्म कभी नहीं करेंगे और यहाँ तक कि ऐसा करने वालों से भोजन व्यवहार भी बन्द कर देंगे।' मीडल में भी माहेश्वरी परिवारो ने ऐसी ही प्रतिज्ञा ली। अन्य लोगो ने जुआ न खेलने, बीड़ी न पीने आदि का दृढ सकल्प किया।

मृतकभोज बन्द हुए घोडनदी में जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर लोगो ने 'मृतक भोजी में न जाने' का नियम लिया। कुछ लोगो ने यह कहा कि यदि भरसक प्रयासों के बावजूद भी मृतकभोज बन्द न हो सके तो भोज पर होने वाले खर्च का आधा सद्कार्यों में व्यय करेंगे।'

अहमदनगर में भी आपके उपदेश को सुनकर कई लोगो द्वारा मृतक भोजन न करने की प्रतिज्ञा ली गई।

अभयदान

पिप्पलगाँव में एक भाई ने आपके उपदेश सुनकर अपने बकरे कमाई को न बेचने की प्रतिज्ञा ली। (उस भाई के यहाँ सैकड़ों बकरे रहते थे जिन्हें वह कमाई के हाथ बेचा करता था।)

छोटे-से गाँव बेलवण्डी के नररत्न आवा साहब सपतराव ने 'अपने गाँव में जीवहिमा न होने देने' की प्रतिज्ञा ली।

जैन दिवाकरजी महाराज सतारा में व्याख्यान दे रहे थे। एक आदमी उधर से चूहेदानी में बहुत से चूहे लेकर निकला। पूछने पर मालूम हुआ—'इन चूहों को मार डाला जायगा।' आपश्री ने श्रीताओं को इन चूहों की रक्षा की प्रेरणा दी। रावसाहब मोतीलालजी मुया तथा सावाराम सीताराम बाजारे ने उस व्यक्ति को समझा-बुझाकर चूहों को अभयदान दिलाया।

स्वधर्मी वात्सल्य

विक्रम संवत् १९८७ का जैन दिवाकरजी महाराज का चातुर्मास अहमदनगर में था। वहाँ अपने प्रवचनों में 'स्वधर्मी वात्सल्य' का महत्व बताया। मोसर न करके यह पैसा साधर्मियों की सेवा में लगा रहे तो आपके धन का सदुपयोग है।

अहमदनगर के बाद गुरुदेव का चातुर्मास वम्बई में हुआ। १९८८ में वम्बई का चातुर्मास पूर्ण कर आप नासिक पधार रहे थे। नासिक से कुछ दूर पर सड़क के किनारे एक छोटे से मकान के बाहर एक भाई खड़ा था। उसको बहुत कम दिखाई देता था। वह सड़क पर चलने वालों से पूछ रहा था—“हमारे महाराज आने वाले हैं तुमने देखे क्या?” थोड़ी दूर पर गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ पधार रहे थे।

एक साधु को पूछने लगा। साधु ने कहा—'गुरुदेव पधार रहे हैं।' उसने अपनी माँ की आवाज दी वह भी बाहर आई। उनके फटे कपड़े और गिरी हुई अवस्था देखकर सभी का हृदय भर गया। उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज और हम अन्य सन्त लोग उसके घर गये। घर में खाने की खास सामग्री का अभाव था—दो-चार बर्तन पीतल के थे।

नासिक पहुँच कर अहमदनगर के श्रीमान् ढोढीरामजी को उस भाई की कर्णाजनक दशा के वर्णन का पत्र दिया। और स्वधर्मी वन्धुओं की सहायता की प्रेरणा दी।

ढोढीराम जी ने अहमदनगर चातुर्मास में गुरुदेव के समक्ष मोसर नहीं करने का संकल्प किया। ५०००) २० स्वधर्मी भाइयों की सेवा के लिए निकाले थे, उन्होंने अपना मुनीम भेजकर उस भाई को कपड़े व खाने की सामग्री आदि दिलाई तथा उसकी सहायता व्यवस्था की।

नासिक श्रीसंघ ने भी स्वधर्मी भाइयों की सहायता देना अपना सर्वप्रथम कर्तव्य माना।

×

×

×

वास्तविकता यह है कि श्री जैन दिवाकरजी महाराज की प्रतिभा सर्वतोमुखी और दृष्टि विशाल थी। उनसे समाज का कोई दोष-कलक छिप नहीं पाता था। वे कुरीतियों, रूढियों और कुप्रथाओं के विनाश के लिए सदैव सचेष्ट रहते थे। वे जहाँ भी गए उन्होंने समाज-सुधार के प्रयत्न किये, लोगों को दुर्व्यसन छोड़ने की प्रेरणा दी।

अस्पृश्यता, धर्म के नाम पर हिंसा, कन्या-विक्रय, मृतकभोज, वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह आदि कुरीतियों की बुराइयों को बताया और लोगों को इनके त्याग की ओर उन्मुख किया।

समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए गुरुदेव द्वारा किये गए भागीरथ प्रयत्न चिर-स्मरणीय रहेंगे। देश के सामने जो समस्याएँ आज मुँह बाएँ खड़ी हैं, उनके प्रति गुरुदेव ने समाज को पूर्व में ही सजग कर दिया था।

समाज-सुधार में संत-परम्परा एवं श्री जैन दिवाकरजी महाराज

✽ श्री चतुर्भुज स्वर्णकार, शिक्षक

एम० ए०, बी० एड०, साहित्यरत्न (हिन्दी-अर्थशास्त्र)

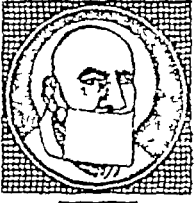
विश्व के मानचित्र में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में त्रिभुजाकार भूभाग पर जहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया, वही भगवान महावीर और बुद्ध ने भी अपने जन्म को साकार किया। वर्तमान युग में इसी पावन-धरा पर युगपुरुष महात्मा गाँधी ने ससार को मानवता का बोध पाठ दिया।

भारत एक विचित्र देश है, ससार का शिरोमणि, जगद्गुरु मानव सम्यता और सस्कृति का जन्मदाता, जहाँ विभिन्नता में एकता, और एकता में भी विभिन्नता के दर्शन होते हैं। इस राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध की जन्म-भूमि में विभिन्न धर्मों एवं सस्कृतियों का आदान-प्रदान होता रहा है। किन्तु भारतीय संस्कृति अपनी अक्षुण्णता को आज भी बनाये हुए कायम है। जिस प्रकार महासागर में चारों ओर से सरिताओं का नीर आता रहता है और सागर सभी सरिताओं की जलराशि अपने में समाये रहता है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी महासागर की भाँति अपनी गम्भीरता, महानता एवं अक्षुण्णता बनाये हुए है।

भारत की पावन-धरा पर जहाँ ऋषियों और महात्माओं ने, मुनियों और महन्तों ने, साधुओं और सन्तों ने जन्म लेकर अपने ज्ञान के प्रकाश को संसार में विकीर्ण किया और अन्धकारमय जगत् को प्रकाशमान बनाया। “भरात् स. भरोति” रिक्तता चाहे ज्ञान की हो, चाहे अन्न या वस्त्र की हो या चाहे आवास की हो, यहाँ जन्मे साधु-सन्तों और नरेशों ने रिक्तता की खाई को सदैव पाट कर समता सिद्धान्त की रक्षा की।

भारत कृषि प्रधान देश गिना जाता है, किन्तु इस कृषि-प्रधान देश में अनेक धार्मिक मत-मतान्तर, वर्ग-सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, पनपे और कालकवलित हुए और कुछ आज भी अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं—और विश्व शान्ति और मानवता की रक्षार्थ सतत् प्रयत्नशील है। भारत में तीन धर्मों का महत्त्व रहा है—(१) वैदिक धर्म, (२) जैन धर्म और (३) बौद्ध धर्म। प्राचीनता की कसौटी पर कौनसा धर्म प्रथम स्थान में आता है इसकी चर्चा के लिए यहाँ अवकाश नहीं है। किन्तु सभी धर्मों का प्रमुख सिद्धान्त “अहिंसा परमोधर्म” ही आज आधार के रूप में मौजूद है। आज भी इन धर्मों की शाखाओं-प्रशाखाओं के अन्तर्गत विश्व-कल्याण या मानव-कल्याण का परजनहिताय का कार्य किया जाता है। इस राम और कृष्ण की पावन धरा पर, महावीर की धर्मस्थली पर, गौतम और गाँधी की कर्मस्थली पर अनेक ऐसे सन्त-महात्मा, साधु-सन्यासी, ऋषि-मुनि हुए हैं जिन्होंने मानव मूल्यों का ही मूल्यांकन कर मानव धर्म या लोक धर्म की प्रतिस्थापना कर नये मानवीय मूल्य एवं नये आयामों को उपस्थित कर लोक-मंगल और लोक-कल्याण का मार्ग प्रदक्षित किया।

जब शिथिलाचार जितनी तीव्र गति से बढ़ता है, तभी समाज और राष्ट्र में विषमताएँ बढ़ती हैं। जब समाज में समता का अभाव पाया जाता है, जब समाज और राष्ट्र में विषमताओं और घुराइयों का एक छत्र साम्राज्य छा जाता है, तब उन विषमताओं को सामाजिक और राष्ट्रीय

कोड को छिन्न-भिन्न करने हेतु समय समय पर धर्म के नाम अलग-अलग सम्प्रदाय बनते रहे हैं, बन रहे हैं और बनेंगे भी ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब भी इस वसुन्वरा पर पापाचार चरमसीमा को लाघ गया, जब घरती माता पाप के भार में मग्न हो उठती है, जब पाशविक प्रवृत्तियाँ समाज में जन्म ले लेती हैं, जब धर्म और न्याय का गला घोंटा जाता है, जब चारों ओर शीघ्र रक्तपात, हत्या, लूटमार और अग्निकाण्ड के दृश्य दिखाई देने लगते हैं, तभी इन विपरीत प्रवृत्तियों का दमन करने, सुख-शान्ति एवं समृद्धि का संदेश देने मानव कल्याणार्थ महापुरुषों का जन्म होता है ।

जब वैदिक धर्म के कर्मकाण्डों ने समाज में अन्धविश्वास और हृदियों, गलत परम्पराओं को जन्म दे दिया, तब इसी घरती पर माता त्रिशला की गोद में भगवान महावीर ने जन्म लेकर सत्य और अहिंसा का शखनाद गुंजाया । आधुनिक युग में जब झूठ-कपट, छल-झद्म एवं शोषण का मूत समाज में ताण्डव नृत्य करने लगा, तब इसी पवित्र भूमि पर महात्मा गांधी ने जन्म लेकर महावीर और बुद्ध के सत्य एवं अहिंसा के माध्यम से मानवता का संदेश पहुँचाया ।

यह दृश्यमान ससार द्वन्द्वों का अजायबघर है । ससार द्वन्द्वमय है और द्वन्द्व ही संसार है । जीव-अजीव, जगम-स्थायर, अन्धकार-प्रकाश, सुख-दुख, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म आदि द्वन्द्वों का जहाँ खेल होता है वही ससार है । इस अनन्त ससार रूप समरभूमि में कभी पुण्य का प्राधान्य होता है तो कभी पाप का । कभी दुनिया में सुख-शान्ति का साम्राज्य होता है तो कभी भयंकर ताण्डव नृत्य । कभी गगन से देवगण सुमनवष्टि करते हैं, तो कभी घरती माँ की छाती पर वम के गोले बरसते हैं । कभी शान्ति का निर्झर प्रवाहित होता है, तो कभी रक्त की सरिता भी बहती है ।

जब चारों ओर इस द्वन्द्वात्मक दृश्य के बीच मानव दानव बनकर अपना अस्तित्व कायम करना चाहता है, तब कोई न कोई महापुरुष मानवता की रक्षार्थ माँ घरती की गोद में जन्म लेकर मानवता का संदेश देते हुए अवतरित होता है ।

समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सदा तीन शक्तियों का प्रभुत्व रहा है—(१) मातृ-शक्ति—जिसके द्वारा पारिवारिक जीवन को संस्कारवान बनाया जाता है वह जीवन की आधारशीला नारी है । इसलिये भारतीय ऋषियों ने प्रथम सूत्र "मातृ देवो भव " को दिया है । भगवान महावीर से लेकर वर्तमान युग तक नारी जाति के विकास एवं प्रगति हेतु कई कार्य हुए हैं । (२) जन-सेवक-शक्ति—इसके माध्यम से समाज एवं राष्ट्र में न्याय-नीति और सत्यनिष्ठा की स्थापना प्रचार एवं प्रसार का दायित्व सम्पन्न होता है । (३) सन्त-शक्ति—समाज एवं राष्ट्र में संस्कृति, सम्यक्ता एवं धर्म की स्थापना तथा रक्षा का काम साधु-सन्तों का होता है ।

संसार में प्राणी मानव जन्म लेकर ससार रूपी सागर की यात्रा पूर्ण करता है । किन्तु ऐसे भी कुछ मानव होते हैं, जो स्व-पर-हित करके ही अपना जीवन सफल बना लेते हैं । जीवन उन्हीं का सफल है, जिन्होंने अपने इस जीवन को प्राप्त कर आध्यात्मिक खोज में बिताया है, जिसने ससार-चक्र में जन्म लेकर अपने वश की, अपने समाज एवं देश की, अपने धर्म और संस्कृति की सेवा की हो ।

ऐसे ही पुरुषरत्नो में, सन्तों की श्रृंखला में एक बालक ने आज से सौ वर्ष पूर्व—वि० स० १६३४ के कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी रविवार को नीमच (मालवा) निवासी श्री गंगारामजी

ओसवाल की धर्मप्राण अर्द्धांगिनी केसरवाई की कोख मे जन्म लेकर, कोमार्याविस्था मे विवाहोपरान्त इस भौतिक ससार से एक झटके से अपने आप को अलग कर जन-समाज के उत्थान के लिये अपने जीवन को मानव सेवा मे समर्पित कर दिया, यही बालक जन्म से "चौथमल" नाम से अर्निहित किया जाने लगा और इसी 'चौथमल' को 'यथा नाम' तथा गुण—के आधार पर जैन सम्प्रदाय मे जैन 'दिवाकर' मुनि के रूप मे, सन्त के रूप मे एक सच्चे तपस्वी, साधक, धर्मोपासक के रूप मे पूजा गया और जिसके—सद्गुणदेशो से मानवता ने राहत की सांस ली। क्योंकि जैन दिवाकरजी महाराज ने अपने समय के समाज को देखा, परखा और उसमे व्याप्त विपमताओ को दूर कर मानवीय मूल्यों को स्थापित किया।

सन्त का जीवन गंगा की पवित्र-धारा की तरह गतिशील एव प्रवाहमय होता है। सत का चरण दिशा-परिवर्तन का सूचक होता है। सन्त की दिव्यदृष्टि दिवाकर की भांति तमोनाशिनी होती है। सन्तों का हास-परिहास प्राणी मात्र के लिये प्राणवायु का द्योतक होता है। सन्तों का जीवन हित के लिये समर्पित जीवन होता है। जैन दिवाकर सन्त श्री चौथमलजी महाराज का जीवन भी इस दृष्टि से खरा उतरता है। श्री दिवाकरजी महाराज ने समाजोत्थान के लिये आजीवन पैदल भ्रमण कर जन-मानस को सन्मार्ग की दिशा दी।

सन्त का जीवन साधना, सेवा, समर्पण और सहृदय का पुज होता है। यही उसकी सस्कृति का द्योतक होता है। वह अपनी भैंसी हुई आत्मा से दूसरों की आत्मा को माँजता है, सस्कारवान बनाता है। जैन सन्त मुनिश्री दिवाकरजी महाराज का जीवन भी साधना, सेवा और समर्पण का कोप था। सन्त दिवाकरजी महाराज ने समन्वय-परक दृष्टिकोण से दो प्राणियों को—दो से चार और चार से आठ इसी क्रम से परस्पर बन्धुत्व की भावनाओ को जन्म दिया और विभिन्न विचार-धाराओ के सन्तों को एक मंच पर एकत्रित कर अपने समन्वयकारी दृष्टिकोण को सार्थक किया। सन्त समाज एव राष्ट्र मे व्याप्त विपमताओ को नष्ट करने हेतु यावज्जीवन प्रयत्नशील रहता हुआ अपनी 'इह लीला' समाप्त कर देता है और अपने अनुयायियों के लिए करणीय कार्य का मार्ग प्रशस्त करता है। सन्त दिवाकरजी महाराज ने भी अपने जीवन को इसके लिए समर्पित किया था।

जगत् बल्लभ सन्त दिवाकरजी महाराज ने परजनहिताय अपने जीवन को लगाया और झोपडी से लेकर महलो तक अपना सन्देश पहुँचाया।

सन्तों का जीवन सूर्य-चन्द्र और वादल की भांति होता है। जैसे सूर्य बिना कहे आप ही कमलो को खिलाता है, चन्द्रमा बिना कहे कुमुद को प्रफुल्लित करता है, वादल बिना माँगे जल वृष्टि करते हैं उसी प्रकार सन्तजन भी बिना कहे परोपकार करते हैं—

पद्माकरं दिनकरो विकचोकरोति, चन्द्रोविकाशयति कैरवचक्रवालम् ।

नाशयति जल धरोतिजल वदाति, सन्त. स्वयं पर हितेषु कृताभियोगा ॥

मुनिश्री का जीवन परोपकारार्थ ही था, आपने समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। आपने भगवान महावीर के पञ्चमहाव्रत सिद्धान्त अहिंसा, सत्य, अदत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के महत्त्व को समाज के समक्ष रखा। हिंसक और अधम मनुज के वारे मे दिवाकरजी ने बताया—

पचेन्द्रिय मन औ र वचनकाय, श्वासानुछवासायुष्यप्राण ।

इनको जो प्राणी हनन करे, वह हिंसक मनुजाधम समान ॥

और भी—

बलिदान के द्वारा नहीं कभी, ईश्वर प्रसन्न हो सकता है ।
बलकर्त्ता ही भवसागर में, युग-युग इस हेतु भटकता है ॥

×

×

×

जीवों की हिंसा का विधान जिस शास्त्र में बतलाया है ।
ईश्वर का यह फलाम नहीं, तू क्यों धोके में आया है ॥

मोह त्याग से आत्मा-परमात्मा का रूप धारण कर सकता है—

पाँचों तत्वों को जो लखें, बहिरात्मा कहलाय ।

अन्तरात्मा मोह तजे तो, परमात्मा बन जाय ॥

आत्म-बोध के सम्बन्ध में सन्त दिवाकरजी महाराज बताते हैं—

शम दम उपशम अहिंसा सत्त दत्त, ब्रह्मचर्य अममत्व गुणधार ।

एकाग्रता मन की कर लेहो, आत्मा उसके साक्षात्कार ॥

सन्त शिरोमणि दिवाकरजी महाराज 'Books for reader and Readers for books' वाली कहावत को चरितार्थ किया था । आपका जीवन श्रोताओं के लिए था, और श्रोताओं का जीवन आपके लिए था । आप श्रोता के लिए और श्रोता आपके लिए थे । प्यासा सदैव कुँए के पास जाता है, कुँआ कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता है, न ही जा सकता है । किन्तु जैन दिवाकरजी महाराज में सन्त हृदय था, उन्होंने झोपड़ी में जाकर उपदेश दिया तो महलो में जाकर भी, राजा-महाराजाओं को भी ज्ञानामृत से सन्तुष्टि दी । जब आपका चातुर्मास उदयपुर में था उस समय तत्कालीन महाराणा साहब की प्रार्थना को स्वीकार कर महलो में पधार कर उन्हें धर्मोपदेश देकर एक सच्चे मन्त हृदय की रक्षा की ।

आपने तो अपने जीवन का लक्ष्य यही बना रखा था कि "मुझे तो समाज की विषमता रूपी कोढ़ को मिटाना है ।" आपके धर्मोपदेश श्रवण कर हिन्दू कुल मेवाडाधिपति ने विशेष दिनों और पर्वों पर पशुबलि बन्द करवाने के आदेश प्रसारित किये और अगते रखने की घोषणा करवायी । यही इस सन्त के जीवन की सार्थकता है ।

सन्त दुनिया के लिए आशीर्वाद और वरदान होते हैं । सन्त पाप से झुलसी हुई दुनिया को शान्ति प्रदान करने वाले देवदूत होते हैं । सन्त दुनिया के खून से भरे हुए, उजड़े और सुनसान रेगिस्तान में शान्ति की मन्दाकिनी प्रवाहित करने वाले अक्षय स्रोत होते हैं, वे एक ऐसे प्रकाशमान स्तम्भ होते हैं जो दुनियाँ को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं । सन्त दिवाकरजी महाराज के जीवन का भी यही लक्ष्य था—

कम खाना, कम सोना, कम ससार से प्रीति ।

गम खाना, कम बोलना, ये हो बड़ें की रीति ॥

मुनिश्री ने इस युग में जन्म लेकर विश्व-कल्याणार्थ अपना सन्देश देकर लोक-कल्याण एवं लोक-मंगल का मार्ग मानव-मात्र के लिए आलोकित किया । आपने ससार को सुख-शान्ति का मार्ग सुझाया । आप अपने परमपावन आचरण के कारण सन्तों की परम्परा में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । सन्त-महात्मा ससार को सुख-शान्ति और समृद्धि का सच्चा मार्ग प्रदर्शित करने वाले जागरूक युग पुरुष होते हैं । जैन दिवाकरजी महाराज का जीवन चरित्र भी एक ऐसी ही खुली पुस्तक है ।

जैन दिवाकरजी महाराज न केवल प्रखर वक्ता ही थे, अपितु वे मानव प्रकृति के मर्मज्ञ विद्वान् भी थे। मुनिश्री अपने प्रवचनों में पुस्तकीय एवं शास्त्रीय उद्धरण ही नहीं रखते वरन् वे प्रत्यक्ष अनुभवों की पृष्ठभूमि पर मानव हृदय का परिष्कार करते थे। वे सन्त कवीर की भाँति प्रत्यक्षदर्शी थे—

“तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी।”

सन्त दिवाकरजी महाराज का धार्मिक दृष्टिकोण

‘धर्म’ की व्याख्या ससार के जितने भी मत, पन्थ या सम्प्रदाय हैं, सभी ने अपने-अपने दृष्टिकोण से की है। भारतवर्ष में ही यही स्थिति है। पुराने भीमासा सम्प्रदाय के मानने वालों के अनुसार ‘यज्ञादि’ करना धर्म है। भगवान महावीर के समय में इसी मत का प्रचलन था। भगवान महावीर का इसी सिद्धान्त से संघर्ष हुआ। समाज में शिथिलाचार तीव्रगति से बढ़ रहा था। सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त था। हिंसात्मक कर्मकाण्डों में अधिकांश लोग विश्वास करते जा रहे थे। इन्हीं विषमताओं को नष्ट करने हेतु जैन धर्म का उदय हुआ। इसीलिए इसे ‘लोकधर्म’ भी कहा जा सकता है। क्योंकि लोकधर्म भाषा, प्रान्त, वर्ण, जाति आदि सीमाओं से मुक्त होता है और किसी के प्रति आग्रह नहीं रखता है।

जैनधर्म का सूक्ष्म चिन्तन विश्वविख्यात है। जैनधर्म वस्तु के बाह्य रूप पर उतना ध्यान नहीं देता जितना उसके सूक्ष्म रूप पर। जैन धर्म की मान्यता है—

“वस्तुसहायो धम्मो” अर्थात् वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। धर्म कोई पृथक् वस्तु नहीं है। वस्तु का जो अपना असली स्वभाव है, स्वरूप है, वही धर्म है और अन्य वस्तु के मेल से जो स्वभाव या गुण बनता है वह नकली है, बिगड़ा हुआ है। इसी के समर्थन में सन्त दिवाकरजी ने भी फरमाया—वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है, साथ ही सन्त दिवाकरजी महाराज ने सच्चे धर्म की व्याख्या प्रस्तुत की है—

सच्चा धर्म वही है जिसमें, भेद-भाव का नाम न हो।

प्राणि मात्र की हित चिन्ता, जिसमें क्षणिको का काम न हो ॥

× × ×

संयोग को कह विभावधर्म।

है बिना धर्म के द्रव नहीं, मतिमान मनुज यह लखे मर्म ॥

जीवन की सार्थकता हेतु मुनिश्री ने धार्मिक मार्ग प्रस्तुत किया—जिसके पालन करने से मानव जीवन सफल हो सकता है—

सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य, स्वधर्म इन्हे धारण कीजे।

विषय कषायादिक पर धर्मों का, न कभी सेवन कीजे ॥

इस तरह सन्त दिवाकरजी महाराज ने भी धर्म का महत्त्व और वस्तु के स्वभाव को ही सच्चा धर्म माना है। आपने अपने सन्देश में, अपने उपदेश में मानव को मानव की भावना से महत्त्व दिया है, और जैन धर्म को मानव-धर्म के रूप में हमारे सामने रखा।

समाज-सुधारक के रूप में सन्त दिवाकरजी महाराज

जैन सन्त दिवाकरजी महाराज ने तात्त्विक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक दार्शनिक, व्यावहारिक आदि विषयों पर बड़ी गम्भीरता के साथ विवेचन प्रस्तुत कर मानव-जीवन को समुन्नत

करने का मागीरधी प्रयत्न किया। आपने नामाजिक घुराड्यो—वाल-बिवाह, वृद्ध-बिवाह, कन्या विक्रय, व-विक्रय, मामाहार, मदिरापान, कुशीलनेवन आदि का निषेध किया तो एकता, मगठन, क्षमा, दया, सत्य, कर्त्तव्य, लोक-सेवा, ज्ञान-भक्ति, वैराग्य, आध्यात्म, आत्म-ज्ञान, दृढता, अहिंसा अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय-निग्रह, पर्युपणं, धर्म की तात्विक और व्यावहारिक मीमासा, गार्हस्व-धर्म और आत्म-सिद्धि आदि का बहुत मुन्दर ढग से विवेचन किया। नामाजिक जीवन को ऊँचा उठाने मे आपने भरसक प्रयत्न किया। आपके ज्ञानामृत पान ने कई दुगाचारी मदाचारी बने, कई मासाहारी-शाकाहारी बने, कई दुश्चरित्र व्यक्ति चरित्रवान् बने, कई हिंसक-अहिंसक बने और कई वेण्याओ ने कुत्सित एव ममाज विरोधी कृत्यो से मुक्ति ली।

जैन दिवाकर सन्त श्री एक महामनीषी के रूप मे, श्रमण सस्कृति के एक जीवन्त प्रतिनिधि के रूप मे सम्पूर्ण भारतीय जीवन को कितना प्रभावित किया—यह उनके व्यक्तित्व एव कृतित्व से मली-मांति प्रकट होता है। जैन-सम्प्रदाय मे ही नहीं, बल्कि विभिन्न मत-मतान्तरो के बीच समन्वय करना, उनके सामाजिक जीवन मे जो कटाव, जो क्षरण, जो नुकसान और टूट-फूट हो गयी थी, जो शिथिलताएँ और प्रमाद उनके सास्कृतिक एव नैतिक जीवन मे व्याप्त हो गयी थी उन्हें, किन कठिनाइयो का सामना करते हुए, उनकी मरम्मत की, उन्हें संभाला यह उनके रचित साहित्य और साधना से प्रकट होता है। क्योंकि सन्त दिवाकरजी महाराज का जीवन पवित्र था, उनका आचार-विचार सात्विक था, उनका मन स्वच्छ निर्मल नीर-मा था। जैनेतर समाज मे दिवाकरजी महाराज का महत्त्वपूर्ण स्थान एव सम्मान था। जब मुनिश्री का व्याख्यान (लेखक ने कई बार व्याख्यान सुने हैं और मुनिश्री से शिष्यत्व ग्रहण किया था) होता था तब व्याख्यान श्रवणार्थ आवालवृद्ध नर-नारी वही लगन से उनके व्याख्यान स्थल पर एकत्र हो मनोयोग से अमृतवाणी सुनते और अपने जीवन को सार्थक करते। आपके सद्बुदेशो से आदिवासी समाज क्या, खटोको व मोचियो आदि ने त्याग व्रत ग्रहण कर सात्विक जीवनयापन का संकल्प लिया। आपके व्याख्यानों को सुनने हेतु मुष्टी, मौलवी, पंडित, विद्वान् सभी आते थे और श्रवणोपरान्त गद्-गद् हो जाते थे।

सन्त मुनि अपने कथ्य को जन-भाषा मे प्रस्तुत करते थे और विभिन्न धर्म-ग्रन्थो से उद्धरण देते हुए विषय को स्पष्ट करते थे। क्योंकि जैनाचार्यो ने भाषा विषयक उदार दृष्टिकोण का सदैव परिचय दिया। दूसरो की तरह उनका किसी भाषा विशेष मे धर्मोपदेश देने का आग्रह नहीं रहा। यहाँ तक कि प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओ को अपनाकर उन्हें समृद्ध तथा गौरवशालिनी बनाने का श्रेय यदि किन्ही को दिया जाना चाहिए तो जैनाचार्यो को ही। इतना ही नहीं आज की प्रान्तीय भाषाएँ भी इन्ही की उपज हैं। राष्ट्र भाषा हिन्दी का सीधा सम्बन्ध इन्हीं भाषाओ से है।

इम सन्त महापुरुष को, हिन्दी, सस्कृत, अर्धमागधी, राजस्थानी, मालवी, गुजराती, खडी बोली, उर्दू आदि भाषाओ का ज्ञान था, किन्तु जब भी आप अपने विचार व्यक्त करते थे, तब आम जनता की (भाषा) बोली का सहारा लेते थे। यही उनका लोकनायकत्व गुण को प्रकट करता है।

मन्तो का जीवन समाज की सम्पत्ति होती है। सकीर्णता से काफी दूर उनका जीवन होता है। सन्त जन हित के कार्य करके समाज और राष्ट्र के चरित्र को उज्ज्वल बनाते हैं। मुनिश्री का जीवन भी इसका एक उदाहरण है। मुनिश्री जहाँ भी पधारे वहाँ उन्होंने व्यक्ति को ऊँचा उठाने का काम किया, उन्होंने सबसे पहले जैन मात्र को आदमी माना और माना कि आदमी फिर वह किसी भी कौम का हो, आदमी है। जिस प्रकार मगवान महावीर ने जाति और कुल के आधार पर

किसी आदमी को छोटा-बड़ा नहीं माना उसी प्रकार जैन सन्त दिवाकरजी महाराज ने सभी धर्मावलम्बियों को आदमी के रूप में पहले देखा। उनकी आत्मा में सभी वर्गों के मनुष्यों के प्रति समता भाव था। जैन धर्मानुसार मनुष्य धर्माराधन में सबसे बढ़कर जैनशास्त्रों में “देवानुप्रिय” शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है—मनुष्य देवताओं को भी प्रिय लगता है। मनुष्य में अनन्त शक्तियों की सत्ता है, परन्तु सासारिक मोह-माया के कारण कर्म-मल से आच्छादित बादल से ढका सूर्य है और इसी से उसे मुक्त करना है।

सन्त दिवाकरजी महाराज ने भी ‘कर्म’ के आधार पर ही आदमी को देखा और उसे त्याग-तपस्या और साधना मार्ग में प्रेरित करने का यावज्जीवन प्रयत्न किया। जैन सिद्धान्तों के अनुसार मुनिश्री ने आदमी को ‘मनसा, वाचा, कर्मणा’ से शुद्ध करने का प्रयत्न किया। जो व्यक्ति वस्तु के शुद्ध स्वरूप को जानता है जिसका मन, वचन और कर्म शुद्ध है, पवित्र है उसे मुनिश्री ने चाहे वह भील हो, चमार हो, खटीक हो, मोची हो, मुसलमान या यहूदी हो—उसे जैन माना था। यही उनकी श्रमण सस्कृति की ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीय सस्कृति को अपूर्व देन थी। इसीलिए सन्त दिवाकरजी महाराज ने पतितों को उठाया, उठे हुए को सन्मार्ग पर चलाया, उन्हें गले लगाया। इस प्रकार उन्होंने एक नये आदमी को जन्म देने का मार्ग ढूँढा। उन्होंने वर्तमान जीवनयापन करने वालों को सन्मार्ग बताया, उन्हें जीने का मन्त्र दिया, मानवता का पाठ पढ़ाया, पाठ याद कराया। जो व्यक्ति मानव को दानवता के मार्ग से मुक्ति दिलाकर मानवता के मार्ग पर चलना सिखाता हो, वही सन्त होता है। दिवाकरजी महाराज इस कसौटी पर खरे उतरते हैं वे वास्तव में सच्चे सन्त थे। इन्होंने गिरते हुए सामाजिक मानदण्डों को सम्बल दिया और उनमें नये प्राण फूँके। इस दृष्टि से सन्त मुनि दिवाकरजी महाराज जैन मुनि ही न थे, मनुजों के महामुनज थे। वे त्याग और समर्पण के प्रतीक थे, निष्कामता और निश्छलता के केन्द्र थे, निर्लोभ और निर्वैर, अप्रमत्तता और साहस, निर्भीकता और अविचलता की साक्षात्कार मूर्ति थे।

जैन दिवाकर ? नहीं, वे तो जन-जन के दिवाकर थे, प्राणिमात्र के दिवाकर थे। जिन्होंने समाज की रगों में नया और स्वच्छ लहूँ दिया। उनकी वाणी और चरित्र में एकलूपता थी, उनके शब्द और कर्म एक रूप थे। उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं था। ‘दयापाली’ कहने से पहले वे मन से, वचन से और कर्म से इसकी पालना पहले करते थे। इसलिए ऐसे युगपुरुष सन्त को सच्ची श्रद्धाजलि यदि हम देना चाहे तो वह हमारे निर्मल प्रामाणिक आचरण से ही सम्भव है।

समन्वयकारी सन्त

मुनिश्री ने सांस्कृतिक सामञ्जस्य स्थापित करने में भी पहल की। समन्वयकारी दो विरोधी तत्वों का मेल कराने वाला होता है। उसे अपने विचार को मनवाने में और दूसरों के विचारों को मानने में ताल-मेल बैठाना पड़ता है। झुकना और झुकाना और मध्यम मार्ग खोज निकालना यह विशेषता सन्त दिवाकरजी महाराज में थी। आपका विश्वास उदाहरण देने में नहीं था, उदाहरण बनने में था। सन्तों का जीवन होता भी ऐसा ही है। सन्त वक्ता कम होते हैं। सन्तों का जीवन चारित्रिक विशेषताओं का पुंज होता है। अपने चारित्र्य बल से—अपने आत्मबल से, वे दूसरों के जीवन को जीतते हैं। सन्त दिवाकरजी महाराज का जीवन भी तेजोमय था, वे पहले अपनी करनी देखते थे, फिर कथनी करते थे। उन्होंने कोटा चातुर्मास के एक अवसर पर कई सम्प्रदायों के साधु-सन्तों, मुनियों को एक मंच पर लाकर उपस्थित किया। उन्होंने राव-रक, अमीर-गरीब, किसान-मजदूर,

विकसित-अविकसित, साक्षर-निरक्षर, सभी को प्रभावित किया, सभी को एक मार्ग मुझाया—‘जीओ और जीने दो’ सभी को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया। सन्त चौधमलजी महाराज वास्तव में महत्त्वाकांक्षाओं के पक्ष में से कमल खिलाना जानते थे। उनकी दिव्य दृष्टि के समक्ष सभी मानवी एक से नजर आते थे। न कोई अमीर था, न कोई गरीब, न कोई मोची था, न कोई महाजन, सभी ‘जन’ थे, सभी आत्मा थे। सभी के प्रति समभाव, ममभाव। सन्त दिवाकरजी महाराज एक अनोखे व्यापारी के समान थे—दुर्गुण छुड़ाते मद्गुण देते, अज्ञान के बदले ज्ञान देते, भौतिकता भुलाते आध्यात्मिकता देते। इस प्रकार सन्त दिवाकरजी महाराज ने धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में समन्वयकारी दृष्टिकोण में एकता की आधारशिला रखी।

नारी सुधार—भारतीय संस्कृति में “मातृदेवो भव” से नारी को जो सम्मान दिया गया और आज तक इस सम्मान में कितनी कमी आ गयी यह विवेचनीय है। सामाजिक बन्धनों के कारण नारी समाज में जो कुण्डायें उत्पन्न हुईं, उन्हें दूर करने के लिए समय-समय पर कार्य होते रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज-सुधारकों, नेताओं एवं साधु-सन्तों ने नारी के जीवन-पक्ष पर, आचरण पर भले-बुरे विचार किये हैं। जीवन की आधारशिला नारी है। “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।” यही भारत हैं, हमारे चरित्रनायक सन्त दिवाकरजी महाराज ने नारी के आदर्श जीवन को प्रस्तुत किया, आपने अपने उपदेश से वेश्याओं को घृणित कार्य से दूर किया। आपने आदर्शनारी के जीवन की विशेषताएँ बताते हुए कहा है—

पहनो-२ सखी री ज्ञान गजरा-२ तुम्हें लगे अजरा ॥६॥
शील की साड़ी ओढ़ ले ओरी, लज्जा गहनो पहन।
प्रेम पान को खाय सखी री, बोली सच्चा चैन ॥१॥
हर्ष को हार हृदय में धारो, शुभ कृत्य कंकण लोहाय।
चतुराई की चूड़ी सुन्दर, प्रभुवाणी विदली जोय ॥२॥
विद्या को तो बाजूबन्द सोहे, प्रभु लौ लौंग लगाय।
वांतन में चूप सोहे ऐसी, धर्म में चूप सवाय ॥३॥
नव पदार्थ ऐसा सीखो, नेवर की झणकार।
चौधमल कहे सच्ची सजनी, ऐसा सजे सणगार ॥४॥

यह है नारी का श्रु गार जिसके धारण से ‘इह लोक’ और ‘परलोक’ दोनों में महत्त्व है। सन्त दिवाकरजी ने कन्या-विक्रय, बाल-विवाह, वृद्धविवाह आदि सामाजिक बुराईयों के विरोध में आवाज उठायी। आपने नारी जगत में नव-जाग्रति की भावना उत्पन्न कर दी थी।

पतितोद्धार और सन्त दिवाकरजी महाराज

सन्त दिवाकरजी महाराज मनसा, वाचा, कर्मणा से शुद्ध थे, पवित्र थे। उनका हृदय करुणा का आगार था। आपके मन और मस्तिष्क पर मानव-प्रेम की अमिट छाप थी। वे जैन तत्त्व ज्ञान के परम उपासक तो थे ही मानव-मात्र के सच्चे साथी थे। प्राणी मात्र के परम हितैषी थे। आपने अहिंसा, मैत्री, एकता और प्रेम का सन्देश घर-घर पहुँचाया और विश्व-बन्धुत्व की भावनाओं को पनपायी। समाज में घृणास्पद समझे जाने वाले वर्ग से सम्बन्धित जातियों-मोची, चमार, कलाल, खटीक, हरिजन, वेश्याओं तक को अपना सन्देश दिया, उनके जीवन-स्तर को ऊँचा

उठाने मे मरसक प्रयत्न किया। भीलो व आदिवासियो की झोपडी के सामने विगज उन्हे कुप्रवृत्तियो के बारे मे समझाना, उनसे मुक्ति दिलाना आपके लिए आसान था। कितने ही हिंसक कृत्य करने वालो ने हिंसा का त्याग किया, कई लोगो ने शराव, मांस, गांजा भाग तथा नशीली वस्तुओ का त्याग किया। आपने दलित वर्ग के बीच जाकर उन्हे सद्प्रेरणा दी, उन्हे शिक्षा का महत्त्व समझाया और भोज्य-अभोज्य वस्तुओ के महत्त्व को समझाया।

धर्म का सच्चा स्वरूप पददलितो, पतितो का उद्धार करना होता है। सच्चे साधु-सन्त ही जन-साधारण के मन-मस्तिष्क मे ऐसे धर्म के महत्त्व को प्रवेश कराते हैं। जैन श्रमण की दृष्टि से सभी समान है—“समयाए समणो होई।” इस दृष्टि से सभी को समान रूप से आत्म-कल्याण की ओर प्रेरित करना धर्म का और धर्म विश्वास करने वाले साधु-सन्तो का परम दायित्व होता है। धर्म-श्रवण की सबसे अधिक आवश्यकता पतितो को ही होती है।

इसी भावना से सन्त दिवाकरजी महाराज ने झोपडी से महलो तक अपने उपदेश को स्वयं ने पहुँचाया। आपने दीन-हीन, पद-दलितो, उपेक्षित, असभ्य, वनवासियो, भीलो, जैन-अजैन सभी को उद्बोधित किया और मानवीय दृष्टिकोण उनमे पैदा किया।

गांधीजी ने हरिजन उद्धार का कार्य अपने हाथ मे लिया और वर्तमान राजस्थान सरकार ‘अन्त्योदय’ के रूप में पतितो का, पद-दलितो के उद्धार का कार्य कर रही है। उसे सन्त दिवाकर जी महाराज ने अपने जीवन के प्रारम्भिक चरणो के आयामो मे ही ले लिया और बड़ी लगन से उन्हें सम्पन्न किये।

अस्पृश्यता भारतीय समाज का कोड है। वर्तमान सरकार ने इसके उन्मूलनार्थ कानून बनाये हैं। परन्तु साधु-सन्तो ने इस कार्य को हृदय परिवर्तन करके किया है। जैन दिवाकरजी महाराज ने मानव-समाज मे व्याप्त इस कोड का अपने सद् एव बोधगम्य वाणी से निदान किया। निस्सदेह सन्त दिवाकरजी महाराज एक आत्मधर्मी, राष्ट्रधर्मी एव समाजधर्मी सन्त थे। तत्कालीन राजतन्त्र पर उनका प्रभाव था ही, परन्तु वर्तमान सरकार की नीति की तह मे भी अपरोक्ष रूप से सन्त दिवाकरजी महाराज का नशीली वस्तुओ से परहेज के सिद्धान्त पर “पूर्ण नशावन्दी” की योजना इसका प्रतीक है।

सन्त-परम्परा मे स्थान

सन्त सदा-सदा वन्दनीय और स्मरणीय होते हैं क्योंकि मोह-माया और वासना से परिपूर्ण जगत मे जन्म लेकर भी वे अपनी निस्पृहता-तेजस्विता और लोक-मगलकारिणी वृत्ति के कारण हजारो प्राणियो का कल्मष धोकर उन्हे पवित्र आत्म-साधना की ओर प्रेरित करता है। भारत मे श्रमण सन्तो की भी अविच्छिन्न-परम्परा रही है। भारतीय सस्कृति और भारतीय जीवन का प्रमुख आधार धर्म रहा है। यही इस देश की विशेषता है। भारतीय सस्कृति की अखण्डता, पवित्रता और इसके पावन रूप को सन्तो, साधुओ और श्रमणो ने प्रवहमान रखा है। भारत की पावन घरा पर सन्तो का, साधुओ का चक्रवर्ती सम्राटो से भी बढकर सम्मान किया गया है। चक्रवर्ती सम्राटो ने या यो कहे कि लोक-शासको ने लोकनायक के समक्ष—अहंकार ने निरहंकार के समक्ष अपना सिर झुकाया है। लोक-शासक जनता के शरीर पर तलवार के बल पर शासन करता है, किन्तु लोक-नायक जनता के शरीर और मन पर एक साथ शासन करता है और वो भी दया-सहानुभूति एव प्रेम के बल पर। इसीलिए लोक-शासक की स्मृतियाँ चिरस्थायी नहीं होती। जबकि लोकनायक अपने जीवन काल मे और मरणोपरान्त युग-युगो तक याद किया जाता है।

सन्तो की शृ खला मे—चाहे वे सन्त मध्यकालीन वैष्णव सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो, चाहे जैन धर्मावलम्बी हो या बौद्ध धर्मावलम्बी हो जगत्वल्लभ प्रसिद्ध कवता जैन सन्त श्री दिवाकरजी महाराज की अज्ञानान्धकारनागिनी ज्ञान रश्मियाँ हमेशा-हमेशा के लिए अपने प्रकाश को विकीर्ण करती रहेगी ।

प्रागैतिहासिक काल मे वर्तमान काल तक भारत मे श्रमण सन्तो की अविच्छिन्न परम्परा रही है । इस पावन धरा पर सदैव ही ज्योतिर्धर और प्रतिभा के धनी, सदाचारी, कर्मठ सन्त अवतरित होते रहे हैं । जिनके सदुपदेशो से अनेक, विवेकशून्य और दुराचारी राजाओं ने, शासको ने कुमार्ग छोड़ सन्मार्ग अपनाया और अपने जीवन को सफल बनाया ।

जैन इतिहासकारो के अनुसार ऋषभदेव ने प्रजा के हितार्थ राजतन्त्र की स्थापना की और इस राजतन्त्र मे उन्होंने त्याग सेवा तथा उच्च आदर्श को स्थापित किया, किन्तु—

अम कोऊ जनमेहूँ नहीं जग भाई, प्रभुता पायी जाहि मद नाही ॥

कालान्तर मे राज्यसत्ता मे अनेक दुर्गुण प्रविष्ट हो गये । दुर्व्यसन और दुराचार का वातावरण बन गया—‘यथा राजा तथा प्रजा’—इसलिए प्रजा के दु ख निवारणार्थ लोकोपकार की प्रेरणा से सन्तो ने राजाओ को सदुपदेश देकर धर्म मार्ग पर लगाया और जनता के कष्ट दूर किये ।

श्रमणसन्तो की परम्परा मे श्री केशी श्रमण जिनके उपदेश से श्वेताश्र्विकानगरी का क्रूर एव दुष्ट राजा ‘प्रदेशी’ अहिंसक एव धर्मानुरागी बना ।

‘गर्दभिल्ल’ मुनि की प्रेरणा से सयति जैसा मृगयाप्रेमी राजा ‘सयति मुनि’ बनकर अपने जीवन को सार्थक किया ।

भगवान महावीर के युग मे—सुदर्शन श्रावक की प्रेरणा से अर्जुन मालाकार भगवान महावीर की वाणी को श्रवणकर आत्म-साधना-पथ का पथिक बना ।

आचार्य भद्रबाहु ने मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त को त्यागवृत्ति का सबक दिया । सुहस्तिगिरि सूरि की प्रेरणा से सम्राट् सम्प्रति एक धर्म-प्रचारक के रूप मे प्रसिद्ध हुए ।

इसी प्रकार हरिभद्र सूरि ने मेवाड़ के राजा-महाराजाओ को उपदेश देकर उनमे जीव दया एव करुणा की लहर उत्पन्न की ।

शोलभद्र सूरि, आचार्य हेमचन्द्र सूरि, आचार्य हीरविजय सूरि का सन्तो की परम्परा मे विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

आचार्य हीरविजय सूरि ने तत्कालीन मुगल सम्राट् अकबर महान् को अहिंसा की महत्ता को समझाया ।

इसी विशिष्ट श्रमण-परम्परा मे जैन दिवाकर महामनीषी श्री चौथमलजी महाराज का जन्म आज से एक सौ वर्ष पूर्व नीमच (मालवा म०प्र०) की पावन धरा पर हुआ । जिन्होंने अहिंसा की ज्योति को क्षोपही से महलो तक, मजदूर-किसानो से मालिको-जमीदारो तक, राजा-महाराजा, नवाद, सेठ-साहूकारो तक उनके मन-मस्तिष्क तक पहुँचाया ।

वास्तव मे वे एक युग द्रष्टा थे । उनकी जन-जीवन मे गहरी पैठ थी, वे समाज के सच्चे साक्षी थे । समाज की नाडी के अच्छे ज्ञाता थे । और सामाजिक वीमारियों का निदानात्मक उपचार करने वाले सिद्धहस्त एव नामाजिक चिकित्सक थे ।

आप अपने साधी-माधको के लिए मार्ग-दर्शक, पथ-भ्रष्ट भूले-भटको के लिए मार्गदर्शक और दम्भी-पाण्डिहियों के लिए एक प्रकाश स्तम्भ थे ।

आप निर्भीक, मरल एवं मधुर स्वभाव के धनी थे। शिक्षा प्रेमी, मानव प्रेमी, धर्म प्रेमी एक ममाज एवं राष्ट्र-प्रेमी युगपुरुष के रूप में आपने स्याति अर्जित की थी। सच्चे अर्थों में वे एक लोक-नायक थे—क्योंकि उन्हें लोक-व्यवहार का पूर्ण ज्ञान था। उनके व्यक्तित्व की छााप जनता के मन और मस्तिष्क पर चिरस्थायी रूप से पड़ती थी। वे महान् सृजन धर्मी थे। उन्होंने हर क्षेत्र में नव सृजन का मार्ग उजागर किया—क्या साहित्य, क्या धर्म, क्या सस्कृति, क्या शिक्षा, क्या समाज-समी और उनका ध्यान था। वे सभी के थे, सभी आपके थे। आपको एक क्षणमात्र का भी प्रमाद नहीं था। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना, उनके जीवन का परम उद्देश्य था—“समय गोयम मा पमायए”। आप समता, उदारता और निस्पृहता की साकार मूर्ति थे।

अन्त में, सन्त दिवाकरजी के आदर्शों के अनुरूप चलकर शुद्ध आचरण के साथ मानव-जाति के कल्याणार्थ रचनात्मक कदम उठाने की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो मेरी समझ में इस सन्त को सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

परिचय एवं पता

चतुर्भुज स्वर्णकार शिक्षक एम० ए०, बी० एड०

साहित्य-रत्न (हिन्दी एवं अर्थशास्त्र)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय

पारसोला, जिला उदयपुर (राजस्थान)

दयालु गुरुवर

(तर्ज—चौदहवीं का चांद हो)

गुरुवर दयाल के दिल महा विशाल के
आओ हो आज गाये गुण उस वे मिशाल के।टेरा।
नीमच नगर से आप निकल, वन गये महामुनि
था नाम चौथमलजी, दिनकर महागुणी
पीते थे जाम प्रेम का, दुर्गुण को टाल के।१।
वाणी सुधा-सी रसवती, त्रय ताप-नाशनी
जनता तुम्हारी गा रही, गाथा सुवासनी
देखा था झुकते विश्व को केशर के लाल के।२।
चेहरे पर दिव्य तेज था तप और त्याग का
दिल में दया भरी हुई, वल था वैराग्य का
करते दया जग जीव की दुश्मन थे काल के।३।
था जन्म दीक्षा स्वर्ग दिन एक सूर्यवार का
तीनों ही पक्ष शुक्ल था उस महा दीदार का
“मुनिमूल” मुख मुस्कान थी, दर्शन कमाल के।४।

—मधुरवक्ता श्री मूलमुनि

अत्योदय
तथा
पतितोद्धार
के
सफल सूत्रधार
संत श्री जैन दिवाकर जी

आज से ५० वर्ष पूर्व घनघोर सामन्ती युग में भी अत्यज, पतित और शूद्र माने जाने वाले वर्ग के कल्याण और उत्थान के प्रयत्नों की एक रोचक दास्तान

✽ श्री रवीन्द्रसिंह सोलंकी (कोटा)

—महामनीषी श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने श्रमण सस्कृति के एक जीवन्त प्रतिनिधि के रूप में सम्पूर्ण भारतीय जन-जीवन को प्रभावित किया।

—जैनों के सामाजिक जीवन में जो कटाव, जो क्षरण, जो नुकसान और जो टूट-फूट हो गई थी तथा जो शिथिलता आ गयी थी, उनको मुनिश्री चौधमलजी महाराज ने विभिन्न कठिनाइयों का नामना करते हुए उनकी मरम्मत की।

—भगवान महावीर ने जाति और कुल के आधार पर किसी को छोटा-बड़ा नहीं माना, उनकी कसौटी तो थी 'कर्म'। इसी प्रकार मुनिश्री चौधमलजी महाराज ने भी आदमी को पहले आदमी माना, फिर चाहे वह किसी भी कौम का क्यों न हो।

—पतितो, शोपितो, दीन-दुखियो, पीडितो और तरह-तरह के कष्टों से संतप्त जन-सामान्य की पीड़ा पूरित अश्रु विगलित आँसुओं के आँसू पोछने को सन्नद्ध अहनिश सेवारत सन्त थे।

उपरोक्त कितने ही कथन जिस किसी आदर्श जैन सन्त के लिए लिखे जा सकते हैं उनमें जैन दिवाकर सन्त श्री चौधमलजी महाराज का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से कई शोपित, पीडितों के मन-मन्दिर में चरित्र, धर्म का दीपक प्रज्वलित किया।

कलियुग में कई प्रकार की शक्तियाँ हैं, अणुदम से लेकर चाँद पर पहुँचने वाली शक्तियाँ भी हैं, किन्तु ये सभी स्थायी व मानव को सन्तोष प्रदान करने वाली नहीं हो सकतीं। अतः प्राचीन समय से ही हमारे मनीषियों ने 'संघ शक्ति' को सर्वोच्च शक्ति माना और इसी क्रम में मुनिश्री चौधमलजी महाराज ने पाँच सम्प्रदायों के प्रमुख मतों को एक लड़ी में पिरो दिया तथा उनका विलीनीकरण कर दिया।

भगवान महावीर ने मनुष्य को आलस्य, अन्धविश्वास तथा कदाचार की कारा से मुक्त करने के लिए दीर्घकालीन अकथनीय प्रयत्न किये। मुनिश्री चौधमलजी महाराज भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने वाले सच्चे अनुयायी थे, जिन्होंने जीवन-क्रान्ति का नाद एक बार पुनः गुँजाया और समाज तथा धर्मसंस्थाओं तथा राजतन्त्र में आयी शिथिलताओं, दुर्बलताओं, विकृतियों और विषमताओं

को मिटाने में अथक प्रयत्न किया। तथा उसके आधार भारतीय सस्कृति के आधार स्तम्भ त्याग, वैराग्य समता और अहिंसा को बनाये रखने की अपील की।

कार्यक्षेत्र

राजनैतिक घरातल पर आज जिस 'अत्योदय' की बात कही जा रही है, वह अत्योदय की प्रक्रिया उन्होंने मानस-पङ्क्ति के साथ अपने युग में ही प्रारम्भ कर दी थी। भील, आदिवासी, हरिजन, चमार, मोची, कलाल, खटीक, वेश्यायें आदि उनके उपदेशों से स्वयं ही धर्म की शरण में आये और सात्विक जीवन जीने लगे। वर्तमान में जो बातें शासन द्वारा पतितों के लिए कही जाती हैं वह उन तक नहीं पहुँच पाती। इसका एकमात्र कारण सरकारी मशीनरी में आई क्षिणिलता है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य के कंधों पर पाँव रखकर आगे बढ़ना चाहता है। और इसी प्रक्रिया में पतितों के उद्धार की बातें उन तक नहीं पहुँच पाती, किन्तु मुनिश्री चौथमलजी महाराज का प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता था, अतः जो भी कोई व्यक्ति उनके सम्पर्क में आया उसकी सोती हुई चेतना धार्मिक कृत्यों में लग गयी। यदि आज वे हमारे मध्य होते तो हमारे समाज का नक्शा ही कुछ और होता, पीडित, दलित मानवता आज मुस्कराती नजर आती।

धर्म श्रवण की सबसे अधिक आवश्यकता पतितों को होती है, क्योंकि वे इसी आस्था के सहारे अपने जीवन को अच्छी प्रकार जी सकते हैं। यह बात मुनिश्री चौथमलजी महाराज भली-भाँति जानते थे, अतः उन्होंने पतितों के मानस में धर्म को उतारने के लिए आज से ६५ वर्ष पूर्व ही यह शुभ कार्य आरम्भ कर दिया था। गाँधीजी ने हरिजनों के उद्धार का बीड़ा उठाया था जिसे आज राजनीति के रंग में रगकर 'अत्योदय' रूप दिया जा रहा है।

कुछ उदाहरण

वि०स० १९६६ उदयपुर से जैन दिवाकरजी महाराज प० नन्दलालजी महाराज के साथ विहार करके 'नाई' पधारे। वहाँ तीन-चार हजार भील एकत्र हो गये। मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने अपना ओजस्वी भाषण दिया। आपकी वाक्शक्ति का अचूक प्रभाव पड़ा। भीलों के हृदय में हिंसा के प्रति अरुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा—महाराजश्री, हम लोग हिंसा त्याग की प्रतिज्ञा लेने को तत्पर हैं किन्तु हमारी विनय है कि यहाँ के महाजन भी न्यूनाधिक तोलने की प्रवृत्ति त्यागें।

महाराजश्री ने महाजनो को समझाया-बुझाया। भील तथा महाजनो ने सयुक्त रूप से शपथ ली—किसी भी नर-नारी को कष्ट नहीं पहुँचायेंगे, वन में अग्नि नहीं जलायेंगे। पशुओं की हिंसा नहीं करेंगे।

वि०स० १९७० में जब पुनः भीलवाडा पधारे तो ३५ खटीको ने अपना पैतृक-घन्घा त्याग कर अहिंसा की शरण ली। सवाई माधोपुर में भी ३० खटीको ने अपना घन्घा छोड़ा और वे मेहनत-मजदूरी, कृषिकार्य आदि के द्वारा जीवनयापन करने लगे। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने कहा—“जब हम लोग हिंसा करते थे तो हमारा पेट भी मुश्किल से भरता था, सदैव अभावों से घिरे रहते थे। किन्तु जब से हिंसा छोड़ी है तब से हम सुखी हैं। गुरुदेव की कृपा से हमारा जीवन भी सुधर गया है। अब हमारे जीवन में सुख-शांति है।”

मुनिश्री चौथमलजी महाराज के पतितोद्धारक रूप का वर्णन कहाँ तक किया जाय, यह तो उसकी ज्ञाकी मात्र है। उनका तो सम्पूर्ण जीवन ही दलितों के उत्थान में बीता था। भारतीय संस्कृति में सत् का एक विशेषण है—'पतित पावन' और यह विशेषण जैन दिवाकरजी महाराज के लिए सर्वथा उपयुक्त है जो उनके जीवन प्रसंगों से सर्वथा साकार हो रहा है।

आज की महती आवश्यकता

आज हम जिस भी दिशा में दृष्टिपात करते हैं, उसी तरफ भ्रष्टाचार, चोरी और आत्म-पतन का बोलवाला है। हम जब भी कहीं किसी महापुरुष की जन्मतिथि या पुण्यतिथि मनाते हैं तो उस महापुरुष के जीवन की सूक्ष्म जाँच-पड़ताल नहीं करते। इसके लिए हमें वक्त निकालना चाहिए। मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने विभिन्न कठिनाइयों को सहते हुए समाज को इस प्रकार का दिशाबोध कराया जिसमें समाज में आशा की एक नई किरण प्रस्फुटित हुई।

आज स्थिति क्या है, हम देखें तो लगेगा—विद्यार्थी कहते हैं—'प्राध्यापक अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाते।' प्राध्यापक कहते हैं—'सरकार हमारी माँगों का यथोचित समाधान नहीं करती। सरकार कहती है—व्यापारीगण टेक्स चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं अतः सत्त कानून की आवश्यकता है।' अर्थात् चारों ओर असन्तोष की भयानक लपटें उठ रही हैं। और इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने अधिकारों की बात करता है तथा वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है।

ऐसे समय पर उम व्यक्ति पर टिप्पणी करने की आवश्यकता होगी जो अपने को 'जैन' समझता है। क्या ऐसे लोग एक प्रतिशत भी सच्चे दिल से चौथमलजी महाराज के आदर्शों को व्यवहार में लाते हैं। यह विचारणीय है अन्यथा इस प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन व जन्म तिथियाँ मनाने का कोई लाभ नहीं होगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि उनके अनुरूप बना जाय, अर्थात् उनके व्यवहार, उनके बताए रास्ते का अनुकरण किया जाय, तभी उनके प्रति किए गए किसी भी कार्य के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी।

कार्य अमर रहेगा

यदि आज मुनिश्री चौथमलजी महाराज के कार्यों का ऐतिहासिक मूल्यांकन किया जाय, तो कोई भी यह आसानी से कह सकेगा कि आपके प्रयत्न इतिहास में स्वर्णक्षरों से लिखे जाने चाहिए। स्वयं को तकलीफों में डालकर अन्त्योदयी व पतितों के कल्याण के लिए आपने जो कष्ट उठाये तथा उसका जो सुपरिणाम सामने आया वह इतिहास में अमर रहेगा।

पूरा पता—

रवीन्द्रसिंह सोलकी
मोहन सदन, लाठपुरा
कोटा-३२४००६

✱ ✱ साहित्य में सत्यं शिवं सुन्दरं के संस्कर्ता

श्री जैन दिवाकरजी महाराज ✱ ✱ ✱

✱ श्री महेन्द्र मृनि 'कमल' (प्रसिद्ध कवि, वक्ता और गायक)

युग सत श्रद्धेय श्री जैन दिवाकरजी महाराज की प्रसिद्धि, प्रसिद्धवक्ता के रूप में है और प्रायः यह समझा जाता है कि वे मम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य साधक थे, श्रमण थे, सत थे, धर्मोपदेशक थे। विशेष कर इसी पक्ष पर मार देकर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन भी किया जाता है। लेकिन उन विश्व पुरुष ने साहित्यिक दृष्टि से क्या किया और क्या नहीं और इस क्षेत्र में उनकी क्या देन है? इसकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया हो और यदि ध्यान भी गया हो, तो अभी तक कोई व्यवस्थित एवं वस्तुपरक अध्ययन नहीं हो पाया है।

प्रस्तुत निबन्ध में उनके साहित्यिक पक्ष पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास विहंगावलोकन मात्र है। यदि इससे किन्हीं ने प्रेरणा ली, तो समझ है, कि कोई न कोई उनके समक्ष साहित्य का तलस्पर्शी अध्ययन करके समग्र विशेषताओं का दिग्दर्शन करायेगा और ऐसा समझ हो सका तो यह विशेष प्रसन्नता की बात होगी।

जैन दिवाकर साहित्य का भाषा-पक्ष

भाव, भाषा, शैली और अभिधेय-उद्देश्य यह चारो साहित्य के अंग हैं। भाव साहित्य की आत्मा है, भाषा और शैली उसका शरीर और अभिधेय-उद्देश्य उसकी कसौटी है। इस कसौटी के द्वारा साहित्यकार का मूल्यांकन किया जाता है कि उसने जिस उद्देश्य के लिये प्रयत्न किया है, उसकी अभिव्यजना यथातथ्य रूपेण अवतरित हुई या नहीं। भाव और अभिधेय अमूर्त हैं, और भाषा मूर्त तथा भाव व उद्देश्य बिना भाषा-शैली के ज्ञात नहीं होते हैं। उन्हें भाषा का आधार आवश्यक है। अतएव श्री जैन दिवाकरजी महाराज के साहित्य की विशेषताओं को बतलाने के पूर्व उसके भाषायी-पक्ष पर दृष्टिपात करते हैं।

साहित्य की भाषा-परम्परा पर दृष्टिपात करने से यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि भारतीय साहित्य की आदिकालीन भाषायें प्राकृत, पाली, अर्धमागधी आदि उस युग की लोक-भाषायें थीं। मध्य काल में उन प्राकृत ग्रन्थों पर टीकायें आदि लिखने और नव साहित्य के आलेखन के लिये संस्कृत भाषा को अंगीकार किया गया। इसके बाद अपभ्रंश की परंपरा चली और अपभ्रंश के बाद के युग में देशी भाषाओं में साहित्य की रचना होने लगी। वर्तमान में विशेष तथा हिन्दी और गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू, कन्नड आदि प्राचीन भाषाओं में साहित्य का निर्माण हो रहा है।

इस भाषा परिवर्तन के कारण थे। जीवन की अस्त-व्यस्तता एवं आवागमन के साधनों की कमी के कारण संपर्क टूटता रहा। जिससे अपने समय से पूर्व की भाषायें विद्वद् भोग्य तो अवश्य रही, लेकिन सामान्यजन उनके भावावबोध से वंचित रहने लगा। वह सुनने के साथ ही भक्ति विमोह एवं श्रद्धामिभूत हो जाता था। लेकिन अर्थावबोध न होने से कोरा रह जाता था। उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। यही कारण है कि प्रत्येक युग में अन्य भाषाओं में निष्णात और पंडित होने पर भी साहित्यकारों ने भाषा के प्रति बिना किसी प्रकार के पूर्वाग्रह के समकालीन प्रचलित भाषा में हितमित-सत्य-पथ्य को उपस्थित किया है।

इस भाषायी धरातल पर अब हम श्री जैन दिवाकरजी महाराज को देखें। वे हिन्दी, गुजराती, संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी आदि प्राचीन साहित्यिक भाषाओं के जानकार तो थे ही और उनका जैन साधु होने के कारण पद-विहारो होने से मालवी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, भीली आदि लोक बोलियों एवं भाषाओं पर भी अच्छा अधिकार था। यही कारण है, कि उनके प्रवचन जितने विद्वद्गम्य होते थे, उतने ही लोकगम्य भी थे। उनके प्रवचनों में प्राचीन भाषाओं का पाण्डित्य, वर्तमान भाषाओं की जीवन्तता और लोक-बोलियों की मधुरता पग-पग पर धिरकती मिलती थी। प्रत्येक श्रोता यही अनुभव करता था कि यह तो हमारी भाषा में कह रहे हैं और हमारे विचारों को साकार बना रहे हैं।

जो बात श्री जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचनों के लिये लागू होती है, वही उनके साहित्य के लिये भी चरितार्थ है। यह कभी समझ नहीं कि किसी साहित्य मनीषी का कथन अलग हो, और लेखन अलग हो। 'जैसा कथन-वैसा लेखन' यह उक्ति संपूर्ण साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। उन्होंने विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिये साहित्य नहीं लिखा, उन्होंने यश कामना के लिये साहित्य नहीं लिखा और न अपना स्मारक बनाने या जनता की जिह्वा पर अपने नाम का उल्लेख कराने तथा चढाये रखने के लिये साहित्य लिखा। किन्तु उनका लक्ष्य था, मानव को उसके जीवन-कर्तव्य का बोध कराना, संस्कृति का परिचय देना नीति और अध्यात्म को जनता की बोली में जनता में वितरित करना।

यही कारण है कि पूज्य जैन दिवाकरजी महाराज ने जन-भाषाओं को अपने साहित्य की भाषा बनाया। उन्होंने अपने साहित्य के लिए उन्हीं भाषाओं को आधार बनाया, जिनको कि जनता सरलता से समझती थी। इसीलिये उनके साहित्य में हिन्दी के अतिरिक्त मालवी, मेवाड़ी, मारवाड़ी के प्रचलित शब्दों की अपूर्व छटा देखने को मिलती है। ये शब्द इस रीति से यथास्थान प्रयुक्त किये हैं कि जिससे वह साहित्य शब्दों का गुलदस्ता बन गया है। मालव का सामान्यजन पढ़े, तो वह भी उतना ही रम-विभोर होगा, जितना मेवाड़ी या मारवाड़ी। महिलायें पढ़ें तो वे भी बिना कुछ समझाये समझ लेंगी कि इस ग्रन्थ में क्या कहा जा रहा है ?

यह कार्य किसी एक भाषाविद के द्वारा नहीं किया जा सकता है कि उसका साहित्य जन-प्रसिद्ध हो। उसका अच्छे से अच्छा साहित्य तभी इतर जन समझ सकेंगे, जब या तो उस भाषा में अनुदित किया गया हो या कोई समझाये। लेकिन ऐसा होने पर भी सफल साहित्य और उसके कर्ता के लिए प्रसिद्धि नहीं मिलती है और मिलती भी है तो एक सीमित दायरे में ही। लेकिन जो जन्मजात साहित्यिक प्रतिभा के धनी होते हैं, वे भाषा की कारा में भावों को नहीं बाँधते। वे आम आदमी तक स्वयं पहुँचते हैं और जिम भाषा-बोली में वह समझता है, उसी में समझाते हैं। श्री जैन दिवाकरजी महाराज ऐसे ही साहित्यकार थे।

जैन दिवाकर साहित्य का शैली-पक्ष

भाषा के साथ शैली का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है और शैली भी लोक-मानस की अभिरुचि के अनुसार निर्मित होती है। प्राचीन काल से गद्य और पद्य ये दोनों शैलियाँ साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित रही हैं। अधिकांश प्राचीन भारतीय साहित्य पद्य शैली में लिखा गया है और उसके बाद भी अपभ्रंश और देशी भाषाओं के जमाने में भी पद्य की प्रधानता रही है। प्राचीन हिन्दी का आदि साहित्य भी पद्य शैली में लिखा हुआ मिलता है। लोक-भाषाओं के प्रारम्भिक युग में भी पद्य

शैली का प्रमुख स्थान रहा है और उसके बाद भी काफी समय तक जनता का लगाव पद्य शैली से रहा तथा वर्तमान मे गद्य शैली का प्राधान्य है। लेकिन पद्य शैली आज भी जन-प्रिय है। उदाहरण के तौर पर यदि कहीं कवि-म्मेलन हो, तो वहाँ ऐसे श्रोताओं की सख्या अधिक मिलेगी, जो मावारण भाषा के जानकार होने पर भी कवि के भावों को हृदयगम करके झूमने लगते हैं। इसी प्रकार यदि कहीं मजन-गीत होते हैं, तो लोगों के झुण्ड के झुण्ड गान्ति से सुनने के लिए बैठे रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी समूह के बीच भाषण हो रहा हो और श्रोताओं को रुचिकर न हो अथवा स्पष्टता न हो तो हल्ला मच जायेगा और वक्ता को या तो बैठना पडेगा या सुनने वालों का समूह ही अपना-अपना रास्ता पकड लेगा।

पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने अपने साहित्य का निर्माण गद्य और पद्य, दोनों शैलियों मे किया है। लेकिन लोक-रुचि को सर्वोपरि मानकर पद्य शैली को ही मुख्यता दी है। यह पद्य साहित्य दो रूपों में उपलब्ध है—(१) पुराण-पुरुषों के चरित्र-कथानक एव (२) फुटकर गीत संग्रह। गद्य शैली मे भी कुछ ग्रन्थों की रचना की है। इसके अतिरिक्त आगमगत सिद्धान्तों का संकलन भी एक विशिष्ट ग्रन्थ मे किया है। इन सब ग्रन्थों के नाम और उनका सक्षिप्त परिचय यथास्थान आगे दिया जा रहा है।

पद्य शैली मे रचित साहित्य मे भी श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने पद्य की किसी एक विशेष विधा को नहीं अपनाया है, अपितु वर्ष्य विषय को समग्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रसगानुमार दोहा, चौपाई आदि-आदि छन्दों एव लोक धुनों का उपयोग किया है। जिस विधा से जो भाव स्पष्ट हो सकता है और जन-साधारण जिस धुन मे समझ सकता है। उसका प्रयोग उन्होंने नि सकोचरूपेण किया है। जिससे उसमे कर्णप्रियता के अतिरिक्त गेयता एव रसानुभूति का आनन्द भी पाठक को मिलता है।

श्रद्धेय श्री जैन दिवाकरजी महाराज श्रमण सन्त वर्गोंपदेशक थे। अतः उनके साहित्य मे विषय लोलुपता आदि को बढ़ाने वाले शृंगार आदि साहित्यिक रसों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इममे तो वैराग्यरस, शान्तरस जैमे हृदयस्पर्शी रसों के झरने फूट पडे हैं।

जैन दिवाकरजी द्वारा रचित साहित्य

श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने समय-समय पर जैन सिद्धान्तों की शिक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए जितने फुटकर गीत लिखे, सम्भवतः उतनी सख्या मे अन्य किसी जैन सन्त ने नहीं लिखे होंगे। इसे मां सरस्वती का वरदान माना जायेगा कि जब और जहाँ कहीं भी वे किसी धुन को सुनते और समझते कि इस धुन के माध्यम से किसी हित शिक्षा को जनता के लिए देना लाभप्रद रहेगा, तो किसी न किसी उपदेशी हित शिक्षा को उस धुन मे श्रोताओं के सामने उपस्थित कर देते थे। ऐसे गीत आज भी सुनने को मिलते हैं, जो लिपिवद्ध सम्भवतः नहीं हुए हों, पर सुदूरवर्ती गाँवों मे वैसे जैन परिवारों अथवा उनके उपदेशों से अनुप्राणित सस्कार सम्पन्न व्यक्तियों और परिवारों मे गाये जाते हैं।

उक्त प्रकार के फुटकर गीतों-पद्यों को छोडकर गद्य-पद्य मे रचित ग्रन्थों के नाम निम्न-लिखित हैं—

१ जैन सुख चैन बहार (पाँच भाग)

२ सीता वनवास

३ स्त्री शिक्षा मजन संग्रह

४ सशय शोधन

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

व्यक्तित्व की बहुरंगी किरणें : ३६६ :

५. राम मुद्रिका	६ आदर्श रामायण
७ जम्बू चरित्र	८ हरिश्चन्द्र चरित्र
९ चपक चरित्र	१० धर्मबुद्धि चरित्र
११. श्रीपाल चरित्र	१२ सती अजना और वीर हनुमान
१३ भगवान महावीर का दिव्य सन्देश	१४. पार्श्वनाथ चरित्र
१५ प्रदेशी राजा चरित्र	१६ अष्टादश पाप-निषेध
१७ अहंदास चरित्र	१८ महाबल मलया चरित्र
१९ सुपार्श्व चरित्र	२० घन्ना चरित्र
२१. चतुर्थ रत्नमाला	२२ त्रिलोक सुन्दरी चरित्र
२३ कृष्ण चरित्र	२४ दामनखा चरित्र
२५ वैराग्य जैन स्तवनावली	२६ लघु जैन सुबोध गुटका
२७ हरिवल चरित्र	२८ भगवान नेमिनाथ चरित्र
२९ जैन गजल बहार (पाँच भाग)	३० लावनी सग्रह (दो भाग)
३१ मनोहर पुष्प	३२ मुक्ति पथ (" ")
३३ ज्ञान गीत सग्रह	३४ जैन सुबोध गुटका
३५. भगवान महावीर का आदर्श-जीवन	

इनके अतिरिक्त आपके प्रवचनो के सकलन 'दिवाकर दिव्य ज्योति' के नाम से २० भागो मे प्रकाशित हुए हैं। 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' अनेक आगमिक सिद्धान्तो, सूक्तियो का सग्रह ग्रन्थ है, जो विद्वानो और जन-साधारण को प्रेरणादायक है। उक्त विपुल साहित्य मे चरित्र ग्रन्थो की प्रधानता है, फिर भी हम सुविधा के लिए उसे निम्नलिखित वर्गो मे विभाजित कर सकते है—

१ जीवन प्रेरणा साहित्य—सूक्तियो के सकलन उपदेशप्रद एव भक्ति सम्बन्धी कृतियो को इस वर्ग के अन्तर्गत किया जा सकता है। जैसे चतुर्थ रत्नमाला, वैराग्य जैन स्तवनावली, ज्ञान गीत सग्रह आदि।

२ धार्मिक साहित्य—इसके अन्तर्गत उनकी वे कृतियाँ आती हैं, जो जैन सिद्धान्तो का विवेचन करती हैं, यथा-भगवान महावीर का दिव्य सन्देश आदि।

३ गीत साहित्य—इस वर्ग में फुटकर प्रासंगिक गीतो, भजनो, लावणियो, गजल सग्रहो का समावेश होता है।

४. चरित्र साहित्य—पुराण प्रसिद्ध जैन महापुरुषो के कथा ग्रन्थ। इनको पढने से उन महा-पुरुषो की जीवन-गाथा का ज्ञान होने के साथ कर्तव्य की प्रेरणा मिलती है। इस वर्ग में संकलित ग्रन्थो की सख्या सर्वाधिक है।

५ लोक साहित्य—इस वर्ग में उनके समग्र प्रवचन साहित्य का समावेश किया जा सकता है। क्योंकि जनता को भाषा में उसके कर्तव्य का बोध कराया है। प्रसगोपात्त सैद्धान्तिक और दार्शनिक चर्चायें भी इस साहित्य में उपलब्ध हैं।

६ तुलनात्मक साहित्य—'भगवान महावीर का आदर्श-जीवन' इस वर्ग में ग्रहण होता है। इसमें सिर्फ भगवान महावीर की जीवनी के अतिरिक्त भारत की प्राचीन सस्कृति, विद्याओ, कलाओ आदि का उल्लेख करते हुए अर्वाचीन विचारधारा का समाज-जीवन के साथ तुलनात्मक विवेचन किया गया है। साथ ही तत्व-ज्ञान एव धर्म के मूल तत्वो पर प्रकाश डाला है।

‘निर्ग्रन्थ प्रवचन’ एक महत्वपूर्ण कृति

पूज्यश्री जैन दिवाकरजी महाराज द्वारा रचित साहित्य का बहुभाग चरित्र साहित्य है और उसमे जिन ग्रन्थो के जो-जो नाम है, उन-उन महापुरुषो के वर्तमान भव का वर्णन करने के साथ पूर्व-भवो मे किये गये शुभाशुभ कर्मों से प्राप्त इष्ट-अनिष्ट सयोग, सुख-दुःखो आदि का भी उल्लेख किया है। उन सबकी कथावस्तु तो उन ग्रन्थो को पढने से ज्ञात होती है। लेकिन इन सब मे ‘निर्ग्रन्थ प्रवचन’ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यद्यपि प्रस्तुत कृति की मूल गाथायें आगमो से सकलित की गई हैं, लेकिन इनके सकलन, चयन, सयोजन तथा उन पर भाष्य विवेचन करने मे रचना-शिल्प का सौन्दर्य एव मौलिक विचार अपेक्षा से अधिक व्यक्त हुए हैं। इसीलिये उसका सक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

जैन समाज मे ‘गीता’ एव ‘धम्मपद’ के समान एक सक्षिप्त किन्तु सारभूत ग्रन्थ की आवश्यकता वर्षों से अनुभव की जा रही थी। अनेक विद्वानो ने इस कमी की पूर्ति के लिए प्रयास भी किये। उनके वे प्रयत्न प्रशंसनीय हैं और श्रम भी सम्माननीय है, लेकिन इन सब प्रयत्नो मे पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज का प्रयत्न अधिक व्यापक और गम्भीर था।

आपने गीता की तरह अठारह अध्यायो में ‘निर्ग्रन्थ प्रवचन’ का सकलन किया है। उन अठारह अध्यायो के नाम इस प्रकार हैं—षड् द्रव्य निरूपण, धर्म स्वरूप वर्णन, कर्म निरूपण, आत्म-शुद्धि के उपाय, ज्ञान प्रकरण, सम्यक्त्व निरूपण, धर्म निरूपण, ब्रह्मचर्य निरूपण, साधु धर्म निरूपण, प्रमाद परिहार, माया स्वरूप, लेश्या स्वरूप, कषाय स्वरूप, वैराग्य संवोधन, मनोनिग्रह, आवश्यक कृत्य, नरक-स्वर्ग-निरूपण, मोक्ष स्वरूप। इन अध्यायों मे उन-उनके योग्य गाथाओ का चयन, आचारागसूत्र कृताग, स्थानाग, समवायाग आदि-आदि बत्तीस आगमो मे से है।

पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज इस ग्रन्थ को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि प्रायः प्रति-वर्ष ‘निर्ग्रन्थ प्रवचन सप्ताह’ के अन्तर्गत वाचना करके इसके गूढार्थो को सरल सुबोध शैली मे श्रोताओ को समझाते थे। प्रस्तुत कृति चयन है, लेकिन इसमे हम श्री जैन दिवाकरजी महाराज के विचारो, अभिरुचियो और अन्तरात्मा के दर्शन करते हैं कि भौतिक शरीर मे रहते हुए भी उनका ‘मैं’ क्या था ? यही कारण है कि उसके प्रकाशन की महत्ता की मुक्तकण्ठ से सराहना हुई थी। यदि आज का युग और उनके अनुयायी वर्ग हम ‘जिन खोजा तिन पाइया’ की नीति के अनुसार प्रेरणा लेकर कर्तव्य तत्पर हो, तो इससे श्री जैन दिवाकरजी महाराज की महत्ता की अपेक्षा स्वयं की महानता, गौरव सिद्ध करेंगे।

जैन दिवाकरजी महाराज की ग्रन्थ रचना की शैली

वर्तमान मे ग्रन्थ रचनाकारो की शैली का कोई निश्चित रूप नहीं है। लेखक किसी भी विन्दु से अपने ग्रन्थ लेखन को प्रारम्भ कर देता है। लेकिन जिसे साहित्य कहा जाता है वह निर्विघ्न ग्रन्थ की समाप्ति और अपने अभिषेय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता-क्षमता अर्जित करने की दृष्टि से मगलाचरण के रूप मे ईष्ट देव को स्मरणपूर्वक प्रारम्भ किया जाता है। प्रारम्भ में किसी-किसी वाक्य या पद का अवश्य उल्लेख किया जाता है, जो मगलाचरण रूप होता है।

श्रद्धेय श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने अपनी रचनाओ के प्रारम्भ में इसी शैली को अपनाया है। उन्होंने सिर्फ देव या गुरु या शास्त्र का पुण्य स्मरण न करके तीनों को नमस्कार और ग्रन्थ का नामोल्लेख करते हुए रचना प्रारम्भ की है।

उदाहरणार्थ— 'वर्धमान शासन-पति तारण तिरण जहाज ।
नमन करी ने वीनवुं दीजो शिवपुर राज ॥
गौतम गणघर सेवता, सकल विघ्न टल जाय ।
अष्ट सिद्धि नव निधि मिले पग-पग सुख प्रगटाय ॥
उपकारी सद्गुरु भला, तीनों लोक महान ।
आतम परमात्म करे, यह गुरु माहात्म्य जान ॥
शारदा माता प्रणमु, माग बुद्धि विशाल ।
अभय दान पै कथन यह उत्तम वने रसाल ॥

—“चम्पक चरित्र”

इस प्रकार मंगलाचरण के साथ ग्रन्थ का अभिधेय स्पष्ट हो जाने से पाठक को यह ज्ञात हो जाता है कि ग्रन्थकार अपनी रचना में किस विषय का वर्णन करेगा। इस प्रकार के स्पष्टीकरण से पाठक उस ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़ता है। इसी में ग्रन्थ और ग्रन्थकार के श्रम की सफलता का रहस्य गमित है। श्रद्धेय श्री जैन दिवाकरजी महाराज अपने इस लक्ष्य में पूर्णतया सफल हैं।

ग्रन्थ रचना में श्री जैन दिवाकरजी महाराज का उद्देश्य

ग्रन्थ रचना में पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज का उद्देश्य अपना पाठित्य प्रदर्शन करना नहीं था। वे ज्ञानी थे, विद्वान् थे, शास्त्र पारंगत थे। उन्होंने स्वदर्शन और दर्शानन्तरो के ग्रन्थों का तलस्पर्शी अध्ययन भी किया था। अतः चाहते तो वैसे ग्रन्थों की रचना भी कर सकते थे, जो विद्वद् भोग्य होते लेकिन वे सन्त थे, मानवीय भावों के चितेरे थे और स्व-कल्याण के साथ सर्व-कल्याण के इच्छुक थे। अतः उन्होंने वही लिखा, जिससे मानव आत्म-पङ्क्ति करके प्रबुद्ध बने और दूसरों को बोध प्रदान करे।

सन्त और उनका आचार-विचार, व्यवहार, वाणी आदि सभी कुछ अन्धकार में पथ भूले पथिक के लिये प्रकाश स्तम्भ की भाँति है। वे मोह-मूढ मानव को सन्मार्ग पर लाकर खड़ा कर देते हैं। पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज के लिये यह बात सर्वत चरितार्थ होती है। उनके साहित्य में और प्रवचनों में सर्वत्र मानवता के मधुर स्वर प्रतिध्वनित होते हैं। इसके साथ ही मानव को उन भय स्थानों का दिग्दर्शन कराने के लिये उसकी कमजोरियों—स्खलनाओं एवं दुष्प्रवृत्तियों का भी संकेत है। जिनके पाश में आवद्ध होकर, मानवता को भूलकर दानव बनता है। यह दानवता की दावाग्नि रमणीय विश्व के वैभव को निगलने को आतुर हो जाती है। मानव के इस शुक्ल और कृष्ण पक्ष का आलेखन कराने के साथ उन अन्ध-विश्वासों की जानकारी कराई है। जिनकी कारा में आवद्ध होकर मानव अहित करता है। यथार्थ सत्य का बोध कराने के लिये सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, सत्य, शील, तप, सयम, अहिंसा आदि की व्याख्या की है।

पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने उक्त समग्र चित्रण 'कथाच्छलेन बालानाम् नीतिस्तदिह कथ्यते' के घरातल पर किया है। उन्होंने 'सत्यं ब्रूयात्—प्रियं ब्रूयात्' के अनुसार इस रीति से अपने कथ्य को व्यक्त किया है कि श्रोता और पाठक को यह अनुभव ही नहीं होता है कि यह सब तो पढ़े-लिखे ही समझ सकते हैं।

श्री जैन दिवाकर साहित्य की आशिक झांकी

यद्यपि श्री जैन दिवाकरजी महाराज के समग्र साहित्य की पर्यालोचना के लिये एक स्वतन्त्र पुस्तक अपेक्षित है। अतः प्रस्तुत में उनके कुच्छेक विचारों का उल्लेख करके सतोष करना पड़ेगा।

श्री जैन दिवाकर जी महाराज ने यथार्थ के घरातल पर आदर्श की स्थापना की है। उन्होंने अपने प्रवचनों और रचनाओं में मानव की उस नैसर्गिक प्रवृत्ति को दिखलाया है, जब वह प्रमाद के वश में होकर यही सोचता रहता है कि—

आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो।
जल्दी-जल्दी क्या करता है, अभी तो जीना है वरसो ॥

इस मनोवृत्ति के कारण व्यक्ति न तो शुभ प्रवृत्तियों को करता है और न यह देखता है कि आज की होने वाली प्रत्येक क्रिया भविष्य में अपना फल अवश्य प्रदान करेगी। वह तो पाप कर्मों को करते हुए इन्द्रिय विषयों में रत रहते हुए यही सोचता है कि मुझसे बढकर कोई सुखी नहीं है। अपने स्वार्थ के लिये दूसरों के साथ छल-फरेब, धोखा-धडी करने से नहीं चूकता है। ऐसा करते हुए भी यही सोचता है कि धर्म-साधना आदि बुढापे में ही कर लेंगे और उस समय की जाने वाली उस साधना से वेडा पार, हो जायेगा। ऐसे लोगों को उनकी कमजोरियाँ बताने के साथ श्री जैन दिवाकरजी महाराज चेतावनी देते हुए एक यथार्थ सत्य के दर्शन कराते हैं और आदर्श स्थापित करते हैं—

‘बुढापा आने पर पुरुषार्थ थक जायेगा फिर आत्म-कल्याण नहीं कर सकेगा। जब झोपडी में आग लग जाये और झोपडी जलने लगे, उस समय तू कुंआ खुदवाने बैठेगा तो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? समझदार और होशियार आदमी ऐसा नहीं करते हैं। वे तो पानी आने से पहले ही पाल बाघ लेते हैं। तू बुढापा आने के पहले ही परलोक का सामान जुटा ले, फिर जुटाना कठिन हो जायेगा। प्रमाद में यह महत्त्वपूर्ण समय नष्ट मत कर।

—दिवाकर दिव्य ज्योति १३, पृ० १६२

उम्र बीतती जा रही है। क्षण-क्षण में पल-पल में वह कम हो रही है। तुझे ख्याल ही नहीं है। तू समझ बैठे है कि मैं यहीं रहूंगा। इस कारण गरीबों को कुचल रहा है, मसल रहा है। किन्तु समय आ रहा है कि तेरी सारी अकड़ निकल जायेगी। मस्ती काफूर हो जायेगी और तेरे सारे कृत्य ही तुझे पश्चात्ताप करने को विवश करेंगे—तू जान-बूझकर क्यों इस हालत में पडने को तैयार हो रहा है। अरे पहले ही चेतजा!... समल, सोच और अपनी चाल-ढाल बदल दे। कुछ मलाई के काम कर!

—दिवाकर दिव्य ज्योति १, पृ० १२५

व्यक्ति को अपने कु-कृत्यों पर आज नहीं तो कल पश्चात्ताप अवश्य करना पडता है। फिर भी वह पाप कर्मों में लगा रहता है और वह कैसे-कैसे और किन-किन पाप कर्मों में अपना अनमोल मनुष्य-भव खपा देता है। उसकी सक्षेप में झाकी दिखाते हुए पूज्य दिवाकरजी महाराज ने जो चित्रण किया है वह तो इतना सजीव है कि आज के युग में ऐसे चित्र पग-पग पर देखने को मिल जाते हैं। इससे सम्बन्धित एक लावनी के बोल हैं—

“चेतन रे थ कई-कई पाप कमाया, जिसका भेद जरा नहीं पाया ।
असत्य आल दिया पर के शिर, या थे गर्भ गलाया ।
झूठी साक्षी भरी पचा मे, जाल कर खत वणाया ॥
हरिया गरिया नाज वेचिया, सखरा मे नखरा मिलाया ।
कम दीघा ने ज्यादा लीघा, नही गरीवो पर ध्यान लगाया ॥
पट् काया की हिंसा कराई, ता विच धर्म वताया ।
कूड उपदेश देई लोका नै, उलटे रास्ते चलाया ॥
कर-कर कपट-निपट चतुराई, आसन दृढ जमाया ।
विन साधु-साधु कहैला कर, जग को ठग-ठग खाया ॥
धर्म नाम से धन ले पर से घर घन्वा मे लगाया ।
चार सघ की निन्दा कीनी, अणगल जल वपराया ॥
पापी का वण पक्षदार ने सत्यवादी ने सताया ।
वन के मिथ्यात्वी कुगुरु मान्या न निर्ग्रन्थ को मनाया ॥

इस प्रकार की प्रवृत्ति वालो एव जो पापकर्म तो करते है, लेकिन उसका फल नहीं चाहते और पुण्य कर्म तो करते नहीं, किन्तु उसका फल चाहते हैं उनको यथार्थ का भान कराते हुए कहते हैं—

मन तो चाहे मैं सुख भोगू कर्म कटावे घास ।
मन चाहे राजा बन जाऊ कर्म बनावे दास ॥
तिल घटे न राई बढे जो देखे ज्ञानी भाव ।
शुभाशुभ सचित्त कर्म का मिले फल बिन चाव ॥

—महाबल मलया सुन्दरी चरित्र

इसीलिये पापकर्म से दूर रहकर व्यक्ति को सदैव शुभ कार्यों मे प्रवृत्ति करना चाहिये और इन शुभ कार्यों की रूपरेखा सक्षेप मे जिन शब्दो मे पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने स्पष्ट की है, वह तो अनूठी ही है । उसमे ममी धर्मों और उनके शास्त्रो तथा आचार्यों के भावो को ही प्रस्तुत कर दिया है । ‘परोपकार-पुण्याय पापाय परपीडनम्’ के भाव को यथातथ्य रूप मे अवतरित कर दिया है कि—

किसी जीव को नहीं सताना कटुक वचन नहीं कहना ।
प्रभुता पा अभिमान न करना नम्र भाव से रहना ॥

—वही

कर्म निर्जरा का साधन तप है । तीर्थंकरो ने भी तप करके निर्वाण पद की प्राप्ति की है । तपस्वी के चरणो मे बडे-बडे इन्द्र, नरेन्द्र और महेन्द्र भी नमस्कार करते हैं । पूणिया श्रावक जैसे एक मामान्य गृहस्थ के घर श्रेणिक जैसा राजा भी मागने आया था, तो उसका कारण तपसाधना ही थी । तप का इतना माहात्म्य होते हुए भी आज तप के प्रति व्यक्तियों की श्रद्धा उठनी जा रही है और तप करना भूखो मरना जैसे शब्दो का प्रयोग करके कई लोग तपस्वी की खिल्ली उडाते हैं । ऐसे लोगो को तप की महिमा और उससे प्राप्त होने वाले फल को बताते हुए श्री जैन दिवाकरजी महाराज “कमला सुन्दर चरित्र” मे कहते हैं—

सौ वर्षों तक भोगे कर्म जो जीव नर्क मे जाई ।
 उतने कर्म एक तो कारसी, छिन मे देत नसाई ॥
 एक पोरसी तप हजार वर्षों का, कर्म खपावे ।
 डेढ पोरसी दस हजार, वर्षों का कर्म हटावे ॥
 दो पोरसी से लाख वर्ष के अशुभ कर्म कट जावे ।
 एकाशन दस लाख वर्ष के कर्म कठोर मिटावे ॥
 एकल ठाणा क्रोड वर्ष के करे कर्म का नाग ।
 दस करोड वर्षों के कर्म का नीवी करे विनाश ॥
 सौ कोटी वर्षों के कर्म को, आयविल तप हरता ।
 दस हजार क्रोड वर्षों का, अघ उपवास क्षय करता ॥
 दस लाख क्रोड वर्षों के अभिग्रह कर्म हटाता ।
 ज्ञान प्राप्त हो आभ्यान्तर से वाह्य लब्धि का दाता ॥
 यही निर्जरा धर्म अन्त मे मोक्ष गति ले जाता ।
 होय निरजन निराकार फिर गर्भवास नही आता ॥

नो कारसी, पोरसी, आदि जैसे साधारण तप से होने वाले सैकड़ो-हजारो और लाखो वर्षों के कर्मों के क्षय होने को सम्भवत लोग गपोडे मानें और अन्ध-विश्वास कहकर उपेक्षा करदे अथवा हँसी उड़ावें, तो ऐसे लोग जीवन की वास्तविकता से अपरिचित हैं । वे समझते हैं कि जीवन का आदि और अन्त कुछ वर्षों के बीच ही है । लेकिन जीवन एक महायात्रा है और यह अज्ञात है कि यह यात्रा कब प्रारम्भ हुई थी और कब अन्त होगी ? जब तक अन्त नहीं है, तब तक जीव जन्म-मरण के चक्र मे घूमता रहेगा । वे लोग तथागत बुद्ध के इस कथन को क्यो भूल जाते हैं, जो उन्होंने पैर मे काटा चुभ जाने पर कहा था कि भिक्षुओ ! आज से एकानवै जन्म पूर्व मैंने किसी जीव का घात किया था, फलत आज यह काटा पैर मे चुभा है । इसलिये लघुतम तप से भी लाखो वर्षों के कर्मों का क्षय होना कोई अनहोनी बात नहीं है । भले ही वे तप न करें, किन्तु श्रद्धा से विचलित न हों । जब भी उनको मोक्ष प्राप्ति का अवसर आयेगा, तब तप के राजमार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा और इस मार्ग पर चलकर ही वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे ।

तप की तरह शील और सयम जीवन विकास की दो पाखें हैं । इन दोनो के योग से तप मे तो तेजस्विता आती ही है, लेकिन उसके साथ लोक-प्रतिष्ठा, लोक-सम्मान भी प्राप्त होता है । इनकी साधना के लिये न तो शरीर को द्रष्ट देना है और न कोई वाह्य प्रदर्शन करना है । करना है, तो सिर्फ इतना कि अपनी इन्द्रियो और मन को नियत्रित करो । इनकी प्रवृत्ति को विषय-विकारो मे नही फँसाओ ! न्याय-नीति पूर्वक लोक-व्यवहार का निर्वाह करो । इतनी सरल बात को भूलकर भी कई रूप के लोभी होकर, कई रम के लोभी होकर, कई जिह्वा के लोभी होकर पतन की ओर बढ़ते हैं । ये कामान्ध व्यक्ति इन्द्रियो के दास होते हैं । ऐसी का चित्रण पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज की रचनाओ मे यत्र-तत्र-सर्वत्र किया गया है । क्योकि यह मानव मन की कमजोरी है कि वह पतन की ओर तेजी से बढ़ता है, विना प्रयास के ही बढ़ जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ने उत्थान के लिये प्रयत्न करना पडता है । जैसे लेटे हुए से बैठने मे बैठे से खड़े होने मे, खड़े से चलने मे व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करना पडता है, लेकिन चलने से खड़े होने आदि मे कुछ भी श्रम नहीं लगाना पडता, विना प्रयत्न के भी यह हो जाता है । यही उत्थान और पतन

की ओर बढ़ने की स्थिति है। ऐसे पतनोन्मुखी लोगों को एक मीठी चूटकी लेते हुए पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज समझाते हैं, कहते हैं—

“भोग का रोग बड़ा व्यापक है। इसमें उड़ती चिड़िया भी फँस जाती हैं। अतएव इससे बचने के लिये सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये और चित्त को कभी गृह नहीं होने देना चाहिये।”

—दिवाकर दिव्य ज्योति

दुर्जन-दुष्ट व्यक्ति सदैव दोष देखता रहता है अथवा बुराई करता है। ईर्ष्या में झुलसता रहता है। यदि कोई समझाये और उसकी कमजोरियों को दिखाये, तो अपना मुँधार करने के बजाय क्रोधित होकर सज्जन व्यक्तियों को अपशब्द कहने से नहीं चूकता है। इसका ज्यो का त्यो चित्रण पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने 'वसन्तर चरित्र मे' किया है—

सारे शहर महिमा छाई, सतिया के मन मे भाई।
कुलटा के दाय नहीं आई, कहे लोक निज निज पर जाई ॥
नारी एक अमित तपा वाई, पति दलिद्री वा पाई।
खावण पेरण पूरो नाई करे, पति भक्ति अति हुलसाई ॥
धिक्कार पडे थाके ताई इच्छित पेरो इच्छित खाई।
हुकम उठवो थे नाई फेर सामो वोलो घुरराई ॥
कचरी मोडी ने घूरी रामतणी जाण पूरी।
लडने को तो हो पूरी काम पडिया थे रहो दूरी ॥
निज-निज पति के वाक्य सुन वे स्त्रिया तिण वार।
कोधानल से परजली सीमा रही न लगाई ॥
रोस करी नार्या केई देवे सती ने गाल।
उत्तम की निन्दा करे वाधे कर्म चडाल ॥

दोषी व्यक्ति अपने दोष छिपाने की कोशिश तो बहुत करता है और झूठी शेखी बघारता है। इतना विवेकहीन हो जाता है कि सही बात न कहकर बहाने वाजी से दूसरी को भ्रम में डालने से भी नहीं चूकता है। लेकिन जानकर बात का विश्वास नहीं करते और उसे अपमानित होना पडता है। यह वर्णन देखिये 'द्रौपदी चरित्र' के निम्नलिखित उद्धरण मे—

मैं उमराव राज को बाजू ऐसो कियो उपाय।
सनमुख होकर करी लडाई पाछो दियो भगायजी ॥
इण कारण सु नगरी सारी विगड गई सुण नाथ।
पूरा पुण्य आपका जिण से रही चौगुनी वात जी ॥

×

×

×

सुणता ही श्रीवासुदेव यो रोस करी फरमावे।
लाज हीण लापर मुक्ष आगल, झूठी वात बणावेजी ॥
म्हारे सरीखा उत्तम पुरुष वे निरदोषी शिरदार।
ज्या मे दोष बतावियो सो थारो, मनुष्य जन्म धिक्कारजी ॥

योग और भोग दोनों प्रतिपक्षी हैं। योगी विषय-भोगों को विनश्वर जान कर विरक्त हो सयम मार्ग पर अग्रसर होने की आकांक्षा रखता है, जबकि भोगी अधिक से अधिक विषय-भोगों

मे अनुरक्त होकर विरागी को भी ससार की रमणीयता मे रमण करने की सीख देता है । वह संयम मार्ग की विद्वन्मनाओं का वर्णन करके विचलित करने के लिये उद्यत रहता है । लेकिन सच्चा योगी इन सबसे भयभीत न होकर अपने निश्चय पर चल पडता है, वैसे ही जैसे साप काचली छोडकर वड जाता है । इन दोनो का चित्रण जिस मार्मिक रीति से पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने 'जन्म-चरित्र' मे किया है वह अनूठा है और शास्त्रो मे आये वर्णन को लोक-भाषा मे जैसा-का-तैसा अवतरित कर देता है—

तन-घन-यौवन जान अवस्था जात न लागे वार ।
सध्या राग फेण पाणी को ओसविदु ससार ॥
जन्म मरण का दुख जगत मे जैसे अग्नि की झार ।
राग-द्वेष वश पडिया प्राणी देख रया ससार ॥
सुण म्हारी जननी दुक्कर करणी ढील न कगे लगार ।
सयम लेने कर्म काट दू करदू खेवा पार ॥

× × ×
सयम सयम जाया काई करे रे संयम खांडा की धार रे ।
वावीश परिषहा सहना दोहिला रे तू सुखमाल कु वार रे ॥
कुंवरा साघ तणो आचार यो तो चलनो खाडा धार ।
मेरु गिरी उठाणो मस्तक पीणी अग्नि की झार ॥
मेण का दांत चणा चावणा सहेज नही तिवार ।
भुजा करी ने सागर तिरणा जाणो पेले पार ॥
सनमुख पूर के ऊपर चढ नो दुष्कर गगा धार ।
दो दश ऊपर दोय परिषहा सहना दुष्कर कार ॥
भवर भिक्षा के कारण फिरणो पर घर कई दुवार ।
शीत उष्ण वर्षा ऋतु सहनी करना डगर विहार ॥
वालु कवल मुख माहे मेलणो, सवाद नही लगार ।

× × ×
इतनी सुनी ने वोल्या कुंवराजी रे माता यो कहणो थारो साच रे ।
शील रतन यो मैं धारियो रे कौन ग्रह माता काच रे ॥

इसी प्रकार के और भी कई चित्र श्रद्धेय श्री जैन दिवाकरजी महाराज के साहित्य में पढ़ने को मिलेंगे और यदि जिज्ञासुओ को रसास्वादन करना हो, तो उनके साहित्य को अवश्य ही पढना चाहिये । प्रस्तुत प्रसंग तो उनकी झलक मात्र ही दिखाते हैं ।

जैन दिवाकर साहित्य के भाषायी-प्रयोग यद्यपि पूर्व मे यह सकेत किया जा चुका है कि श्रद्धेय श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने जन-भाषा के प्रचलित शब्दो का अपने साहित्य मे प्रयोग किया है । लेकिन सर्वत्र यह बात लागू नहीं होती है । तर्ज, धुन और वर्ण्य-विषय की गम्भीरता के अनुरूप जन बोलियों व सस्कृत के अतिरिक्त उर्दू, फारसी, पजाबी भाषा के शब्दो का भी उपयोग किया है, जैसे—

“जुवा को यो सख्त करना, कायदे के बाहर है ।
थी कमल-सी कमल यह कयो आज बन गई खार है ॥”

“रजोगम मादर तेरे इक रोज सब मिट जायेंगे ।
माफी मागेंगे पिदर शरमिन्दगी उठायेंगे ॥”

× × ×
“जीगल के हिन्दी सेठजी तीगल सच्ची सारी ।
ईतू सदा दीदी चाहिदा पजावी नु उच्चारी ॥”

× × ×
“मैं खतावारो मे हूँ और तू सती है वे खता ।
खुद शरमगारो मे हूँ, तू वख्श दे मेरी खता ॥”

—भविष्यदत्त चरित्र

परम पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज की रचनाओं की भाषा बहुत ही सरल है और पाठक के बिना किसी प्रयत्न के समझ में आ जाती है। फिर भी और अधिक रोचक बनाने के लिये यत्र-तत्र प्रचलित लोकोक्तियों का प्रयोग करके अधिक से अधिक मर्म जन सुगम बना दिया है। ये लोकोक्तियाँ न तो संस्कृत साहित्यगत उक्तियों का अनुवाद है और न उसी रूप में रखी हैं। किन्तु उन लोकोक्तियों का उपयोग किया है, जो जन-साधारण में प्रचलित हैं जैसे—

- ✱ “धूप छाव से सुख दुख हैं ।
- ✱ पाणी पी घर पूछे जैसे ॥
- ✱ ज्यो दाजे पै नौन ।
- ✱ उदर भरा उस ही घर डाका ।
- ✱ जैसी होनी होय पुरुष की वैसी उपजे बुद्ध ।
- ✱ कल्पवृक्ष जान के सीचा निकला घतूरा आक ।
- ✱ समय जान के करे काम वह उत्तम नर ससार ।
- ✱ उत्तम जन ससर्ग से निगुणा बने गुणा की खान ।
- ✱ भाग्य हीन को रत्न चिन्तामण कैसे रहे कर माई ।
- ✱ इण दिस व्याघ्र नदी दूजी दिस ।
- ✱ निज हाथो से बोय वृक्ष को कौन काटे मति मन्द ।

गागर की बूँद

अब उपसंहार के रूप में इतना ही संकेत करना पर्याप्त है कि प्रस्तुत निबन्ध में पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज के साहित्य की अनेक विशेषताओं में से कुछेक का विहंगावलोकन मात्र किया गया है। लेकिन प्रस्तुत पक्ष भी अधूरे हैं। इनके सन्दर्भ में भी बहुत से विचारों का उल्लेख किया जा सकता है। और यह तभी सम्भव है, जब उनकी प्रत्येक रचना का सागोपाग विवेचन करने के साथ विशेष रूप से पर्यालोचन किया जाए। यहाँ तो श्री जैन दिवाकरजी महाराज के साहित्य-सागर को गागर में भरकर उसके एक बूँद के शतांश का दिग्दर्शन कराया है। यह लघु प्रयास कितना सफल रहा है? जिज्ञासु स्वयं निर्णय करें और यदि इसकी आशिक उपयोगिता समझी गई तो हादिक प्रसन्नता होगी। संक्षेप में यही निवेदन है कि पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज का साहित्य पुत्र-संतत विष्व और अमित मानव के लिए आन्तरिक शांति और उल्लास का प्रदाता है, कल्याणकारी मार्ग का दर्शक और शिवत्व प्राप्ति का साधन है।

जैन इतिहास के एक महान् प्रभावक तेजस्वी सन्त

✽ साध्वी श्री कसुमवती 'सिद्धान्ताचार्य'

मालवा के नीमच नगर के प्रतिष्ठित चौरडिया परिवार मे कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को एक महान् आत्मा श्री चौथमलजी का जन्म हुआ। यही व्यक्तित्व आगे चलकर मुनि श्री चौथमल जी महाराज के नाम से जैन इतिहास रूपी गगन मे एक प्रखर तेजस्वी-प्रतापी सूर्य बन कर चमका जिसके प्रकाश से समाज मे व्याप्त रूढियो, मिथ्या आडम्बरो, भ्रान्तियो, धर्मान्धता, जातीय मद, सम्प्रदायवाद आदि अज्ञान व कषाय से उत्पन्न दृष्टप्रवृत्तियो का कुहरा खत्म हुआ। जैन तत्त्वदर्शन व वीतराग विज्ञान के इस महान् उपदेष्टा ने महल से लेकर कुटिया तक, जन-जन का मानस अध्यात्म से प्रकाशित किया तथा समता, अहिंसा, समन्वय, उदारता व सदाचार का मार्ग प्रशस्त किया।

वे मन्चे अर्थों में जैन जगत के देदीप्यमान सूर्य थे क्योकि उनके ज्ञानोपदेशरूपी प्रकाश ने विना किसी भेद-भाव के, जन-जन को सन्मार्ग दिखलाया। उनकी आध्यात्मिक साधना की रोशनी से क्या जैन, क्या जैनेतर, क्या राजा, क्या रक, क्या शिक्षित, क्या गँवार, सभी का अन्तर्तम दूर हुआ, हृदय की कालिमा नष्ट हुई और जीवन सदाचार व सद्ज्ञान से अनुप्राणित हुआ।

मुनि श्री चौथमलजी महाराज का जीवन एक ओर जहाँ प्रखर तेजस्विता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, वहाँ दूसरी ओर अनेक भव्यो की आत्माओ को जागृत—उद्बोधित करने वाला तथा सद्ज्ञान व सदाचार का प्रेरक भी रहा है। उनके सम्पर्क मे आये अनेक लोग सद्ज्ञान मे मार्ग पर आगे बढ़ सके, जो अन्यथा अज्ञान-अन्धकार मे राह भटक जाते, ठोकरे खाकर गिरते रहते और असीम दुख के गर्त से कभी छुटकारा न पाते। इनकी प्रेरणा से हजारो मानवो ने मांस खाना-बेचना, पशु हिंसा, शिकार, मद्य-पान आदि दुर्व्यसनो का सहर्ष त्याग किया।

ठीक भी है, 'दिवाकर' से बढ़ कर दुनिया मे प्रकाश का बडा स्रोत नही, और न ही है, उससे बढ़ कर प्राकृतिक जीवन मे कोई उपकारक, प्रेरणादायक व स्फूर्तिदायक। सूर्य के प्रकाश मे अन्धकार को अपना अस्तित्व बनाये रखना असम्भव हो जाता है। सूर्य के साथ मुनिश्री की स्वाभाविक एकता इतनी आश्चर्यजनक है कि इनके जीवन की प्रमुख घटनाएँ (जन्म, दीक्षा, अन्तिम प्रवचन व दिवगति) रविवार को घटित हुई। यह सुसगत ही था कि राष्ट्र ने उन्हें 'जैन दिवाकर' की पदवी से अलङ्कृत किया।

मुनिश्री का व्यक्तित्व इतना महान् है कि उस पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। किन्तु मैं तो उनके सन्त स्वभाव के प्रति विशेष आकर्षित हूँ। उसी स्वरूप के कुछ पक्षो पर प्रकाश डालना यहाँ उपयुक्त समझती हूँ।

महाकवि और नीतिज्ञ श्री भर्तृहरि ने सज्जनो का लक्षण इस प्रकार वर्णित किया है—

तृष्णां छिन्धि भज क्षमा जहि मद पापे रति मा कृया,
सत्यं ब्रह्मनुयाहि साधुपदवीं सेषस्व विद्वज्जनम् ।
मान्यान्मानय विद्विषोत्थनुनय प्रच्छादय स्वान्गुणान,
कीर्ति पालय द्रु खिते कुप दयामेतत्सता लक्षणम् ॥'

तृष्णा यानि लोभ का त्याग, क्षमा-भाव, अहंकार-हीनता, पाप-कार्यों से विरक्ति, सत्य-भाषण, साधु-मार्ग का अनुसरण, विद्वानों की सेवा, पूज्यों की पूजा, शत्रुओं के साथ भी विनय-नम्रता का भाव, कीर्ति की रक्षा (ऐसा कोई काम न करना जिससे अपयश हो) तथा दु खियों पर दया-भाव—ये ही सज्जनों के, सन्तों के कुछ लक्षण हैं ।

मुनिश्री में ये सारे सन्तोचित गुण थे । प्रत्येक गुण पर पृथक्-पृथक् प्रकाश डालना अप्रा-संगिक न होगा ।

१. लोभ-त्याग

सासारिक दु ख वैभव को ठुकराकर ही इन्होंने आध्यात्मिक साधना का कठोर मार्ग स्वीकार किया था । मुनिश्री के मुनि-जीवन में भी लोभ का भाव कभी नहीं रहा । भौतिकता में डूबे राजा-महाराजा गुरुदेव के सद्गुणों से प्रभावित होकर ऐश्वर्य की भेंट देना चाहते, किन्तु मुनिश्री उसे अस्वीकार कर देते थे । इनकी निस्पृहता से धनी-भानी व्यक्ति पर आध्यात्मिक प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता था । मुनिश्री यदि कोई भेंट लेते भी थे तो वह थी सदाचार की, दुःखसं-त्याग की, अहिंसा-पालन की । एक मुसलमान नवाब से (पालनपुर चातुर्मास में) मुनिश्री ने शिकार, शराब, मांसाहार के त्याग की भेंट ली थी जो जिन शासन की प्रभावना के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखती है ।

यश और पदवी का भी मुनिश्री को कोई लोभ नहीं था । जब उनसे आचार्य-पद ग्रहण करने की प्रार्थना की गई तो उन्होंने बड़े निरासक्ति भाव से कहा—“मेरे गुरुदेव ने मुझे मुनि की पदवी दी है, यही बहुत है । मुझे भला अब और क्या चाहिए ।”

२. अहंकारहीनता

उन्हें जैन दिवाकर, प्रसिद्धवक्ता, जगद्-वल्लभ, आदि पदवी मिली, किन्तु वे सदा इनसे निःस्पृह रहे । इतना अत्यधिक आदर पाकर भी उनके हृदय में कभी अहंकार नहीं दिखाई दिया । वे सदा ही स्वयं को भगवान् महावीर का एक सेवक (प्रहरी) मानते थे ।

अहंभावी व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा दूसरों के अस्तित्व को मिटा कर भी करना चाहता है । अहंकार-हीन व्यक्ति अपने अस्तित्व को मिटा कर भी दूसरों के अस्तित्व की रक्षा करना चाहता है । महान् नीतिज्ञ विद्वरजी ने उत्तम पुरुष का लक्षण बताते हुए कहा है—“उत्तम पुरुष वह है जो सब का अस्तित्व चाहता है, किसी के विनाश का उसके मन में मकल्प नहीं उठता ।” मुनिश्री के जीवन में अनेक घटनाओं से इनकी निरहंकारिता की पुष्टि होती है । वि० सं० १९७३ में कानोड (उदयपुर) के बाजार में मुनिश्री का प्रवचन हो रहा था । वैष्णव भाइयों का जुलूस आने वाला था । वामिक साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उस समय हो गई थी । झगडा होने की संभावना को देख कर मुनिश्री ने अपना प्रवचन बन्द करने की घोषणा कर लोगों के समक्ष अपनी निर्मानिता का प्रथमसंनिय उदाहरण प्रस्तुत किया । वास्तव में सन्तों का स्वभाव ही है शान्ति-प्रियता ।

किसी के प्रति, चाहे वह मुनिश्री की कैसी ही निन्दा करे, मुनिश्री की दुर्भावना या प्रतिकार-भावना कभी जागृत नहीं होती थी । वे सभी से हृदय खोल कर मिलते । लोग कहते, अमुक व्यक्ति वन्दना नहीं करता, तो मुनिश्री सहज-भाव से कहते—“उसके वन्दना करने से मुझे-स्वर्ग प्राप्ति होने वाली नहीं, और वन्दना न करने से वह टलने वाला नहीं । मेरा आत्म-कल्याण तो

मेरे अपने कार्यों से ही होगा, किसी की वन्दना से नहीं।”^२ मुनिश्री का यह सरल-भाव उनके श्रामण्य का सूचक है और सभी के लिए अनुकरणीय है।

असल में सरलता जीवन-शुद्धि के लिए एक अनिवार्य गुण है।^३ भद्रता ही भद्रता का मार्ग प्रशस्त करती है^४।

मुनिश्री लोगों को भी विनय, निरहकारता तथा नम्रता का पाठ पढाते थे। मन्दसौर चातुर्मास में (सं० १९६५) एक वृद्धा ने महाराज से कहा, “आपकी बात तो सभी लोग मान लेते हैं, पर मेरी कोई नहीं सुनता, मुझे भी अपना वशीकरण-मन्त्र दे दीजिये न।” महाराज ने उत्तर दिया—“माताजी ! सच्चा वशीकरण है मधुर वचन। चिढ़ाने वाली को भी आप मुख से कोई कठोर वचन न कहें। यही वशीकरण मन्त्र है।” वृद्धा ने इस मन्त्र का पालन किया और दो महीने बाद वह महाराज के पास आभार प्रकट करने आई और कहने लगी—“महाराज ! आपका मन्त्र अमोघ है। मैं सुखी हो गई।”

उज्जैन चातुर्मास (सं० २००१) में एक दिन आपने तत्व-चर्चा के प्रसंग में विनय का महत्त्व स्पष्ट करते हुए कहा था—“मानव का कल्याण अकड कर चलने में नहीं, अपितु नम्रता के भावों से ही सम्भव है।”

३ क्षमा-भाव

चाणक्य का एक वचन है कि जिसके हाथ में क्षमा रूपी धनुष है, दुर्जन उसका क्या बिगाड सकता है। जैसे तिनको से रहित भूमि पर पड़ी आग स्वयमेव शान्त हो जाती है। क्षमा समान कोई तप नहीं। मुनिश्री में क्रोध व द्वेष का कतई अभाव था। रागद्वेष की बात ही उन्हें नहीं माती थी। एक बार श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के एक आचार्य को (कोटा चातुर्मास, सं० २००७) आपने अपने यहाँ प्रवचन करने की स्वीकृति दी, उन आचार्य ने मुनिश्री के प्रति कुछ अनर्गल बातें कहीं। किन्तु मुनिश्री ने अपने प्रवचन में आलोचना के प्रति एक भी शब्द नहीं कहा। प्रवचन समाप्त होने पर मुनिश्री मनोहरलालजी महाराज ने खोटी आलोचना का उत्तर न देने का कारण जानना चाहा, तो मुनिश्री चौथमलजी महाराज ने उत्तर दिया—“लोग राग द्वेष की बातें सुनने नहीं आते। राग-द्वेष की बातों में सकल्प-विकल्प जगते हैं। उनका मन निर्मल होगा, तो वे स्वयं ही अपने कहे पर पश्चात्ताप करेंगे।” मुनिश्री सच्चे अर्थों में निर्ममत्व, निरहकारता के धनी थे।

वास्तव में क्षमा का पाठ मुनिश्री को अपनी माता से मिला था। मुनिश्री के सासारिक पक्ष के बड़े भाई श्री कालूरामजी की हत्या दुर्व्यसनियों के हाथों हुई थी। पर हत्यारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का प्रसंग आने पर उनकी माता केसरवाई ने हत्यारों को क्षमा कर दिया। वर से वर की आग बढ़ती है, उसे क्षमा-अमृत से शांत करना चाहिए—यह उनका मत था। धन्य है—यह अलौकिक क्षमा भाव। महाकवि तुलसीदास ने सन्तों को नवनीत (मक्खन) से भी बढ कर बताया है। जहाँ नवनीत अपने ताप से पिघलता है वहाँ सन्तस्वभावी व्यवित दूसरों के ताप (कण्ट)

२ दशवैकालिक, ५, २, ३०

३ सोही अज्जुअमूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिठ्ठइ।

४ मद्दएणेव होअव्व पावइ मद्ददाणि मद्ददलो।

—(उत्त० सू० ३।१२)

—(उत्त० सू० निर्युक्ति, ३२६)

मे द्रवित हो जाता है। मुनिश्री की दया विश्वव्यापिनी थी। वे प्राणिमात्र को कष्ट से पीड़ित नहीं देखना चाहते थे।

क्षमा कमजोरो का नहीं वीरो का भूषण है। कहा भी है—'क्षमा वीरस्य भूषणम्'। मुनिश्री एक प्रखर तेजस्वी थे, भय नाम की कोई चीज उन्हें ज्ञात न थी। कोई भी विरोध या धमकी उन्हें अपने कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं कर सकती थी। नीतिकार भर्तृहरि ने धीर पुरुषों के लक्षण बताते हुए कहा है कि वे न्याय-पथ से कभी विचलित नहीं होते^५। सज्जनों को न्याय-मार्ग ही प्रिय होता है,^६ भले ही उन्हें कितनी ही विपत्ति झेलनी पड़े। यही कारण था कि इनकी दीक्षा के समय अनेक बाधाएँ आईं, इनके ससुर श्री पूनमचन्द्र जी ने यहाँ तक धमकी दी—“खबरदार! याद रखो, मेरे पास दुनाली बन्दूक है, एक गोली से गुरु के प्राण ले लूंगा और दूसरी से चले के,” किन्तु इन्हें कोई धवराहट नहीं हुई। साधु बनने के बाद भी लोगों ने आपको ससुर की ओर से अनिष्ट-आशका व्यवहृत की, तो आपने निर्भयता मरे स्वर में कहा—“आप चिन्ता न करें। आयु पूरी होने से पहले कोई किसी को नहीं मार सकता। यदि मैं धमकियो से डर जाता तो साधु-धर्म ही अगीकार न कर पाता।”

वास्तव में मुनिश्री जी कोमलता व कठोरता के समन्वित मूर्ति थे। विपत्ति में धीरता व कठोर दिल होने का उदाहरण उनके जीवन में दिखाई पड़ता है तो दूसरी ओर प्राणि-मात्र के प्रति करुणाद्रवता, नम्रता के दर्शन होते हैं। भर्तृहरि ने सन्तों का यह स्वभाव बताया है कि वे समृद्धि में कमल की तरह कोमल, पर विपत्ति के समय चट्टानों की तरह कठोर होते हैं। सन्तों को ऐश्वर्य में कभी अहंकार नहीं जागता, और न ही विपत्ति से धवराहट। मुनिश्री के जीवन में सत्पुरुष की ये विशेषताएँ स्पष्ट झलकती हैं। अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार में वे बाहर से कठोर दिखाई पड़ते थे, पर भीतर से कोमल थे। एक बार उन्होंने (देवेन्द्र मुनिजी महाराज शास्त्री को) कुशल शासकता का रहस्य स्पष्ट किया था—“शासक को तो कुम्हार की तरह होना चाहिए। वह ऊपर से प्रहार करता है, किन्तु भीतर से अपने कोमल हाथ का दुलार देता है। अनुशास्ता मर्यादा-पालन कराने के लिए कठोर भी होता है और कोमल-मृदु भी। किन्तु दोनों ही स्थितियों में उसमें परमार्थ की भावना होती है, स्वार्थ की नहीं।”

४ पाप-विरति

मनसा, वचसा, कायेन वे पूर्ण निष्पाप थे। वे तो ऐसे प्रेरणास्रोत थे जिससे पापी से पापी भी सदाचार की ओर मुड़ पड़ता था। उनका जीवन एक खुली किताब था जिसमें सदाचार की कथा थी। वे जन-जन की वैयक्तिक समस्याओं के समाधान में तत्पर तो दिखाई देते थे, किन्तु मनमा अध्यात्म-साधना में तल्लीन रहते थे।

५. एकता प्रयास

पापी व्यक्ति कलहप्रिय होता है तो निष्पाप व्यक्ति एकता, समन्वय व परस्पर प्रेम का प्रचारक व सस्थापक। मुनिश्री गुत्थियों को सुलझाना जानते थे, उलझाना नहीं। वे भिन्न तटों पर खड़े व्यक्तियों को अपने सद्बुद्देश रूपी सेतु से मिलाना चाहते थे। वे कँची नहीं, सूई थे, जो दरार

५ न्याय्यात्पथ. प्रविचलन्ति पद न धीरा.। —(नीतिशतक, ८४)

६ प्रिया न्याय्या वृत्ति —(नीतिशतक, २८)

पडे हुए दिलो को जोडने का काम करती है, तोडती या काटती नहीं। जीवनभर वे इस प्रयत्न में लगे रहे कि स्थानकवासी समाज एक हो, उसमें एकता स्थापित हो। इतना ही नहीं, वे अन्य सम्प्रदाय के लोगों से भी सहिष्णुता व उदारता के साथ बर्ताव किये जाने के पक्षपाती रहे। स्थानकवासी समाज की एकता के लिए, सगठन की निर्मल भावना से अपने सम्प्रदाय के आचार्य पद को भी नहीं स्वीकारा। कोटा में स्थानकवासी, मूर्तिपूजक व दिगम्बर सम्प्रदायों के सन्तो आचार्यों को एक मंच पर लाने का उनका प्रयास अविस्मरणीय रहेगा।

“महावीर जयन्ती सभी सम्प्रदायों को एक साथ मनानी चाहिए, क्योंकि भगवान् महावीर मंत्रके थे” —यह उनका अभिमत था। उन्हीं की प्रेरणा से उज्जैन में (स० १६७८) सभी सम्प्रदायों ने मिलकर एक साथ महावीर जयन्ती मनाई।

फूट सदा विनाशकारी होती है^७ और एकता निर्माणकारी। समाज में परस्पर ऐक्य-भावना के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। हमीरगढ़ में हिन्दू-छोपी में चित्तौड़, इन्द्रगढ़ व कोटा आदि में ब्राह्मण समाज में जो फूट थी, उसे उन्होंने सदुपदेश से समाप्त किया। पाली-सघ में वर्षों से चला आ रहा वैमनस्य मुनिश्री की ज्ञान-गंगा के प्रवाह में बह गया। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं, किस-किस का सकेत किया जाय।

सद्ज्ञान व सदाचार—दोनों उनमें पूर्ण थे। उनका ज्ञान उनके आचार में प्रत्यक्ष व प्रति-छायित होता था^८। ‘कर्म से सदाचरण व्यक्ति को यशस्वी व लोकप्रिय बना देता है’—यह शास्त्रोक्त वचन^९ उनके जीवन में चरितार्थ होता दिखाई देता है।

आगमोक्त विधि-अनुसार^{१०}, पाप-कर्म के बन्ध से बचने के लिए, वे मयत जीवन जीते थे। उनका चलना-उठना, बैठना, सोना, खाना, बोलना—सभी यतनापूर्वक होता था।

६ सत्य भाषिता

महात्माओं की सत्यभाषिता स्वाभाविक गुण है^{११}। वे जो कुछ अन्तर में है, उसे ही व्यक्त करते हैं। उनके मन, वाणी और कर्म में एकता होती है^{१२}। मुनिश्री चौथमलजी महाराज भी जैसा सोचते थे, जैसा सद्ज्ञान उनमें था, उसी के अनुरूप उनकी करनी थी। वाणी और चरित्र में उनमें एकरूपता थी। यही कारण था कि उनका भाषण बड़ा प्रभावी होता था। उनके प्रवचन सरल, सरस, सुबोध, सुलझे हुए और गम्भीर चिन्तन से अनुप्राणित होते थे। ‘सत्य’ के प्रति उनकी निष्ठा उनके निम्नलिखित कथन से स्पष्ट होती है—

“जहाँ झूठ का वास होता है, वहाँ सत्य नहीं रह सकता। जैसे रात्रि के साथ सूरज नहीं रह सकता और सूरज के साथ रात नहीं रह सकती, उसी प्रकार सत्य के साथ झूठ, और झूठ के

७ भेदात् विनाश सघानाम् —(महा० भ० शां० पृ० ८१, ८५)

८ नाणेण विणा न ह्वंति चरणगुणा । —(उत्त० सू० २८, ३०)

९ सुमासियाए भासाए सुकडेण य कम्मणा ।

पज्जण्णे कालवासी व जस तु अभिगच्छइ ॥ —(श्रुतिभासित—३३, ३४)

१० जय चरे जय चिट्ठे, जय आसे जय सए ।

जय भुजतो भासतो, पाव कम्म न बघई ॥ —(दशवै० ४, ८)

११ मुखे सत्या वाणी, (नीतिशतक, ६५)

१२ मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम् । —(चाणक्यनीति)

साथ सत्य का निर्वाह नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा सकती हैं ?” ठीक भी है, जैन ‘दिवाकर’ का असत्य रूपी रात से मेल रह भी कैसे सकता है ?

वे एक वार जो कह देते, उसकी रक्षा करते। एक घटना यहाँ प्रासंगिक होगी। एक वार मुनिश्री ने कुछ भक्तों की प्रार्थना पर ‘उदयपुर’ पधारने की स्वीकृति दे दी। वाद में कुछ लोगों ने वहाँ न आने का अनुरोध किया। उन लोगों का कहना था कि प्रवचन में जनता नहीं आएगी, जिन-शासन तथा मुनिश्री की अवमानना होगी। किन्तु महाराजश्री ने स्पष्ट कहा—“मेरे प्रवचन में जनता आएगी या नहीं, इस आशका से मैं कभी चिन्तित नहीं होता। मेरे मुख से जो शब्द निकल गए हैं, मुझे उनका पालन अवश्य करना है।” इस पर उन लोगों ने कहा—“हमारा सघ आपका विरोध करेगा।” पर महाराजश्री ने पुन अपना आत्मविश्वास दोहराते हुए कहा—“किसी विरोध से मैं भयभीत होने वाला नहीं। हम तो उग्र परीपहो से भी नहीं घबराते।”

कहते हैं, महात्मा के मुख से जो वचन निकल जाता है, वह सत्य हो जाता है। प्रकृति भी सन्तो के कहे वाक्य की सत्यता की रक्षा करती है। एक वार इन्होंने रतलाम में (स० १९७८ में) एक आदिवासी मरणासन्न युवक के अच्छे होने की मंगल-कामना व्यक्त की थी, और आश्चर्य की बात है कि वह युवक अच्छा हो गया था।

७ विद्वानों तथा पूज्यों का आदर

मुनिश्री जो सभी विद्वानों तथा वरिष्ठ साधुओं के प्रति आदरभाव बरतते। ससारी पक्ष की माता श्री केसर बाई का इनके जीवन-निर्माण में अपूर्व योगदान था। मातृ-उपकार के प्रति मुनिश्री सद विनम्र, कृतज्ञ और आदर-भाव युक्त रहे।

८ कीर्ति रक्षा

सत्पुरुष अपनी सत्पुरुषता की रक्षा हेतु सतत प्रयत्नशील रहता है। मुनिश्री भी अपने श्रामण्य की रक्षा हेतु हमेशा चेष्टावान रहते। श्रामण्य का मूल समता^{१३} मुनि का मूल ज्ञान^{१४}—ये दोनों मुनिश्री में अनुपम थे।

साधु-पुरुष सामान्य गृहस्थ की अपेक्षा अधिक साधनामय होता है। साधु का जीवन निरन्तर आत्मिक साधना की लौ में पल-पल विसर्जित होता रहता है। मुनिश्री भी जीवन का एक-एक क्षण निरर्थक न खोते। स्वाध्याय में लीन रहते, प्रवचन करते, तत्त्व-चर्चा करते, चतुर्विध सघ की उन्नति हेतु जो कुछ कर सकते करते—ये ही सामान्यतः उनकी दिनचर्या थी। कोई उन्हें आराम करने के लिए कहते, तो वे उत्तर देते—“साधक के लिए आराम कैसा ? हम श्रमण हैं, श्रम हमारा कर्तव्य है।” निन्दा, विक्रया और अनर्गल व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान लगता न था। कदम-कदम पर आत्मोदय ही उनका चरम लक्ष्य था। ७४ वर्ष की आयु में भी उनका ३-४ घण्टे निरन्तर जप-ध्यान चिन्तन प्रतिक्रमण करना और उस समय नींद को एक पल भी न आने देना आश्चर्य-जनक है।

१३ समयाए समणो होइ —(उत्त० सू० २५. ३१)

१४ नाणेण य मुणी होइ —(उत्त० सू० २५. ३१)

६ दुःखियों पर दया

सत्पुरुषों का स्वभाव ही है कि सब का उपकार करते हैं^{१५}। इस कार्य में उन्हें आनन्द आता है। मुनिश्री का जीवन परोपकार में ही लगा रहा। उनके हृदय में प्राणिमात्र के प्रति अपार करुणा थी। उनकी लोक-कल्याणकारी उपदेश-वाणी राजप्रासादों से लेकर साधारण झोपड़ियों तक में दिनानुदिन अनुगुणित रहती थी। जिधर भी, जव भी निकल जाते, सब ओर दया, दान, सेवा, सहयोग के रूप में करुणा का सागर उमड़ पड़ता था। उनके उपदेश का प्रभाव था कि हजारों राज-कर्मचारियों ने रिहवत न लेने की प्रतिज्ञा की। हजारों ने मद्य-मास छोड़ा। वेश्याओं ने घृणित धन्ये त्यागे। समाज-उत्थान की दिशा में अनेक कार्य हुए। अनेक विद्यालय स्थापित हुए। वात्सल्य फण्डों की स्थापना हुई। अनेक लोकोपकारी सस्थाएँ उनकी स्मृति में समाज-सेवा का कार्य कर रही हैं। मातृजाति के कल्याण के लिए कितनी ही प्रभावशाली योजनाएँ उनकी सत्प्रेरणा से साकार हुईं। उनका सान्निध्य ही इतना प्रभावकारी था कि लोगों का जीवन सदाचारमय हो जाता था। अनेक पत्थर दिल इन्सान पिघले, पापी सच्चरित्र हो उठे—यह सब उनके विराट् व्यक्तित्व का प्रभाव था।

आज उस महान् सन्त की जन्मशती मनाई जा रही है। श्रद्धा-सुमन चढ़ाये जा रहे हैं। मेरा भी उन्हें शत-शत नमन !

छोटी-सी भेंट

गुरुदेव श्री एकवार उदयपुर महाराणा के निवेदन पर राजमहल में प्रवचन करने पधारे। मैं भी उस समय गुरुदेव के साथ था। प्रवचन में स्वयं महारानीजी भी उपस्थित थीं और भाव-विमोह होकर सुन रही थी। प्रवचन समाप्त होने पर महारानीजी ने एक चाँदी की बड़ी थाली में रुपये (कलदार) भरकर गुरुदेवश्री के भेंट भेजी। गुरुदेवश्री ने पूछा—“यह क्या ? क्यों ?”

“यह महारानी साहिबा की तरफ से एक छोटी-सी भेंट है” ?”

गुरुदेव ने स्मितपूर्वक कहा—“हम साधु अपरिग्रही हैं। ऐसी भेंट नहीं लेते। भेंट देनी हो तो भेंट अवश्य लेंगे, पर त्याग-व्रत की त्याग की थाली में व्रतों के रुपये रखकर हमें दीजिए, हमें वही चाहिए।”

—केवल मुनि

१५ (क) नीतिशतक, ७६

(ख) सन्त स्वयं परहितेषु कृताभियोगा । —नीतिशतक, ७४

श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सुधारवादी प्रयत्न, राजनीतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में

—पीयूष कुमार जैन

सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, किन्तु इन परिवर्तनों की माँग के पीछे उसके स्वयं के स्वार्थ भी जुड़े रहते हैं इसलिए वह सुधारक कहलाने का योग्य अधिकारी नहीं है। समाज-सुधारक वही कहलाता है जिसमें स्वार्थमय भावना न हो, जो सच्चे मन से चाहता हो कि समाज के अन्दर घुसी हुई बुराइयाँ, समाप्त हो, चाहे उसमें मेरे व्यक्तिगत हित का वलिदान ही क्यों न हो। ऐसे ही व्यक्ति के प्रयत्न अवश्य सफल होते हैं और वह निश्चय ही समाज में सुधार ला सकता है।

सन्त समुदाय एक ऐसा समुदाय जो दलितों की ओर देखता है उसके मन में दया के भाव उत्पन्न होते हैं वह उनका उद्धार करने की सोचता है जबकि सामान्य व्यक्ति के मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वह चाहता जरूर है कि इनकी बुराइयाँ जरूर दूर हो, किन्तु प्रयत्नशील नहीं होगा जबकि सामान्य से ऊँचा उठा व्यक्ति शीघ्र ही प्रयास शुरू करेगा।

वह व्यक्ति जिसका ध्येय सुधार ही हो वह हर क्षेत्र में सुधार करने का इच्छुक रहता है और सफल होता है, किन्तु कुछ बाधाएँ जरूर आती हैं वह बुद्धि कौशल से उन बाधाओं को दूर कर सकता है।

हर क्षेत्र में सुधार करने वाला व्यक्ति विरला ही होता है और इन विरलों में ही "जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज" का नाम भी प्रतिष्ठा के साथ लिया जा सकता है।

महाराज श्री के सामाजिक सुधार के लिए किये गये कार्य

महाराजश्री का जीवन हमेशा पतितों के उद्धार में लगा रहा। आपने सभी जातियों को एक साथ बैठाकर उनको जैन धर्म के सिद्धान्तों के बारे में समझाया। आप उस साहूकार की तरह से थे, जो मूल से अधिक व्याज पर ध्यान देता था, आपने अपने समाज से अधिक पतितों के उत्थान के लिये कार्य किया।

सन्त जीवन कांटों से भरा पथ होता है और जिसमें जैन समाज का साधु तो अनेक मर्यादाओं के बंधन से बँधा हुआ होता है। वह अपने समाज को ही उपदेश देकर शान्त हो जाता है, लेकिन उसके परिणामों की ओर ध्यान नहीं देता है। जबकि आपने उसी पथ पर चलते हुए, मर्यादाओं के बन्धन को मानते हुए, उन जातियों का उत्थान किया जो सामाजिक दृष्टि से निर्बल एवं आर्थिक दृष्टि से निर्धन थे। गुरुदेव ने उनकी निर्बलता को पहचाना, उनको लगा कि इन जातियों का सामाजिक जीवन जीने का पथ गलत है। यदि इनको पथ-प्रदर्शक मिल जाये तो निश्चय ही इनका उत्थान सम्भव है और महाराजश्री उनके उत्थान में जुड़ गये। इस सम्बन्ध में उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग निम्न हैं

मीलों को अहिंसा का पालन कराना

मील जाति उस समय पशुओं का वध कर उनको बेचते थे और समूह में पशुओं को मारने के लिए वनों में आग लगाकर उन्हें जीवित ही पकाकर उनका भक्षण कर जाती थी।

वि० स० १९६६ मे नाई (उदयपुर) मे जैन दिवाकरजी महाराज पधारे, वहाँ तीन-चार हजार भील एकत्र हुए तथा आपके ओजस्वी व्याख्यान को सुनकर हिंसा त्याग की प्रतिज्ञा ली।

खटीक जाति द्वारा अपने पैतृक-घघे का त्यागना

खटीक जाति वर्तमान मे कसाई जाति ही मानी जाती है वह अपना लालन-पालन बकरो को काट कर, उनका मास बेचकर करते थे, लेकिन वह आर्थिक दृष्टि मे निर्बल ही थे, उनका जीवन भी शान्तिमय नहीं था। गुरुदेव के प्रवचनो को सुनकर उन्होने अपने पैतृक घघे का त्याग किया। आपके इस प्रयत्न का यह अमृतफल भीलवाडा, सवाई माधोपुर, कोटा आदि के आसपास के खटीको को प्राप्त हुआ और अधिक से अधिक सख्या मे उपस्थित होकर इस कार्य को त्यागा। आपके कुशल प्रयत्नो एव उपदेशो से प्रभावित होकर खटीको ने शराब का भी त्याग किया। इस सदर्म मे एक प्रसंग है—

आर्थिक दृष्टि से हर वस्तु के दो पहलू होते है—एक को लाभ होता है, तो दूसरे को हानि। खटीक तो सुघर गये किन्तु शराब के ठेकेदार को हानि हुई। उससे आवकारी इस्पेक्टर भी प्रभावित हुआ। वह महाराजश्री के पास गया एव अनाप-सनाप बोलने लगा। कहने लगा—आप सन्त को किसी का घघा वन्द करा देना कहाँ तक उचित है।”

गुरुदेव ने कहा कि शराब पिलवाना और किसी को तन-धन से बरवाद करना कहाँ तक उचित है? आप स्वयं सोचिये कि एक के पेट के लिये हजारो का पेट काटना कहाँ तक उचित है, वह इस्पेक्टर निरुत्तर हो गया और चला गया।

महाराजश्री के जीवन की एक चाह यह थी कि हर दलित वर्ग उन्नति करें। भारतीयो मे एक प्रवृत्ति है कि वश-परम्परा का त्याग नहीं करते। वह रूढिवादी है चाहे उनके वशज ने कोई गलत नियम बनाये, नियम को गलत समझते हुए भी वह रूढिवादी बने रहते हैं। जब-जब भी जिस व्यक्ति ने रूढिवादिता को तोडने का प्रयत्न किया उसे समाज ने तिरस्कृत किया। इसलिये भयभीत व्यक्ति समाज के भय से अपने पैतृक व्यवसाय को छोडकर दूसरा व्यवसाय अपनाने का प्रयत्न नहीं करता है और जब इनको किसी महान् पुरुष द्वारा परित्याग करने का आग्रह किया गया तो इनको लगता कि इस पुरुष का स्वार्थ है। यही बात जैन दिवाकरजी महाराज के साथ भी हुई। जब वह खटीको को अहिंसामय प्रवचन दते तो उस खटीक समाज के पाखण्डियो ने डट कर विरोध किया और अपने समाज के लोगो को बहकाते हुए कहा कि यह लोग तुम्हारा धर्म-भ्रष्ट कर रहे है।

साच को आच नहीं, यही कार्य जैन दिवाकर श्री चौथलमजी महाराज का था। उन्होंने उन लोगो की निन्दा ध्यान मे नहीं रखते हुए अपने मानव-धर्म के कार्य मे जुटे रहे।

ऐसी ही घटना जैन दिवाकर श्री चौथलमजी महाराज के साथ जुडी हुई है। महाराजश्री के प्रवचन को सुनकर ६० गाँवो के चमारो ने शराब छोड दी लेकिन यह बात जब ठेकेदारो को पता चली उन्होंने अधिकारियो से शिकायत की। अधिकारियो ने अपनी आतकमय प्रवृत्ति के भय से चमारो को शराब पीने को विवश किया लेकिन चमार लोग जानते थे कि यह कार्य अपने जीवन को नष्ट कर देगा इसलिए उन्होंने किसी के भय के आगे झुकने से इकार कर दिया।

आपके जीवन के साथ ऐसी कई घटना जुड़ी हुई है यदि उनका वर्णन किया जाये तो शायद एक पुस्तक तो उन घटनाओं की बन सकती है।

एकता व संगठन के अप्रदूत

समाज की एकता को सही रूप में जिन्होंने चाहा उनमें जैन दिवाकर चौथमलजी महाराज साहव का नाम सादर लिया जा सकता है। महाराजश्री के द्वारा किये गये प्रयत्न निश्चय ही अधिक समय तक स्थाई रूप से नहीं रह सकें। इस दीपक का प्रकाश जब तक इस समाज पर था वह समाज प्रकाशित रहा, लेकिन आज यह हाल हो गया है कि छोटे-छोटे साधु समाज में फूट डालने का कार्य कर अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं और बड़े मौन साधे बैठे हैं। यह बात निश्चित है कि उनके मन एकता की इच्छा जरूर है लेकिन सफल प्रयास नहीं कर पा रहे हैं।

महाराजश्री जहाँ भी गये वहाँ समाज की इस फूट को मिटाने का पूर्ण प्रयास किया। आपने समाज की एकता प्रयास राजस्थान में सबसे अधिक किया। वि सं० १९७२ में व्यावर और अजमेर में, आपने अथक प्रयास किया एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। समाज की फूट से दुःखी थे, उनका कहना था—

दो भाई आपस में लड़-भिड़कर अपना बटवारा करना चाहे और अपनी माता के टुकड़े करना चाहे तो आप उन्हें क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि इनसे बड़ कर कपूत दुनिया में और कौन हो सकता है जो अपनी माता के भी खण्ड करने को तैयार हो गये हैं। आप जाति को भी माता मानते हैं, फिर बड़े बन्दी करके अपनी जाति माता के टुकड़े कर डालना क्या उसके पूतों का कर्तव्य है।^१

आपके जीवन्त चरणों से जब मालव भूमि धन्य हुई तो आपकी वाणी की गरिमा को सुनकर उज्जैन श्रीसध जो कई भागों में बँटा हुआ था वह एक हो गया। आपके प्रयासों से उज्जैन में दिगम्बर-श्वेताम्बर मन्त्री ने एक साथ महावीर जयन्ति मनायी।

महाराजश्री हमेशा जैन समाज, साधु संस्था एवं देश के सामाजिक ढांचे के परिवर्तन का प्रयास करते रहे। उन्होंने अपना समय समाज के उद्धार में बिताया। उनकी वाणी इतनी गम्भीर एवं प्रभावशील थी कि यदि कोई व्यक्ति एक बार सुन ले, तो वह प्रभावित होकर उनके बताये मार्ग पर चलता था उनकी वाणी का प्रभाव ही था जो उनके पश्चात् आज खटीक वीर बाल के नाम से जाने जाते हैं एवं जैन समाज का प्रमुख अंग माने जाते हैं। वे ४० वर्ष पूर्व खटीक के रूप में जाने जाते थे आज उनका जीवन सुखी एवं सम्पन्न है उन्होंने आज भी उस महान् गुरु को नहीं भूला है जिसने एक नई क्रान्ति उनके जीवन में ला दी थी।

जैन दिवाकरजी महाराज ने सामाजिक स्थिति को बहुत करीब से देखा, उन्होंने सामाजिक जीवन में फैली कुरीतियों को मिटाने में पूर्ण सहयोग दिया। हरिजन जाति के लोगों को समाज के सदस्यों के बराबर आसन पर बिठाया। उन्होंने कभी छुआछूत पर विश्वास नहीं किया।

आपके प्रयत्नों से बलि-प्रथा, वेश्या नृत्य आदि भी बन्द हो गये जिसने भी उनसे शपथ ली उसके लिए उनका कहना था “त्यागी पुरुष को कभी भी त्यागी हुई बात को नहीं अपनाना चाहिए यह तो बमन को फिर से भक्षण करना है।”

आपने अपने भागीरथ प्रयत्नो से स्वधर्मी वात्सल्य नाम पर प्रचलित मृत्यु-भोज को भी बन्द कराया । इस उपकार को जीवनभर मानव जाति नहीं भूल सकती ।

महाराजश्री के उपदेश केवल जैन समाज के लिए ही नहीं थे । राजनीतिज्ञो को भी उन्होंने काफी प्रभावित किया । आपके द्वारा प्रारम्भ किया गया पतितोद्धार आज अनन्योदय के नाम से जाना जा रहा है । यह कार्य महाराजश्री ने ६५ वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया ।

हरिजनोद्धार कार्य आज एक राजनैतिक कार्यक्रम बन गया है, हर राजनैतिक पार्टी हरिजनोद्धार के नाम पर अपनी राजनैतिक रोटी में करने का, कार्य करने का प्रयत्न किया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि कार्य राजनैतिक आधार पर करने से उसका उद्देश्य चुनाव तक सीमित रहता है जिसका ढिंढोरा ज्यादा पीटा जाता है, लेकिन कार्य कुछ भी नहीं होता है । सामाजिकोद्धार का कार्य निस्वार्थ भाव से करने पर ही वह कार्य ठोस होता है, वास्तविक रूप से सही कार्य होता है । महात्मा गांधी ने निस्वार्थ भाव से यह कार्य किया था, तो वे विश्वबन्धु हो गये हैं लेकिन उनके कार्य को एक राजनीतिक जामा पहनाया जा रहा है ।

महाराजश्री ने इस कार्यक्रम को स्वयं के बल, वाणी के चमत्कार के जरिये किया, जिसका प्रचार-प्रसार उन लोगो के तक ही रहा जिनका जीवन सुखी एव सम्मन्न हो गया एव सम्पूर्ण समाजो में प्रमुख स्थान मिलने लगा । महाराजश्री ने भगवान महावीर के सेवक के रूप में अहिंसा एव अपरिग्रह के प्रचार-प्रसार में अपना जीवन बिताया । अहिंसा का सिद्धान्त आज विश्व के लिए भी आवश्यक बन गया है । अहिंसा का यह सिद्धान्त स्वतन्त्रता के संग्राम के समय भी अपनाया गया जिसमें अहिंसात्मक सत्याग्रह प्रमुख है ।

महाराजश्री के समय भारत ही क्या विश्व में राजतन्त्रीय प्रणाली थी जिन पर अंग्रेजो का प्रभाव था । महाराजश्री अंग्रेजो के कार्य से प्रसन्न नहीं थे । उन्होने देखा कि अंग्रेजो के प्रभाव से भारतीय सस्कृति छिन्न-भिन्न होती जा रही है । प्रत्येक व्यक्ति पाश्चात्य सस्कृति को अपना रहा है अतः उन्होंने दुःखित होकर कहा था—

“खेद है कि भारत के लोगो में अपनी सस्कृति, साहित्य, विज्ञान और कला के प्रति घोर उपेक्षावृत्ति उत्पन्न हो गयी है और इसी कारण बहुत-सी चमत्कार उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण विद्याओ का लोप हो गया है । बची-खुची लुप्त हो रही हैं । यह देशवासियो के लिए गौरव की बात नहीं है । देश-भक्ति का सच्चा अर्थ यही है कि देश की सस्कृति को, साहित्य को, विज्ञान और कला को उन्नत और विकसित किया जाय ।”^१

वह भारतीयो की गुलामी से दुःखी थे उनके मन में एक स्वतन्त्र भारत का नक्शा था । वे चाहते हर गरीब-अमीर स्वतन्त्र रहे एव अपना जीविकोपार्जन करता रहे । उन्होंने कहा—

“जो कोई दूसरे के अधिकार को कुचलते हैं वह देशद्रोही हैं और धर्म-विरोधी हैं । वह जनता के अविश्वास का पात्र बनता है और ईश्वर से विमुख होता है ।”^२

राष्ट्र को पूर्णतया समर्पित यह सच्चा साधु राष्ट्र के लिए चिंतित रहा । हमेशा जनता के दुःख-दर्द को दूर करने का प्रयत्न करता रहा । वह जानता था कि आज का शासक पथ-भ्रष्ट यानि

१ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग, ५, पृष्ठ २३३

२ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग, ६, पृष्ठ २५७

मदिरापान एवं वेश्यागमन का पथिक है और जब तक शासक स्वयं यह कार्य नहीं छोड़ेगा तो प्रजा भी नहीं छोड़ेगी। चूँकि उस समय राजतन्त्र था। प्रत्येक नगर ग्राम में जागीरदारों, जमींदारों के राज्य थे इसलिए उन्होंने अधिक-से-अधिक जागीरदारों को समझाया, जमींदारों को समझाया उनको सार-गर्भित उपदेश दिये, बुराइयों से हानि बतलाई और उनसे इन बुराइयों से दूर रहने की सलाह दी। शासक वर्ग उस समय साधु को सिर्फ याचक रूप में ही जानता था। उन्होंने महाराजश्री को धन-दौलत देनी चाही, लेकिन गुरुदेव ठहरे एक जैन साधु जो धन-दौलत तो क्या एक समय का भोजन भी रात्रि को मग्न करके नहीं रख सकता। वह धन का क्या सग्रह करेगा? उन्होंने धन के बदले शासकों से निवेदन किया—आपके गाँवों, आपके राज्य में मदिरापान, बलि-प्रथा आदि बन्द करा दी जावें। उनके इस त्याग को देखकर शासक वर्ग ने अपने राज्यों में इस प्रकार के आदेश निकाल दिये एवं उन्होंने अपनी बुराइयों को भी दूर किया जिससे 'यथा राजा तथा प्रजा' की कहावत चरितार्थ हुई। ✽

जैन दिवाकर

(तर्ज—दिल लूटने वाले जादूगर)

गुरु जैन दिवाकर पर उपकारी, जग को जगाने आये थे राह यहाँ जो भूल गये प्राणी, उन्हें राह दिखाने आये थे। टेर। वह दिव्य पुज प्रगटाया था, नीमच की पावन भूमि में मात रु पिता का मन मानस, खिल उठा था निर्मल उर्मि में यौवन की उठती आयु में, रगभूमि में रग लाये थे। १। पर वह प्रकाश लघु सीमा में, सोचो कब रहने वाला था माया की अँधेरी अटवी में भी, जिनके सग उजियारा था व्यूह भेद दिया और निकल पड़े, वे रग में एक रग लाये थे। २। वन गये पथिक सयम पथ के, जुड गये त्याग की कड़ियों में कर लिया ज्ञान गुण का सग्रह जीवन की सुनहरी घड़ियों में गुरु मिले थे हीरालाल जिन्हो से, ज्ञान खजाना पाये थे। ३। वाणी थी तीर्थसम जिनकी, यात्री थे नर-पति नर-नारी दर्शन कर कलिमल धोते थे, दुर्जन हिंसक अत्याचारी वन गये सुखी वे जीवन में जो पापों को छिटकाये थे। ४। बन्धुत्व भावना और दया को अपनाते की कहते थे जाते थे जहाँ गुरु सब ही को "मूल" मत्र यह देते थे विसरायेंगे न कभी तुमको, जो चरणों में सुख पाये थे। ५।

—मधुर बक्ता श्री मूलमुनि

संस्कार परिवर्तन तथा सुसंस्कार निर्माण में श्री जैन दिवाकर जी का योगदान

[कोई भी परिवर्तन, सुधार और क्रान्ति तब तक सफल नहीं, जब तक सस्कार परिवर्तन न हो। सस्कार परिवर्तन की बुनियादी क्रान्ति के सूत्रधार श्री जैन दिवाकरजी महाराज के प्रयत्नो की समीक्षा पढ़िए...]

✽ श्री सज्जनसिंह मेहता
एम० ए० 'प्रभाकर'

अन्धकार, घोर अन्धकार को खीर कर, निशा को नष्ट कर प्रमात के साथ मानु अपने प्रकाश से लोक को आलोकित कर देता है। दिनकर के अवतरित होने पर अन्धकार लुप्त हो जाता है। महापुरुष भी प्रकाशपुञ्ज दिवाकर की भाँति ज्ञानपुञ्ज होते हैं जो अज्ञान रूपी अन्धकार को नष्ट कर देते हैं। यही नहीं, यह दिवाकर तो केवल दिन में ही प्रकाश प्रदान करता है, लेकिन वो दिवाकर तो अपना ज्ञान-प्रकाश सदैव प्रसारित करते हैं। महापुरुषों का जीवन संसार के प्राणियों के लिये पथ-प्रदर्शक होता है। अनेक मूर्खों की अपेक्षा एक विद्वान अत्यन्त हितकर होता है। कहा भी है—

चन्दन की चुटकी भली, गाडी भला न काठ।
चतुर तो एक ही भलो, मूरख भला न साठ ॥

अनन्त सितारों की अपेक्षा चन्द्र अधिक महत्त्वपूर्ण है। गाडीभर लकड़ की अपेक्षा चन्दन का एक छोटा-सा टुकड़ा अत्यन्त उपयोगी हो सकता है। अनेक मूर्ख साथियों की अपेक्षा एक विद्वान् साथी अधिक हितकर हो सकता है। इसलिए महापुरुषों का जीवन विशेष महत्त्वपूर्ण होता है। महापुरुषों का जीवन-चरित्र पतित एव उच्च, भोगी एव त्यागी, अन्यायी एवं न्यायी, सामान्य एव विशेष सभी के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। ये महापुरुष अपने पुरुषार्थ द्वारा समाज में व्याप्त कुसस्कारों, अन्धविश्वासों एव रूढ़ियों को समाप्त कर नवीन संस्कारों का निर्माण करते हैं। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमलजी महाराज साहव ऐसे ही महापुरुष थे, जिन्होंने एक नवीन क्रान्ति पैदा कर दी। संस्कारों के परिवर्तन में तथा नवीन सुसस्कार निर्माण में पूज्य श्री दिवाकरजी महाराज साहव ने अपने समय में अद्वितीय कार्य किया।

उद्यान का कुशल माली खट्टे के पौधों में अच्छे सस्कारित नारंगी, मोसम्मी आदि की कलम (आँख) लगाकर खट्टे के पौधों को नारंगी, मोसम्मी आदि में बदल देता है, देशी आम पर कलमी आम की कलम चढ़ा कर उसे भी उन्नत किस्म के आम का पौधा बना देता है, उसी प्रकार पूज्य श्री दिवाकरजी महाराज ने देश के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न समाजों में व्याप्त कुसस्कारों को दूर कर सस्कारों का बीजारोपण किया। उनका यह कार्य निर्धनो, अछूतों की झोपड़ियों से लेकर राजा-महाराजाओं के महलों तक प्रसारित हुआ। उस वक्त में समाज की विचित्र दशा थी। देश पराधीनता की वेड़ियों में जकड़ा हुआ था, राजा-महाराजा सुरा-सुन्दरी के मोह में वेमान थे, सेठ-

साहूकार येन-केन-प्रकारेण न्याय-अन्याय का विवेक खोकर धनोपार्जन में व्यस्त थे, निर्धन एवं पिछड़ी जाति के लोग भी मद्य-मास के सेवन द्वारा उत्तरोत्तर अधीमुख हो रहे थे। देश एवं समाज का बड़ा भाग विपिन में खोये राहगीर की भाँति बेभान था। ऐसे विपन्न समय में पूज्य श्री दिवाकरजी महाराज साहब ने ज्ञान एवं विवेक की ज्योति जगा कर पथभ्रष्ट व्यक्तियों का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी वाणी में आश्चर्यजनक शक्ति थी। श्रोतागण मन्त्रमुग्ध होकर सुना ही करते। अपने विचारों को मूर्त रूप देने में वे अटल थे। वे दृढ सकल्प के धनी थे। पतित से पतित वर्ग के व्यक्तियों का उद्धार पूज्य श्री दिवाकरजी महाराज साहब द्वारा हुआ। आपके व्याख्यान एवं प्रचार शैली में ऐसी विशेषता थी कि राजा-महाराजा से लेकर पतित एवं अफ़सत कहलाने वाले तक में आपके पति श्रद्धा एवम् भक्ति उमड़ आती। उनके जीवन की कुछ वास्तविक घटनाओं द्वारा मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि सस्कार परिवर्तन एवं सुसस्कार निर्माण में जैन दिवाकरजी महाराज का योगदान अद्वितीय था।

वेश्याओं पर प्रभाव—वेश्याएँ अपने कलकित पेशे के कारण समाज में घृणा की पात्र हैं तथा इहलोक एवं परलोक दोनों ही विगाडती हैं। जोधपुर में पूज्य गुरुदेव के व्याख्यानों का ऐसा प्रभाव हुआ कि वेश्याएँ भी आपके व्याख्यान में आने लगी तथा कई वेश्याओं ने वेश्यावृत्ति का त्याग कर दिया एवं कई वेश्याओं ने मर्यादा कर ली। वेश्याएँ स्वयं अपने धन्धे से घृणा करने लगी। दिवाकरजी महाराज साहब ने वेश्याओं को सन्मार्ग पर लगा दिया। वेश्यावृत्ति को बन्द करने हेतु एवं सुधार हेतु एक समाज का भी गठन किया गया।

खटीकों द्वारा हिंसा त्याग—खटीक लोग पशुवध का धन्धा कर घोर हिंसा करते हैं। दिवाकरजी महाराज साहब ने इस क्षेत्र में गजब का कार्य किया। गाँवों में रहने वाले खटीकों को, शहरों में रहने वाले खटीकों को तथा मार्ग में भी बकरो को ले जाते हुए खटीकों को मार्ग में ही समझाकर हिंसा का सदैव के लिए त्याग करवा देते।

कैसूर (धार) में आपके उपदेशामृत से प्रभावित होकर, लगभग ६० गाँवों के चमार लोगों ने मद्यमास निषेध का इकरारनामा लिखा। इससे इस जाति में मद्य-मास रुक गया। इस पर शराब के विक्रेताओं को हानि हुई और उन्होंने इन लोगों की प्रतिज्ञा तुडाना चाहा। लेकिन चमार लोगों ने यह निश्चय कर लिया कि मले ही प्राण चले जावें परन्तु त्याग भग नहीं होगा। काफी सघर्ष चला फिर भी चमार टस से मस नहीं हुए। अन्त में कलारों ने अपनी पराजय समझी एवं उन्होंने भी मद्य के सेवन व विक्रय आदि का त्याग कर लिया।

इसी प्रकार भील लोग भी प्रभावित हुए। सन् १९६५ में उदयपुर के निकट 'नाई' नामक गाँव में आस-पास के भील क्षेत्र के मुखिया लोगों ने व्याख्यान सुने एवं बहुत प्रभावित हुए। चार पाँच हजार भीलों के प्रतिनिधियों ने कई प्रतिज्ञाएँ लीं।

सन् १९७१ में गगापुर में आपकी अमृत-वाणी से प्रभावित होकर, वहाँ के जिनगर (मोची) लोगों ने मास-भक्षण एवं मदिरापान का त्याग किया। इतना ही नहीं वे जैन बन गए एवं जैन धर्म की सामायिक, दया, पौषध, उपवास आदि क्रियाओं का श्रद्धापूर्वक पालन करने लगे। इसी प्रकार मेवाड, मारवाड, दक्षिण, खानदेश आदि प्रान्तों के कई जिनगरों ने मास एवं मद्य का त्याग किया एवं जिसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया।

इस प्रकार पूज्य श्री दिवाकरजी महाराज साहब के व्याख्यानो एव प्रयासो से प्रभावित होकर खटीक, मोची, कलाल, चमार, भील, मुसलमान आदि कई पिछड़ी एवं क्रूर जाति के लोगो ने, जो कुसस्कारो मे पले, मद्य-मास सेवन, चोरी, वेश्यावृत्ति आदि कुसस्कारो का त्याग कर अपना जीवन निर्मल एव सस्कारित बनाया। पीढियो से चली आ रही दुष्प्रवृत्तियो का त्याग करना अत्यन्त दुष्कर है, फिर भी आपके प्रयासो से व्यक्तिगत एव सामूहिक रूप से दुष्प्रवृत्तियो का त्याग किया गया। जब इन पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगो ने मद्य-मास का त्याग किया तो उनके दैनिक जीवन मे भी बहुत परिवर्तन हो गया एव आर्थिक स्थिति मे भी सुधार हुआ।

भारत वर्ष मे देवी स्थानो पर बलि चढाने की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित थी। पूज्य श्री दिवाकरजी महाराज साहब इसे सहन नहीं कर सके तथा अपने अहिंसापूर्ण प्रवचनो एव प्रभाव-शाली व्यक्तित्व के द्वारा अनेक स्थलो पर बलि वन्द करवा दी। नवरात्रि के दिनों मे होने वाले इस घोर हिंसा काण्ड का इन्होंने विरोध किया तथा हर सम्भव प्रयास द्वारा इस हिंसक प्रवृत्ति एव अन्धविश्वास को दूर किया। इस कार्य के लिए उन्होंने सम्बन्धित राजा-महाराजा, ठाकुर आदि का सहयोग प्राप्त किया तथा अगणित जीवो को अभय दान दिया। इससे लोगो मे व्याप्त अन्धविश्वास भी दूर हुआ।

सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य जो पूज्य श्री दिवाकरजी महाराज साहब ने किया वह था—उस वक्त के शासक वर्ग मे व्याप्त कुसस्कारो को हटाना। उस समय राजा-महाराजाओ एव ठाकुरो का शासन था। वे शासन के मद मे चूर थे तथा न्याय, अहिंसा तथा सदाचार को भूल चुके थे। जनता की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा तत्कालीन शासक वर्ग शिकार, सुरा, सुन्दरी तथा ऐशोआराम मे बर्बाद करते थे। धन की बर्बादी के साथ-साथ वे अपना परलोक भी विगाडते। महाराजश्री ने इस वर्ग के सुधार का हठ सकल्प किया एवम् इन लोगो मे त्याग-प्रात्याख्यान करवा कर अद्वितीय कार्य किया। जहाँ गुरुदेव पधारते वही शिकार, हिंसा, मास, मदिरा के त्याग होते। इस वर्ग मे ऐसे त्यागो का ताता-सा लग गया। उन सब त्यागो का उल्लेख यहाँ करना सम्भव नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत सक्षेप में इस वर्ग मे हुए सुधारो का उल्लेख करना चाहूँगा। ठाकुरो एव राजा-महाराजाओ ने स्वयं भी त्याग किये तथा अपने शासित क्षेत्र मे सार्वजनिक घोषणा द्वारा, हिंसा, बलि, मद्य-मास विक्रय पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबन्ध लगा दिया। जहाँ भी आप पधारे वहाँ के शासको ने आपकी आज्ञा शिरोधार्य की तथा अपने राज्य मे हिंसा आदि को रोकने के लिए आज्ञापत्र जारी किये।^१

कैसा विचित्र प्रभाव था श्री दिवाकरजी महाराज साहब की वाणी मे ! जो राजा-महाराजा, राव, ठाकुर आदि सदियो से जिन वस्तुओ का उपयोग करते आ रहे थे तथा शासन के अभिमान मे मदहोश थे, बेभान थे, उन्हें कौन समझा सकता था ? समझाना तो दूर रहा परन्तु उन्हें कहने का साहस भी होना दुष्कर था। लेकिन दिवाकरजी महाराज ने इन राजा-महाराजाओ मे व्याप्त कुसस्कारो को हटाया तथा सुसस्कारो का बीजारोपण किया। यही नहीं, शासक वर्ग के जिन व्यक्तियो ने प्रतिज्ञाएँ ली या घोषणाएँ करवाई, उन्होंने बहुत ही सम्मान सूचक शब्दो एव विनम्र भावो का प्रयोग किया है। शासक वर्ग मे सुसस्कारो का निर्माण जितना पूज्य श्री दिवाकरजी

१ ये घोषणा-पत्र इस ग्रन्थ के खण्ड ३, पृ० १३३ से १७२ तक देखें।

महाराज ने किया, इन वर्षों में न पहले देखा गया एव न उसके बाद आज तक ही इनकी सानी का कोई भी उदाहरण दिखाई नहीं देता। जो प्रतिज्ञाएँ या घोषणाएँ की जाती थी उनकी प्रति वे बड़े आदर-भाव से पूज्य गुरुदेव को भेंट करते थे। वैष्णव धर्म से प्रभावित होते हुए भी ये लोग दिवाकरजी महाराज साहब के व्याख्यानो को बड़े चाव से सुनते थे तथा बार-बार सुनने के लिए लालायित रहते थे। धर्म के प्रति और वह भी जैन धर्म के प्रति इनकी इतनी रुचि जागृत होना बहुत विशाल परिवर्तन था संस्कारों में।

मैंने इस लेख में जैनतर समाज के लोगों के संस्कारों में हुए परिवर्तनों के बारे में ही अविक निवेदन किया है क्योंकि मेरा उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि जैनतर समाज में इतना संस्कार परिवर्तन हो सकता है, तो अपने ही समाज में परिवर्तन होना तो बहुत स्वाभाविक है। पूज्य गुरुदेव ने जैन एव जैनतर समाज पर अत्यन्त उपकार किया है तथा संस्कार परिवर्तन एवं सुसंस्कार निर्माण में आश्चर्यजनक कार्य किया है। उस समय में जैन समाज में कन्याविक्रय की प्रथा प्रचलित थी। गुरुदेव ने जहाँ भी इस कुप्रथा को पाया, अपने मार्मिक उपदेशों द्वारा उसका उन्मूलन किया। चित्तौडगढ़ का ओसवाल, माहेश्वरी एव इतर समाज कन्या विक्रय के लिए कुख्यात था। वहाँ की इस प्रथा का अन्त करवाया। जैन समाज वणिक वर्ग है। इस वर्ग में शोषणवृत्ति का अन्त करने, अप्रमाणित माप-ताल का अन्त करने, मुत्ताफाखोरी को रोकने आदि के लिए भी बहुत प्रयास किया एवम् उसमें भी आपको बहुत सफलता मिली। जैन समाज ही नहीं, अन्य समाज भी युगो-युगो तक आपके ऋणी रहेंगे। देश के कौने-कौने में भ्रमण कर आपने लोगों में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियों एव कुसंस्कारों को परिवर्तित करने में अद्वितीय योगदान दिया। जिन खटीको के हाथ हिंसा के कारण लहू से सने रहते थे, उन्हीं खटीको ने हिंसा का त्याग किया। जो राजा-महाराजा सुरा-भृन्दरी में सदैव मशगूल रहते थे उन्हींने श्री दिवाकरजी महाराज के उपदेश से, उसे बुरा समझकर त्याग कर दिया।

दया मूलक सार्वजनीन लोकप्रियता का एक उदाहरण और प्रस्तुत है। सन् १९२२ ई में मुनि श्री मयाचन्द्रजी महाराज साहब ने ३३ उपवास की तपस्या की। तप की पूर्णाहुति के पावन प्रसंग पर मिल, कारखाने, कसाईखाने आदि बन्द रखवाने का प्रयास किया गया। पूज्य दिवाकरजी महाराज द्वारा प्रेरित किये जाने पर वही के मिल मालिक लुकमान भाई ने, जो मुसलमान थे, अपनी मिल बन्द रखी। ऐसे अवसर पर मोहर्रम का त्यौहार होने पर भी अमक्ष्य मास आदि के स्थान पर अपने जाति भोज में भीठे चावल बनवाये और आपके प्रयत्नों से १०० बकरो को अमयदान दिया गया। इसी शहर उज्जैन में एक दिगम्बर जैन, मिल के प्रधान व्यवस्थापक को कहने पर उन्हींने भी मिल बन्द रखी।

संवत् १९७२ में दिवाकरजी महाराज पालनपुर पधारे। पालनपुर में नवाबों का शासन था। आपके व्याख्यानो एव त्यागमय जीवन से प्रभावित होकर पालनपुर के तात्कालीन नवाब ने आजीवन शिकार, मद्यपान एव मासभक्षण तीनों का त्याग कर दिया। साथ ही साथ अपनी रियासत में आज्ञा जारी की कि जहाँ भी पूज्य दिवाकरजी महाराज पधारे उन्हें पूर्ण सम्मान दें एव अनेक व्याख्यानो का श्रवण करें।

देवगढ की राजकुमारी लक्ष्मीकुमारी चूडावत ने एक बार सिकन्दराबाद में जैन साध्वी श्रीसायर कुँवरजी महाराज के दर्शन किये एव भक्ति प्रदर्शित की। साध्वीजी ने राजकुमारीजी की भक्ति देखकर पूछा कि जैन सन्त-सतियों के प्रति उनकी इतनी भक्ति कैसे जगी? राजकुमारी जी

ने बताया कि पूज्य दिवाकरजी महाराज ने अपने धर्मोपदेश द्वारा राजकुमारीजी के सम्पूर्ण परिवार का उद्धार कर दिया, कुसंस्कारो को दूर कर नवीन सुसंस्कारो का संचार किया, इसलिये जैन साधुओ के प्रति उनकी अत्यन्त श्रद्धा है। वे हैदरावाद से सिकन्दरावाद दर्शन हेतु ही आई थी।

डूंगला (राज०) मे श्री माणकचन्द जी दक थे। वे बड़े जिद्दी एवम् व्यसनी थे। उन्हे समझाने का साहस सामान्यतया नहीं होता था। लेकिन पूज्य गुरुदेव के व्याख्यानी ने केवल उनके व्यसन ही नहीं छुड़ाये वरन् सयमी साधु बना दिया। वे तपस्वी माणकचन्दजी महाराज बन गये।

पूज्य श्री दिवाकरजी महाराज के उपकारो को लिपिवद्ध करना अत्यन्त दुष्कर है। उन्होंने संस्कार-परिवर्तन एव सुसंस्कार निर्माण मे जो कार्य किया है वह अन्यत्र देखा जाना सम्भव नहीं है। जीवन मे संस्कारो का अत्यन्त महत्त्व है, सुसंस्कारो से जीवन बनता है, तो इसके अभाव मे जीवन पतन के गर्त मे जा गिरता है। पूज्य गुरुदेव ने ऊँच-नीच कुलो मे, निर्धन-धनपति परिवारो मे सभी क्षेत्रो में धर्म का जयघोष कर दिया। कहा भी है—

घन के पक्के कर्मठ मानध, जिस पथ पर बढ़ जाते हैं।
एक बार तो रौरव को भी, स्वर्ग बना दिखलाते हैं ॥

वास्तव मे हमारे चरित्र नायक भी घन के धनी थे। विपम परिस्थितियो मे जन्म लेकर, प्रतिकूल वातावरण मे रहकर भी उन्होंने परिस्थितियो को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने हत्यारे, चोर, दस्युराज, हिंसक, शराबी, जुआखोर, तस्कर, शोषक, व्यसनी दुराचारी आदि सभी प्रकार के कुसंस्कारो से परिपूरित मानव के वेश मे दानवो को संस्कारित कर दानव से मानव ही न बनाया, वरन् कइयो को देवता भी बना दिया।

धन्य हैं ऐसे महापुरुष, जिन्हें हर समाज आज याद करता है। अछूतों और राजा-महाराजाओ को बदलने मे नि सन्देह, महाराजश्री ने अद्वितीय कार्य किया।

॥ जय जैन जगत दिवाकर ॥

पता—

सज्जनसिंह मेहता

कानोड (राजस्थान) PIN No. 313604

क्या सेवा करें ?

एक दिन महाराणा फतहसिंहजी ने अपने निकटतम सलाहकार कारूलालजी से पूछा—कारू ! महाराज साहब के लिए क्या खर्च करें ? वे तो कुछ लेते ही नहीं हैं। गतवर्ष एक स्वामीजी का चौमासा कराया था, १०० साधु साथ मे थे। नित के माल घुटते थे। हजारो रुपये खर्च हो गये। और इन महाराज साहब के लिए तो एक पैसा भी खर्च नहीं ? इनकी सेवा क्या करें....?

—केवल मुनि

दृढ़ निश्चयी पथ-प्रदर्शक सन्त

✽ साध्वी श्री रमेशकुमारी 'प्रमाकर'

अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल ।

यह वह नहीं थे जिनको जमाना बना गया ॥

पहाड़ की बुलन्दियों से निकलने वाले चश्मे को भला कौन रास्ता देता है । कौन उनके लिए सबकें बनाता है ? कोई भी तो नहीं । वह तो खुद ही गाता, मुस्कराता और पहाड़ की चट्टानों को चीरता, अड़चनों को दूर करता हुआ, अपना रास्ता बनाता चलता है । वह तो जिधर से निकल गया उधर से ही आगे खुद ही उसका रास्ता साफ होता चला गया । भला पुरनूर आफताव की मशरिफ की क्या परवाह ? उसने तो जिधर से ही अपना चमकता हुआ सिर निकाला वही मशरिफ । इसी तरह अहले दिल भी अपना जमाना खुद बनाया करते हैं । वे जमाने के मोह-ताज नहीं हुआ करते कि जमाना आए और उन्हें बना जायें । बल्कि वह तो जमाने के तेज से तेज चलने वाले धारे को, अपने आहनी इरादों से मोम की तरह मोड़ दिया करते हैं । ऐसे ही अहले दिल, उर्दू शायर के शब्दों में मस्ती के साथ गुनगुनाया करते हैं ।

बहर में रोक दें किशती जहाँ, साहिल हो जाय ।

हम जहाँ रख दें कदम, वस वही मजिल हो जाय ॥

इस पाक गंगा और बुलन्द हिमालय के देश में, हजारों-लाखों हस्तियाँ कुछ ऐसी भी हो गुजरी हैं जिनका दिल गंगा की तरह पाक-साफ और अन्न हिमालय की तरह मजबूत और बुलन्द था । श्रद्धेय जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज जो अब मजी की एक आला कहानी हस्ती बन चुके हैं, वह ऐसे ही पाक-साफ और बुलन्द इरादों के इन्सान थे । उन्होंने जमाने का इन्तजार नहीं किया कि वह उनको बनाये, बल्कि अपने जमाने को, अपनी जिन्दगी को, खुद अपने ही बलबूते पर, अपनी ही हिम्मत पर, अपने ही पाक-अमल और सही इल्म के बजूद पर, उन्होंने बुलन्द से बुलन्द बनाया । जैन धर्म दिवाकर दरअसल एक आला हिम्मत और सच्चे मर्द थे । पर हकीकत एक ऐसे मर्द, जो अपने आहनी इरादों एव फौलादी जज्वालों और कुच्चतो से जमाने तक को ही बदल डाले । उसे नया रंग ही अपने आसाफ से दे डाले । जमाने के तेज से तेज चलने वाले धारे को उन्होंने एकदम मोड़ कर एक नया रूप दिया । एक नई दिशा एक नई शिक्षा-दीक्षा दी । त्याग, समय वाअमल इल्म और रूहानी जज्वालों को अपनी जिन्दगी का एक मकसद ही बना लिया था । जमाने ने उनको नहीं, बल्कि उन्होंने जमाने को बदला । एक उर्दू शायर के शानदार लफ्जों में—

लोग कहते हैं, बदलता है जमाना अक्सर ।

मर्द वह है, जो जमाने को बदल देते हैं ॥

जवानी में ही वा-अमल फकीरी की राह पकड़ ली थी और मुस्तैद कदमों से वे अपनी रूहानी मंजिल की जानिव बढ़ चले थे । सच्ची दरवेशी तो दिवाकरजी महाराज की रूहानी जिन्दगी का एक जुज ही बनकर रह गई थी । वह सच्ची फकीरी जिसके सामने दुनियावी ऐशो-

इशरत कुछ भी औकात नहीं रखते उन्होंने सच्चे यकीन के साथ हासिल की थी। उर्दू शायर भी इसी बात को इस तरह कह रहा है—

यकीं पैदा कर ऐ बन्दे, यकीं से हाय आती है ।

वह दरवेशी जिसके सामने झुकती है मजबूरी ॥

फकीरी का पाक जामा उन्होंने दिल से पहना था। इसी से तो उम्र भर आपने तह-दिल से निभाया भी और खूब शानदर ढंग से निभाया। तभी तो दुनिया आज उन्हें अपना रहवर मानती है, उनको खुशी से सिजदा करती है, सिर झुकाती है और उनका नाम लेना वाइसे-फख समझती है। वह फकर जिसकी शान के सामने, शाने-मिकन्दरी भी कोई चीज नहीं है। वह फकर जिसके मुकाबले में, तस्तो ताज लश्करो-सिपाह, मालो-जर, दुनिया की सब नेमते हेज ठहरती है।

जिस प्रकार का मालिक शाहो का शाह है और वादशाहो का वादशाह। वह फकर श्रद्धेय श्री चौथमलजी महाराज की जिन्दगी में लाहन्तिहा मौजूद था। वही फकर जिसकी तारीफ में शायर कह रहा है—

निगाहें फकर के सामने, शाने सिकन्दरी क्या है ?

खिराज की जो गदा हो, वह कैसरी क्या है ?

फकर के है मौज जात, तख्त-ताज-लश्कर व जिख सिपाह ।

फकर है भीरो का भीर, फकर है शाहों का शाह ॥

न तस्तो ताज में है, न लश्करो जरो सिपाह में है ।

जो बात मर्दे-कलन्दर की वारगाह में है ॥

परम श्रद्धेय दिवाकरजी महाराज की किस-किस वस्फ की तारीफ लिखूं ? उनकी तो सारी जिन्दगी ही औसाफ की कान थी ! खुशमिजाजी, जिदादिली, खिदमतपरस्ती, नेक चलन और पाक अमल, किस-किस का अफसाना लिखने वैठूं ? उनके एक-एक वस्फ की तारीफ में पौधे के पौधे और दिवान के दिवान लिखे जा सकते हैं। फिर भी दो सतरें एक शायर के शब्दों में दोहरा ही देती हूँ—

सलावत, शुजावत, इबादत, रियाजत ।

हर एक वस्फ में तुझको थी काबलीयत ॥

उनकी जिन्दगी एक महकते हुए फूल की जिन्दगी के मानिन्द थी। फूल की महक तो थोड़ी देर तक कायम रहती है। फूल के मुझति-सूखते ही, उसकी हस्ती भी खत्म हो जाती है, लेकिन दिवाकरजी महाराज के आसफ की खुशबू तो हमेशा-हमेशा महकने वाली खुशबू है। वह उनकी जिन्दगी के वक्त भी थी, वह उनके चले जाने के बाद आज भी है। और इसी तरह मुश्ककविल भी उसकी महक से महकता ही रहेगा। क्या अपना, क्या पराया ? सब दिवाकरजी महाराज के औसाफ की खुशबू से मुअत्तर रहे हैं और रहेंगे। जैसा कि एक शायर ने कहा है—

फूल बन करके महक, तुझको जमाना जाने ।

भीनी खूशबू को तेरी, अपना बेगाना जाने ॥

सचमुच मे एक ऐमे ही हमेशा के लिए कायम रहकर खिलने वाले फूल बनकर, गुलशाने आलम मे मटके थे । वेशक वे इन्सान थे, लेकिन उनकी जिन्दगी एक पूर-नूर मेहरो-माह से भी बढकर थी । तभी तो शायर को कहना ही पडा, आपको देखकर—

निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताव नहीं ।

वही आदमी थे, मगर देखने की ताव नहीं ॥

श्रद्धेय दिवाकरजी महाराज के कौल और फँल खुशी हो या गम यह नहीं कि उनका दिल कुछ सोचे और जवान कुछ कहे । जवान कुछ कहे और फँल कुछ और ही कर गुजरें । नहीं, दिल, जवान और अमल यह तीनों आपके यकसा रहे हैं । तभी तो आप एक महान् पुरुष बन सके, पाकवातन कहला सके । इसीलिए तो कहता है—

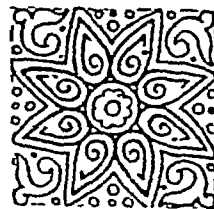
कौल और फँल से, खयालात हैं उनके यकसा

पाक-वातन जो जमाने मे हुआ करते हैं ॥

उनकी जिन्दगी शुरू से आखिर तक पाक और साफ रही है । वे सदाकत की राह पर चलकर मजिले-हकीकत पर पहुँच गए । और दुनिया के लिए दामने-गेती पर अपने नक्शे कदम छोड गए । ताकि और भी कोई मुसाफिर इन नक्शे कदम पर कदम दर कदम चलता हुआ मजिले मकसूद तक पहुँच सके । श्री दिवाकरजी महाराज अपने वस्फो से, अपने अमल से, अपनी शरीरी कलामियो से, अपनी जिन्दादिली से और अपनी पुर-मुहव्वत मीठी यादगारो से, आज भी हमारे सामने मौजूद है । और हैं हमेशा-हमेशा के लिए हमारे दिल मे कायम । वे दर हकीकत अब हमसे जुदा होने वाले नहीं हैं । चूकि मिट्टी का बना हुआ यह जिस्म ही तो पानी है, इन्सा के औसाफ तो पानी नहीं ? वे तो हर हालत मे हमेशा के लिए कायम रहने वाले हैं । मरने वाला सिर्फ आँखो से ही दूर होता है । लेकिन वित्कूल फना तो नहीं होता । अपने औसाफ से, अपने नाम से और अपने कौल और फँल से तो वह इस दुनियाँ मे कायम रहता है । इसी तरह दिवाकर जी महाराज के लिए भी यही कहा जा सकता है कि वे सिर्फ हमारी आँखो से ही दूर हुए हैं दिलो से दूर नहीं । वह दिलो मे तो हमारे, ज्यो के त्यो मौजूद हैं और सदियो तक मौजूद रहेगे, इसमे जरा भी मन्देह की गुजायश नहीं है । वस अब तो मैं उर्दू शायर सर इकवाल के लफजो मे आखिरी बात कहकर, उस दिवाकरजी महाराज को अपने श्रद्धा की चन्द अघखिली कलियाँ भेंट करती हूँ ।

मरने वाले मरते हैं, लेकिन फना होते नहीं ।

ये हकीकत मे कभी हमसे, जुदा होते नहीं ॥

✱ ✱ मुनिश्री चौथमलजी महाराज के काव्य में सामाजिक चेतना के स्वर ✱ ✱

✱ श्री संजीव भानावत, जयपुर

क्रान्तदृष्टा जैन दिवाकर प० मुनिश्री चौथमलजी महाराज साहब सामाजिक क्रांति और चेतना के सवाहक रहे हैं। तत्कालीन समाज में जब रूढ़िगत मान्यताओं के प्रति लोगों की निष्ठा और अन्व श्रद्धा बढ़ती जा रही थी, तब मुनि श्री चौथमलजी महाराज ने अपने प्रवचनों तथा कविताओं में इन कुप्रथाओं तथा रूढ़िगत मान्यताओं के खिलाफ आवाज बुलन्द कर एक आदर्श समाज की स्थापना का आह्वान किया। विषय-वासनाओं से दूर, पुरुषार्थ तथा सत्कार्य में प्रवृत्त होना ही मनुष्य की विशेषता है। इस मर्म को समझाते हुए आपने कहा—

अत्यन्त परिश्रम से जिनको, उत्तम साधन मिल जाते हैं।
सत्कार्य में उनको नियत करें, वे श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं ॥^१

मनुष्य जीवन में दुःख-सुख चक्र की भाँति आते रहते हैं। अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें समता भाव रखते हुए अपने आचरण को नियन्त्रित रखना चाहिए। अपने सुख की खातिर दूसरों को पीड़ित या दुःखित करना त्याज्य है—

प्रतिकूल परिस्थिति होते भी, जो न्याय मार्ग अपनाता है।
वह इष्ट पदार्थ को पाकर के, श्रेष्ठ पुरुष बन जाता है ॥^२

अवाञ्छनीय कार्य में सलग्न व्यक्ति कभी भी समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति मानवता के लिए कलक हैं, मनुष्यता के शत्रु हैं। इनकी मान, भयार्दा व इज्जत गलत कार्यों में प्रवृत्त होने से स्वतः समाप्त होती जाती है—

जो अनुचित कार्य करें उनकी, सब दुनिया हँसी उड़ाती है।
और उनकी इज्जत हुर्मत भी, सब मिट्टी में मिल जाती है ॥^३

वस्तुतः मानवता का चोला धारण करना ही पर्याप्त नहीं। स्नेह, सहयोग और सद्भाव पूर्वक जीवनयापन करना ही वास्तविक जीवन है। कथनी व करनी के अन्तर को समाप्त करने का आग्रह करते हुए तथा जीवन में विरोधाभास की स्थिति को नष्ट करने की प्रेरणा देते हुए मुनिश्री ने कहा—

यदि वेष साधु का धार लिया, तो इसमें क्या बलिहारी है।
पर प्रगट साधुता को करता, यह जग में कठिन करारी है ॥^४

दुष्ट के साथ दुष्टता का तथा सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार तो सभी करते हैं किन्तु मनुष्य का बहपन तो इस बात में है कि वह दुष्ट के साथ भी सज्जनता का व्यवहार करे। इसी भाव को अत्यन्त सुन्दर उदाहरण द्वारा समझाते हुए आपने कहा—

१ मुक्ति पथ, पृ० २।

२ वही, पृ० ६।

३ वही, पृ० २।

४ वही, पृ० २।

चन्दन को कुल्हाड़ी काटे है, वह उसे सुगन्धित करता है ।
सज्जन बनने वाला नर भी, यह उदाहरण मन धरता है ॥^१

जैन दिवाकर मुनिश्री चौधमलजी महाराज ने अपने अमृत वचनों में सदा नैतिक व नास्क्र-
तिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना की है । मनुष्य के करणीय और अकरणीय कर्तव्यों को उन्होंने अत्यन्त
नरल भाषा व लहजे में समझाया है । एक स्थान पर वे कहते हैं—

जो दुखियों पर नित दया करे, वह हर्गिज दुख नहीं पाता है ।

जो ढाये जूल्म ब्रेकसी पर, वह गम में दिवस बिताता है ॥^२

विभिन्न राष्ट्रों पर विजय पाना सरल है, विभिन्न जातियों या समूहों को गुलाम बना लेना
बड़ी बात नहीं है किन्तु मन को गुलाम बनाना या उस पर नियन्त्रण स्थापित करना अत्यन्त दुष्कर
कार्य है । मुनिश्री ने कहा—

वत्स यही विजय सर्वोत्तम है, सब विजयों का है सार यही ।

अपने ही मन पर विजय करो, विजयों का है आधार यही ॥^३

भारतीय संस्कृति व धर्म पर लम्बे समय से विदेशी आक्रमण होते रहे हैं । इन आक्रमणों
के बावजूद हमारी संस्कृति ने, हमारे धर्म ने अपनी मौलिकता को नहीं त्यागा वरन् इस संस्कृति
के विशाल उदर में अन्य संस्कृतियाँ समाविष्ट हो गयी । धर्म-संस्कृति की विभिन्न परिभाषाएँ दी
गयी हैं तथा दी जा सकती हैं, लेकिन मुनिश्री की यह परिभाषा कितनी सरल और सुन्दर है—

चाहे तो जमाना पलट जाय, पर धर्म नहीं पलटाता है ।

जो पलट जाय वह धर्म नहीं है, धर्म तो ध्रुव कहलाता है ॥^४

पुस्तकीय ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है । पुस्तकों के अध्ययन से हमें बाहरी ज्ञान तो ही
सकता है किन्तु आत्मज्ञान नहीं । आत्मज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान बताते हुए आपने कहा—

तन मन्दिर को है खबर नहीं, अदर किसका उजियाला है ।

पर आत्मा उसको जान रहा, वह खुद उसका रखवाला है ॥^५

मुनिश्री ने धर्म के नाम पर व्याप्त धोखे कर्म-काण्डों एवं बाहरी आडम्बरो पर चोट करते
हुए धर्म के शुद्ध रूप की प्ररूपणा की और सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी—

जब हाकिम से मिलने के लिए, बढ़िया पोशाक सजाते हो ।

तो मालिक से मिलने के लिए, षण्ठी रूह न पाक बनाते हो ॥^६

क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कपाय तथा मासाहार, मदिरापान, चूतकीड़ा, चौर्य-वृत्ति,
परस्त्रीगमन, घुस्रपान जैसे कुव्यसन मनुष्य के लिए अत्यन्त घातक हैं । इन व्यसनो के चक्र में
फँसे व्यक्ति के सभी प्रगति द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं । वह अपना आत्मघात तो करता ही है, साथ
ही परिवार की खुशहाली व समृद्धि के लिए भी अभिशाप सिद्ध होता है । मुनिश्री ने समाज में
व्याप्त इन कुव्यसनो के घातक परिणामों के प्रति मानव-मात्र को सचेत किया ।

१ मुक्ति पथ, पृ० ५ ।

३ वही, पृ० ३ ।

५ वही, पृ० १ ।

२ वही, पृ० १ ।

४ वही, पृ० ११ ।

६ वही, पृ० १ ।

क्रोध मे मनुष्य अपने होश-हवाश खो बैठता है। मुनिश्री क्रोध को दुश्मन से भी अधिक भयकर बताते हैं क्योंकि इससे मीहृवत के रिश्ते क्षणभर मे ही टूट जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति की मन-स्थिति असामान्य होती है। उसका प्रभाव शरीर को भी विकृत बना देता है। क्रोधी व्यक्ति के सन्दर्भ मे आपने कहा—

सलवट पडे मुँह पर तुरत, कम्पे मानिन्द जिन्द के।
चश्म भी कैसे बने, इस क्रोध के परताप से ॥^१

व्यक्ति को कभी मान नहीं करना चाहिए। मान मनुष्य की सारी प्रतिष्ठा को पल भर मे समाप्त कर देता है। चमल के खिले पुष्पो से मानी व्यक्ति की सटीक तुलना करते हुए मुनिश्री कहते हैं—

जैसे खिले हैं फूल गुलशन मे अजिजो देख लो।
आखिर तो वह कुम्हलायगा, तू मान करना छोडदे ॥^२

जुआ या द्यूत निषेध पर भी आपने अपने प्रवचनो मे बल दिया है। जुआ को आपने सभी व्यसनो का सरदार बताते हुए कहा कि इस व्यसन से धनवान निर्धन हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सम्पत्ति गिरवी रखनी पडती है तथा ऐसा व्यक्ति न दुनिया का रहता है, न दीन का, न गुरु का रहता है, न पीर का। वे कहते हैं—

द्रौपदी के चोर छीने पाण्डवो के देखते।
राज्य भी गया हाथ से, तू जुआवाजी छोड़ दे ॥^३

शराव के दुष्परिणामो से हम अवगत ही हैं। आज जनता सरकार भी नशाबन्दी की ओर तीव्र गति से अग्रसर है, किन्तु शराव के दुष्परिणामो को मुनिश्री ने कई वर्ष पूर्व ही भाँप लिया तथा इस व्यसन से सभी को दूर रहने की सलाह दी। शरावी व्यक्ति की मन-स्थिति का विश्लेषण करते हुए मुनिश्री ने कहा—

वकते-वकते हँस पड़े, और चौक के फिर रो उठे।
वेहोश हो हथियार ले, शराव के परताप से ॥^४

रात्रि मे भोजन करना अनेक वीमारियो को आमन्त्रण देना है। मुनिश्री ने कहा कि रात्रि मे भोजन करना बडा भारी पाप है। रात्रि मे भोजन करने वाले को क्या पता चलेगा कि भोजन मे, दाल मे कीडे हैं या जीरा ? वह तो चीटियो को भी जीरा समझकर खा जायगा। रात्रि-भोजन को स्वास्थ्य व धर्म दोनो को नष्ट करने वाला बताते हुए आपने कहा—

चिड़ी कमेड़ी कागला, नहीं रात चुगण जाय।
नर देहधारी मानवी, तू रात मे क्यों खाय ?^५

बीड़ी, सिगरेट और तमाखू के व्यापक प्रचलन से मुनिश्री परिचित थे। यह कुव्यसन आज की युवा-पीढी मे भी व्याप्त हो गया है। मुनिश्री ने फरमाया कि तमाखू के घुँए से मकान ही काला

१ जैन गजल गुल चमन बहार, पृ० ६।

२ वही, पृ० ७।

३ वही, पृ० १०।

४ वही, पृ० १२-१३।

५ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग २, पृ० २५६।

नहीं होता बल्कि दिल भी काला हो जाता है तथा फेंफड़े भी जलकर खाक हो जाते हैं। तमाखू पीने वालों को फटकारते हुए आपने कहा—

है बुरी ये चीज ऐसी, खर नहीं खाता इसे।
इन्सान होके पीने को तू, किस तरह लाता इसे ॥^१

इसी प्रकार समाज में व्याप्त अन्य कुव्यसनो पर भी मुनिश्री ने कट्टू प्रहार कर देश की युवा पीढ़ी को नये समाज रचना के लिए ललकारा है। युवा पीढ़ी में उत्साह व उमंग होती है तथा वह शीघ्र पुरातन को त्याग कर नवीनता को आत्मसात् कर सकने में सक्षम है। कुप्रथाओं तथा दकियानुसी विचारों को वह नष्ट कर सकती है। धर्म की रक्षा का भार भी युवकों पर है। तभी तो युवकों का आह्वान करते हुए आपने कहा—

उठो ब्राह्मण कस कमर, तुम धर्म की रक्षा करो।
श्री वीर के तुम पुत्र होकर, गौदड़ों से बयो डरो ॥^२

नीति, रीति, शांति, क्षमा कर्तव्य-पथ पर चलते हुए युवकों से आपने उत्साह से कुछ कर दिखाने का आह्वान किया—

जो इरादा तुम करो तो, बीच में छोड़ो मती।
मजबूत रहो निज कोल पर, करके कुछ दिखलाइयो ॥^३

मुनिश्री ने जहाँ कुव्यसनो के प्रति लोगों को सचेत किया वही तप, दान, उद्यम आदि सद्गुण अपनाने पर भी जोर दिया। कर्मों की निर्जंरा में तप का विशिष्ट स्थान है। तप के महत्व को स्पष्ट करते हुए आपने कहा—

लव्धि रूपी लक्ष्मी की लता का यह मूल है।
नन्दिसेण विष्णु कुवर का, सारा ही वयान है ॥^४

सत्य सभी गुणों की खान है। सत्य के प्रताप से सर्प पुष्प की माला बन जाता है तो अग्नि जल में परिवर्तित हो जाती है। सत्य का आचरण करने वाले के लिए विष का प्याला भी अमृत कुड के समान है। सत्य मोक्ष-मार्ग की ओर निर्देशित करता है। सत्य की इसी महानता पर मुनिश्री चौथमलजी महाराज तन, मन, धन तीनों ही कुरबान करते हैं—

नियम सृष्टि जाय पलटो, सत्य कभी पलटे नहीं।
सत्य पै ही तन मन धन तीनों ही कुरबान हैं ॥^५

दान का जीवन व समाज में विशेष स्थान है। हमारे इतिहास में अनेक दानवीरों का वर्णन है। दान से दरिद्र, दुर्भाग्य व अपयश तीनों का विनाश होता है। इसी दान के प्रताप को मुनिश्री यों प्रकट करते हैं—

पाप रूपी तम हरण को, पुण्य रवि प्रकट करे।
निर्वाण पद उसको मिले, एक दान के परताप से ॥^६

उद्यम ही लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। बिना उद्यम या परिश्रम के किसी भी कार्य की

१ जैन सुबोध गुटका पृ० २५४।

२ वही पृ० ३-४।

३ वही, पृ० १०-११।

४ गजल गुलचमन बहार, पृ० ३।

५ जैन सुबोध गुटका, पृ० ७।

६ वही, पृ० २४।

सफलता सदिग्ध है। कठिन से कठिन तथा असम्भव कार्य उद्यम या पुरुषार्थ के बल पर सम्भव हो जाते हैं। उद्यम हीन जीवन नरक तुल्य है। पौराणिक उदाहरण देते हुए पुरुषार्थ की सिद्धि के प्रभाव को व्यक्त करते हुए मुनिश्री कहते हैं—

पुरुषारथ कर रामचन्द्रजी, सीता को लका से लावें।
उद्यम हीन के मन के मनोरथ मन के बीच रह जावें ॥^१

आधुनिक शिक्षा पद्धति की श्रुतियों से भी मुनिश्री पूर्ण परिचित थे। आधुनिक शिक्षा को अपूर्ण मानते हुए आपने कहा कि इस शिक्षा के प्रभाव से हमारा जीवन पार्श्वार्थ कृसकारो से प्रभावित हुआ है। उसमें धर्म का उचित ममावेश नहीं होने से नैतिक सामाजिक मूल्यों का हास हो रहा है। इसी शिक्षा के कारण सिनेमा, होटल, ब्राडी आदि कृव्यसन प्रचलित हुए। वर्तमान पढ़ाई के वारे में आपको मान्यता है—

जो वर्तमान पढ़ाई है जिसमें रुचि धर्म की नाई है
मिले वहाँ धर्म का योग, लगे फिर मिथ्यात्व का रोग,
नहीं समझे लिहाज के माई है ॥^२

मनुष्य मात्र के लिए कुछ शिक्षाओं का निर्देशन अत्यन्त प्रभावपूर्ण तरीके से करते हुए आपने कहा—

पा मौका सुकृत नहीं करता, वह जहाँ में इन्सान नहीं।
हीरा त्याग मुकर को लेवे, वह जौहरी प्रधान नहीं ॥
जिसके विल में रहम नहीं, उसके विल में रहमान नहीं।
जिसने सत्सग नहीं करी, उसको सहूर और ज्ञान नहीं ॥
जिसके बदन में नहीं नम्रता, उसको मिलता मान नहीं।
वह वैद्य है क्या दुनियाँ में, जिसे नब्ज की पहिचान नहीं,
वह भोक्ष कैसे जावे, जिसका सावित ईमान नहीं ॥^३

मुक्तक काव्य के अतिरिक्त मुनिश्री के चरित्र काव्यों में भी सामाजिक चेतना का स्वर बलुन्द है। जैन कथा-साहित्य में ऐसे कई चरित्र हैं जो अपने सत्य, शील, जीवदया और धर्म के लिए प्राणोत्सर्ग करने में नहीं हिचकते। मुनिश्री ने ऐसे पुरुष और स्त्री चरित्रों को माध्यम बनाकर कई सुन्दर चरित्र-निर्माणकारी और सस्कारवर्धक काव्यों की रचना की है। इनमें भगवान् पार्श्वनाथ चरित्र, नेमिनाथ चरित्र, जम्बूस्वामी चरित्र, श्रीपाल चरित्र, भविष्यदत्त चरित्र, सुपार्श्वनाथ चरित्र, अर्हद्दास चरित्र, आदि मुख्य हैं। इन चरित्रों में चरित्रनायक के पूर्व भवों की साधनापरक घटनाओं का वर्णन करते हुए वर्तमान भव की सयम-आराधना का लोक गायकी शैली में ओजस्वी वर्णन किया गया है। प्रसगानुसार समाज में व्याप्त अन्ध मान्यताओं और रूढ़ियों पर भी कुठाराघात किया है।

भगवान् पार्श्वनाथ ने अपने समय में तप के नाम पर प्रचलित अज्ञान तप का सख्त विरोध

१ जैन सुबोध गुटका, पृ० ३५-३६।

२ वही, पृ० १२०-१२१।

३ वही, पृ० १४३।

किया था। इस सम्बन्ध में मुनिश्री ने कमठ के पचाग्नि तप की निस्सारता का वर्णन कर दया-धर्म की प्रतिष्ठापना की—

वहाँ पर जाकर देखा कमठ को तापे पच अगन ।
धूम्रपान और अज्ञान कष्ट से, कर रहा देह दमन ॥५६८॥
इसी समय अवधि ज्ञान लगाकर, देखा पार्श्वकुमार ।
नाग-नागिन का जोड़ा जलता, देखा अगन मझार ॥५६९॥
देख दयालु कुँवर कहे यो, कहो कैसा अज्ञान ?
नहीं दया दिखाई देती, इस तपस्या दरम्यान ॥५७०॥
दया रहित धर्म से मुषित, हरगिज कोई न पावे ।
प्राणिवध से धर्म चहाय जू, आग में बाग लगावे ॥५७१॥
सूर्यास्त के बाद दिवस ज्यो, सर्प मुख अमृत चावे ।
अजीर्ण से आरोग्य और, विष से जीवन बढ़ावे ॥५७२॥
है प्रधान दया विश्व में, देखो इस प्रकार ।
बिन स्वामी के सेना, जीवन बिन काया है नि सार ॥५७३॥

‘जम्बू चरित्र’ में जीवन की क्षण-भंगुरता का बोध देकर भोग से योग और राग से विराग की ओर बढ़ने का मर्मस्पर्शी प्रसंग वर्णित है। नव विवाहित आठ बच्चों का परित्याग कर जम्बू सयम के पथ पर अग्रसर होते हैं। प्रभव चोर को उद्बोधन देकर जम्बूकुमार उसके हृदय को परिवर्तित करते हैं। उद्बोधन का यह वैराग्यपरक रूपक देखिए—

मनुष्य जन्म के वृक्ष को, दो हाथी काल हिसावे रे ।
दिवस रैन का चूहा उमर, काट गिरावे रे ॥१॥
भवसागर को मोटो कूप है, कषाय चार रहावे रे ।
बंठा मुंडो फाडने, थने निगलवो चावे रे ॥२॥
कुटुम्ब भक्षिका करे ला ला ला, चटका तन लगावे रे ।
काम शहद की बूँद चाट तू, क्यों ललचावे रे ॥३॥
गुरु विद्याघर धर्म जहाज ले, करुणा करी बुलावे रे ।
माने केण तो शिवपुर पाटन, थने पहुँचावे रे ॥४॥
अल्प सुखने दुख अनन्ते, गिरी राई न्याय लगावे रे ।
महा अनरय की खान भोग में, क्यों ललचावे रे ॥५॥

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुनिश्री की सामाजिक चेतना वर्ग-सघर्ष को उभारने वाली न होकर आध्यात्मिक चेतना की पूरक, जीवन शुद्धि की प्रेरक और विश्वमैत्री भाव की सपोषक है। मुनिश्री के काव्य में विद्रोह है, पर वह पारस्परिक आदर्शों के प्रति न होकर, विषयविकारग्रस्त जड़-परम्पराओं और सस्कारों के प्रति है। मुनिश्री का काव्य जड़ता के प्रति चैतन्य का विद्रोह है, विकृत के प्रति सस्कृति का मंगल उद्घोष है और है खोई हुई दिशाओं में मानवता के परित्राण के लिए मार्गदर्शक आलोक-स्तम्भ । ✨

मानव-धर्म के व्याख्याता—

श्री जैन दिवाकरजी महाराज

✧ डॉ० ए० वी० शिवाजी एम० ए०, पी०एच० डी०

श्री जैन दिवाकर साहित्य का अध्ययन करने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि जैन दिवाकरजी महाराज इस वसुन्धरा के कण-कण में व्याप्त थे। वे स्वयं मानवता के अंग बन गये थे और अहिंसा ही उनके लिए वह साधन तत्व था जिसके आधार पर वे जैन सतों की कोटि में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना पाये। “वसुन्धरा मेरा कुटुम्ब, मानवता मेरी साधना और अहिंसा मेरा मिशन” की उद्घोषणा करने वाले श्री जैन दिवाकरजी महाराज मानव धर्म के व्याख्याता होने को सिद्ध करते हैं।

मानव धर्म के पालन में जो सबसे अधिक महत्व की बात है वह यह कि आत्मा की शुद्धता। आत्मा की शुद्धता ही मानव-धर्म का प्रथम स्तर है। वे लिखते हैं—“संसार में जितने पन्थ और धर्म हैं, सब आत्मा को उज्ज्वल बनाने के लिए ही हैं। आत्मा को उज्ज्वल बनाये बिना कल्याण नहीं हो सकता। आप चाहे स्थानक में जाइए, चाहे मन्दिर में जाइए, गंगा में स्नान कीजिए या जमुना में डुबकी लगाइए, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए या गिरजाघर में प्रार्थना कीजिए, जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी आपका निस्तार नहीं।”^१ अर्थात् मानव धर्म की व्याख्या वही व्यक्ति कर सकता है और समझ सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी हो। मानव धर्म का पालन भी ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है। श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने मानव धर्म को व्यक्तित्व ही में नहीं उतारा किन्तु कार्यों में परिणित भी किया।

वर्तमान का युग विज्ञापन युग है। प्रत्येक प्राणी छोटे-से-छोटे कार्य का विज्ञापन करवाना चाहता है, किन्तु श्री जैन दिवाकरजी महाराज मानव धर्म के व्याख्याता होने के कारण इसके विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, “जिसने निन्दा और प्रशंसा को जीत लिया है, जो ‘समो निन्दा पससासु’ अर्थात् निन्दा और प्रशंसा में समभाव धारण करता है, जो निन्दा सुनकर विपाद का और प्रशंसा सुनकर हर्ष का अनुभव नहीं करता, वही सच्चा सन्त या महात्मा है।”^२ मानव धर्म के कार्यों में निन्दा और प्रशंसा को समभाव से देखना आवश्यक है और श्री जैन दिवाकरजी महाराज ने इस तत्व को भी बहुत अच्छे ढंग से समझा और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दी। उनका मत था कि “निन्दा मनुष्य को आत्म-निरीक्षण की ओर प्रवृत्त करती है और आत्म-निरीक्षण से दोषों का परित्याग करने की ओर झुकाव होता है।”^३ निन्दा और प्रशंसा जीवनपर्यन्त मनुष्य के साथ-साथ चलते हैं, किन्तु इन दोनों तत्वों से अनासक्ति रखना वास्तव में मानव धर्म है, मनुष्य का कर्तव्य है।

आत्मा की उज्ज्वलता और निन्दा और प्रशंसा के प्रति अनासक्ति, इन दोनों ने श्री जैन दिवाकरजी महाराज को एक ऐसा हृदय दिया था जो परोपकार की भावना से ओत-प्रोत था। वे परोपकार को मानव धर्म मानते थे। धर्म और परोपकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे कभी

१ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग ११, पृ० २३

२ वही, भाग १, पृ० १४५

३ वही,

मी पृथक् नहीं किये जा सकते। उनका कहना था कि “परोपकार करने के अनेक तरीके हैं। परन्तु सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप दूसरे को धर्म के मार्ग पर लगा दीजिए। धर्म मार्ग में लगा देने से उसका परम कल्याण होगा और इससे आपको भी बड़ा लाभ होगा।”^१ उनके यह शब्द मुने में भले ही साधारण लगे किन्तु भाव इतने गम्भीर हैं कि हृदय में गहरे तक में पैठ जाने की इनमें सामर्थ्य है। मनुष्य की मानवता की पहिचान उनके निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त की जा सकती है— “छोटो की सेवा करने में, सहायता करने में और उनके दुखों को दूर करने में ही बड़ो का बड़प्पन है।”^२ श्री दिवाकरजी महाराज का साहित्य परोपकारिता के कार्यों से भरा हुआ है। इन्हीं कार्यों को देख अशोक मुनिजी ने लिखा कि “सन्त अपने लिए नहीं विश्व के लिए जीता है, वह विश्व कल्याण के लिए ही प्राणोत्सर्ग करता है।”^३ वास्तव में जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज परोपकारिता के लिए जन्मे, जिएं और आदर्श रख इस ससार से अनन्त में विलीन हो गये। मानव धर्म को पालन करने का श्री चौथमलजी महाराज के अतिरिक्त दूसरे का मिलना दूसर नहीं तो कठिन अवश्य है।

मानव धर्म में विश्वास करने के कारण वे एकता के पक्षधर थे, यद्यपि उनकी एकता की भावना जैन समाज तक ही सीमित थी। वे पहिले अपने ही समाज में यह कार्य करना चाहते थे किन्तु उनकी दिव्य दृष्टि इससे परे भी थी। एकता के लिए उन्होंने विनय का मन्त्र दिया जो कि विद्या से कहीं ऊँचा है। वे कहते थे ‘हित की वृद्धि से किया गया अनुशासन ही लाभप्रद होता है।’^४

मानव धर्म में प्रवर्तक होने के पहिले अपने आप को जानना आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है। ग्रीक दर्शन में सुकरात ने ‘अपने को जानो’ पर बल दिया है। श्री चौथमलजी महाराज के उपदेशों में भी यही है। उन्होंने कहा था—“बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रत्येक विषय पर तर्क-वितर्क करने को तैयार रहते हैं और उनकी बातों से ज्ञात होता है कि वे विविध विषयों के वेत्ता हैं, मगर आश्चर्य यह देखकर होता है कि आपने आन्तरिक-जीवन के सम्बन्ध में वे एकदम अनभिज्ञ हैं। वे ‘दिया तले अँधेरा’ की कहावत चरितार्थ करते हैं। आँख दूसरों को देखती है, अपने आप को नहीं देखती। इसी प्रकार वे लोग भी सारी सृष्टि के रहस्यों पर बहस कर सकते हैं, मगर अपने को नहीं जानते। वे व्यक्ति में समष्टि को देखना चाहते थे।” आखिर समाज हो या देश, सबका मूल तो व्यक्ति ही है और जिस प्रणालिका से व्यक्ति का उत्कर्ष होता है, उससे समूह का भी उत्कर्ष क्यों न होगा?”^५ यह वाक्य बताता है कि श्री चौथमलजी महाराज व्यक्ति की आन्तरिकता को कितना महत्त्व देते थे जिसके आधार पर ही मानव धर्म की नींव विश्व के झझावत को झेल सकती है।

“सारी धरती मेरा परिवार है” की उद्घोषणा उनके रोम-रोम में व्याप्त थी। वे केवल जैन समाज के ही नहीं थे, वे विश्व के प्रत्येक मानव के कल्याणार्थ जन्मे थे। मे मानवतावादी सिद्धान्तों के प्रचारक थे, सुगनमल मण्डारी, इन्दौर का कहना उचित ही है कि “मानव सेवा के पथ पर समर्पित व्यक्तित्व” उनका था। वे ‘पराई-पीर’ को जानते थे, व्यथा की वर्णमाला से वे परिचित

१ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग ७, पृ० २३८

२ वही, पृ० १४

३ दिवाकर देशना—श्री अशोक मुनि—परिचय किरण

४ तीर्थंकर वर्ष ७ अंक ७-८ पृष्ठ २५

५ वही, पृष्ठ ३८

थे, प्राणिमात्र की मंगलकामना उनका श्वासोच्छ्वास थी। बैठते-उठने, सोते-जागते उनके हृदय में एक ही बात रहती थी कि कोई दुःखी न हो, कोई कष्ट में न हो, सब निरापद हो, सब प्रसन्न हो, सबका कल्याण हो। वे असहायों के आश्रय थे, यह शब्द उपाध्याय श्री कस्तूरचन्दजी महाराज के पाठक को सहज ही श्री चौथमलजी महाराज की अर्न्तदृष्टि की गहराई में ले जाते हैं। यही कारण था कि उन्होंने अपनी साधना के प्रभाव के कारण कई मनुष्यों के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक दुःखों को दूर किया। इसका ज्ञान सहज ही श्री केवल मुनि जी की पुस्तक 'एक क्रान्तदर्शी युग पुरुष सन्त-जैन दिवाकर' से पाठक को हो जाता है।

अहिंसा उनका मिशन था जो मानव-धर्म का एक अंग है। जीवों की रक्षा का पाठ वे अन्तिम समय तक मनुष्य को सिखाते रहे और मानव-धर्म की नये रूप में व्याख्या प्रस्तुत करते रहे।

मानव-धर्म की व्याख्या करने वाले श्री जैन दिवाकरजी महाराज के प्रति श्रद्धा-सुमन चढ़ाना तभी श्रेयष्कर होगा। यदि हम मानवधर्म के अंगों को आत्म-सात कर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करें और भौतिक युग को पुनः आध्यात्मिक युग में बदलने के लिए तत्पर हो जावें। ✪

परिचय एवं पता

डॉ० ए० वी० शिवाजी

प्राध्यापक—दर्शन विभाग, माधव महाविद्यालय, उज्जैन

मोहन निवास—विश्व विद्यालय मार्ग, उज्जैन।

शील की महिमा

(तर्ज—या हशीना वस मदीना, करबला मे तू न जा)
 तारीफ फैले मुल्क में, एक शील के परताप से।
 सुरेन्द्र नमे कर जोड के, एक शील के परताप से ॥६॥
 शुद्ध गगाजल जैसा, चिन्तामणि सा रत्न है।
 लो स्वर्ग मुक्ति भी मिले, एक शील के परताप से ॥१॥
 आग का पानी बने, हो सर्प माला फूल की।
 जहर का अमृत बने, एक शील के परताप से ॥२॥
 विपिन में वस्ती बने, हो सिंह मृग समान जी।
 दुश्मन भी किंकर बने, एक शील के परताप से ॥३॥
 चन्दनवाला कलावती, द्रोपदी सीता सती।
 सुखी हुई मेनासती, एक शील के परताप से ॥४॥
 गुरु के प्रसाद से, करे चौथमल ऐसा कथन।
 सुर सपति उसको मिले, एक शील के परताप से ॥५॥

—जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज

गुरु आत्मा के साथी

इन्दौर चातुर्मास मे एक स्वर्णकार नियमित रूप ने गुरुदेव का व्याख्यान सुनता था। बहुत प्रेमी हो गया। एक दिन बोला—महाराज साहब ! मुझ गरीब के घर भी गोचरी (भिक्षार्थ) चलो !

गुरुदेव ठहरे समतायोगी। स्वर्णकार की प्रार्थना पर उसके घर पधारें। बादाम का हलुआ बना हुआ रखा था। गुरुदेव ने उसकी परिस्थिति देखी। गरीबी और अभाव की स्थिति मे बादाम का हलुआ ! ममझ गये इमने भक्ति-वश हमारे लिए ही बनाया होगा ? पूछा—

आज कोई महमान आ रहे हैं ?

नहीं, महाराज !

आज कोई त्योहार है ?

नहीं ! महाराज !

तो फिर बादाम का हलुआ किसलिए बनाया है ?

स्वर्णकार बन्धु ने सकुचाते हुए उत्तर दिया—गुरु महाराज ! आप जैसे महापुरुष पधारें हैं ? यह तो आपकी सेवा” ।

पास ही ज्वार की रोटी रखी थी। गुरुदेव ने पूछा—यह रोटी किसके लिए है ?

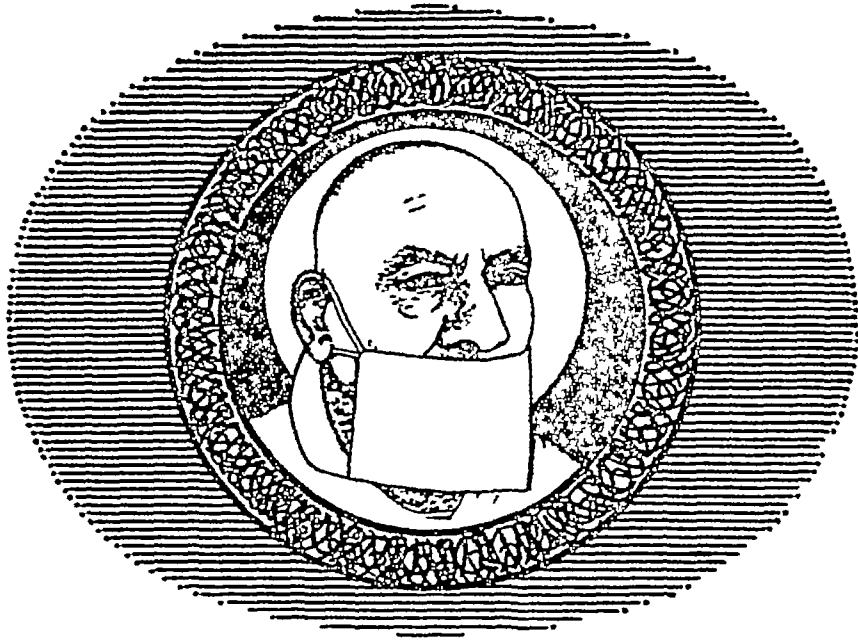
हमारे लिए है बापजी !

तो आधी रोटी इसमे से हमें दे दो ।

आप हमारे गुरु महाराज है आपको ज्वार की रोटी कैसे दूँ ? आप तो हलवा लीजिए—स्वर्णकार ने विनय के साथ कहा ।

नहीं ! हलुआ हमारे काम का नहीं ! रोटी हमारे काम की है ? जो चीज तुम्हारे अपने लिए है गुरु को उसी मे से देना चाहिए ! गुरु महमान नहीं, आत्मा के साथी है” ! स्वर्णकार की आँखों से आनन्द के आँसू टपक पडा। भक्ति-विह्वल हृदय से आधी रोटी गुरुदेव को देकर वह आनन्द सागर में डूब गया !

—केवलमुनि

हृदयस्पर्शी
और

आजस्वी

प्रथम काल

एक कलक

हृदय-स्पर्शी और ओजस्वी

प्रवचन कला : एक झलक

श्री चौथमलजी महाराज की प्रवचन-कला

✽ डा० नरेन्द्र भानावत, एम० ए०, पी एच० डी०
(हिन्दी प्राध्यापक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-४)

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का व्यक्तित्व बहु आयामी और बहुमुखी है। वे आत्म-साधना के पथ पर बढ़ने वाले आध्यात्मिक सन्त होने के साथ-साथ जीवन और समाज में व्याप्त अशुद्धि व विकृति को दूर कर लोक-कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले क्रान्तिदाता युग-पुरुष भी हैं। उनके व्यक्तित्व में एक ओर कवीर की स्पष्टवादिता है तो दूसरी ओर भक्त कवि सुरदास की माधुरी। एक ओर महाकवि तुलसीदास की समन्वयवादी दृष्टि है तो दूसरी ओर सूफी कवि जायसी की प्रेमानुभूति। वे एक साथ कोमल होकर भी कठोर हैं और सरल होकर भी प्राज्ञ हैं। अन्तरंग और बहिरंग में व्याप्त अन्धकार को नष्ट करने वाला यह दिवाकर सचमुच जीवत कलाकार है। गद्य और पद्य में अभिव्यक्त अपनी जादू-भरी वाणी द्वारा इस साहित्य साधक कलाकार ने न जाने कितने अनगढ़ पत्थरो में प्राण प्रतिष्ठा की है, न जाने कितने दिशाहारो को लक्ष्य साधन किया है और न जाने कितने भयग्रस्तो को निर्भय और निर्भ्रान्त बनाया है।

वार्मिकता और दार्शनिकता की भित्ति पर निर्मित इस महान् कलाकार का साहित्य बोझिल और शुष्क नहीं है। वह अनुभूति की तरलता से सिक्त और मानस की गहराई से प्रशान्त है। उसमें कवि हृदय की सरसता और प्रवचनकार की प्रमविष्णुता युगपद देखी जा सकती है। काव्य-रचना में आपको जितनी सफलता मिली है उतनी ही प्रवचन-कला में भी। निबन्ध के समानान्तर ही प्रवाहमान विधा है—प्रवचन। निबन्ध और प्रवचन का मूल अन्तर इसकी रचना प्रक्रिया में है। निबन्ध सामान्यतः लेखक स्वयं लिखता है या बोलकर दूसरे से लिखवाता है, पर प्रवचन एक प्रकार का आध्यात्मिक भाषण है, जो श्रोतामण्डली में दिया जाता है। यह सामान्य व्यक्ति द्वारा दिया गया सामान्य भाषण नहीं है। किसी ज्ञानी, साधक एवं अन्तर्मुखी, चिन्तनशील व्यक्ति की वाणी ही प्रवचन कहलाती है। इसमें एक अद्भुत बल, विशिष्ट प्रेरणा और आन्तरिक साधना का चमत्कार छिपा रहता है। श्रोता के हृदय को सीधा स्पर्श कर उसे आन्दोलित विलोडित करने की क्षमता उसमें निहित होती है। सन्त आध्यात्मिक-पथ पर बढ़ने वाली जागरूक आत्माएँ हैं। उनकी अनुभूत वाणी प्रवचन की सच्ची अधिकारिणी है। कहना न होगा कि जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज इस प्रवचन साहित्य के सिरमौर कलाकार हैं।

जैन धर्म लोकधर्म है। वह लोकभूमि पर प्रतिष्ठित है। आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण की भावना जन-जन में भरने के उद्देश्य से प्रतिदिन प्रवचन करना जैन सत का आवश्यक कर्तव्य है। चातुर्मास काल में तो प्रतिदिन नियमित रूप से व्याख्यान-प्रवचन होते ही हैं, उसके बाद भी शेषकाल में ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भी व्याख्यान देने का क्रम जारी रहता है। भारत में

सैकड़ों व्याख्यानी साधु हैं जिनके व्याख्यानों को यदि लिपिवद्ध किया जाय तो प्रतिवर्ष विपुल परिमाण में प्रवचन साहित्य सामने आ सकता है। प्रसिद्ध वक्ता के रूप में विश्रुत श्री जैन दिवाकर जी महाराज उन प्रभावकारी व्याख्यानी सतों में हैं जिनकी वाणी आज भी जन-जन की हृदय-वीणा को झकृत किये हुए है। सैकड़ों ही नहीं हजारों की संख्या में उन्होंने प्रवचन दिये हैं। पर अद्यावधि उनका जो प्रवचन साहित्य प्रकाश में आया है, वह 'दिवाकर दिव्य ज्योति' नाम से २१ भागों में सकलित—सम्पादित है।

सक्षेप में आपके प्रवचन-साहित्य की विशेषताओं को इस प्रकार रखा जा सकता है—

(१) आपका अध्ययन विस्तृत, अनुभूति गहन और व्यापक लोक सम्पर्क होने से आपके प्रवचनों में लोक, शास्त्र व परम्परा का अद्भुत समन्वय मिलता है। उनमें एक ओर सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य, गुणस्थान, सम्यक्त्व, कर्म, तप, पाप-पुण्य जैसे विषयों पर गूढ़ दार्शनिक विवेचन मिलता है तो दूसरी ओर जीवन में व्याप्त कुसंस्कारों और समाज में व्याप्त क्रूरियों पर कटु प्रहार भी किया गया है। दार्शनिक विवेचन में मुनिश्री वर्णविषय के भेद-प्रभेदों के उल्लेख के साथ उसकी तलस्पर्शी विवेचना करते हुए जीवन-व्यवहार और युगीन समस्याओं के साथ उसका प्रभावकारी ताल-मेल बैठते हैं। सार्वजनिक सत्य के साथ युगीन सत्य का सम-सामयिक सदमं जुड़ने से विवेचन में विशेष मार्मिकता और जीवतता आ जाती है।

(२) व्यापक दृष्टिकोण, उदार चित्तवृत्ति और व्यक्तित्व की निर्मलता के कारण आपके प्रवचनों में सभी धर्मों और धर्म-ग्रन्थों का सार-तत्त्व समाहित रहता है। कहीं आचाराग, उत्तराव्ययन, दशवैकालिक, ठाणाग, भगवती, प्रश्न-व्याकरण और उपासकदशागसूत्र की गाथाएँ प्रयुक्त हैं तो कहीं कुरान, बाईबिल, पंचतंत्र, हितोपदेश, उपनिषद्, पुराण, रामायण और महाभारत की कथाएँ व्यवहृत हैं तो कहीं सेठ, ब्राह्मण, राजा, किसान, मजदूर, लकड़हारा, धोबी, मोची, तेली, माली आदि से सम्बद्ध लोक-कथाओं, दृष्टान्तों और प्रसंगों का समावेश है। मुनिश्री किसी शास्त्रीय सैद्धान्तिक विषय को बड़ी गहराई के साथ उठाकर, विभिन्न धर्मों में उसके महत्व का निरूपण कर, किसी प्रसिद्ध कथानक तथा छोटे-मोटे विविध जीवन-प्रसंगों और लोक दृष्टान्तों के माध्यम से वर्णविषय को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि मूल आगमिक भाव स्पष्ट होता हुआ, हमारे वर्तमान जीवन की समस्याओं एवं उलझनों का भी समाधान देता चलता है।

(३) आप प्रभावशाली वक्ता होने के साथ-साथ सफल कवि और सरस गायक भी थे। संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, उर्दू, राजस्थानी, गुजराती, हिन्दी आदि भाषाओं के आप विद्वान् थे। इतनी विद्वत्ता होते हुए भी आपके प्रवचनों में भाषागत पांडित्य का प्रदर्शन न होकर तद्भव शब्दावली का ही विशेष प्रयोग होता था। आपके प्रवचन आलंकारिक बनाव शृंगार से परे अनुभूति की गहराई, अन्तःस्पर्शी मार्मिकता, ज्ञात-अज्ञात कवियों की पदावली, लोकधुनों, विविध राग-रागिनियों, संस्कृत-श्लोकों, प्राकृत-गाथाओं, हिन्दी-दोहों, उर्दू-गजलों और मार्मिक सूक्तियों से युक्त है। स्वयं कवि होने के कारण आप अपने प्रवचनों में अधिकांशतः स्व-रचित कविताओं का ही उपयोग करते थे। वचन में लोक-धर्मी नाट्य परम्परा-तुर्क-कलगी सुनने के कारण आपकी गायकी में विशेष आकर्षण रहता था। लोकनाट्य शैली का आपकी काव्य-रचना पर प्रभाव होने से उसमें स्वरो की उच्चता और वन्ध की बुलन्दगी का सहज समावेश हो गया है।

(४) जीवन शुद्धि संस्कारशीलता व सामाजिक परिष्कार का स्वर आपके प्रवचनों में सदैव

बुलन्द रहा है। धर्म जीवन क्रान्ति और समाज-मुधार का संवाहक होता है। पर जब उसका तेज मन्द पड जाता है तब वह रूढि बन जाता है। मुनिश्री ने देखा की धार्मिक लोग भी सामाजिक कुप्रथाओं के शिकार हो रहे हैं और सामाजिक जिम्मेदारी के नाम पर वे कुप्रथाओं का भार ढो रहे हैं। इस स्थिति में एक क्रान्तद्रष्टा धार्मिक महापुरुष कैसे चुप रह सकता है ! उन्होंने वृद्ध विवाह, पर्दा-प्रथा, फैशनपरस्ती, सास-बहू के झगडे आदि पर कटु प्रहार किया और इनके दुष्परिणामों की ओर जन-साधारण का ध्यान आकृष्ट किया। विषय-लोलुप वृद्धों को सावधान करते हुए आपने कहा—“हे वृद्ध ! तेरे जीवन का मध्याह्न बीत चुका है। तेरी जिन्दगी सध्या की वेला में आ उपस्थित हुई है। सध्या अधिक समय तक नहीं टिकती। अतएव तेरे जीवन की सध्या भी शीघ्र ही अन्धकारमयी रजनी के रूप में परिणत होने को है। प्रकृति ने तेरा एक वन्धन तोड़ दिया। तू इसे अपना अहोभाग्य समझ ! पत्नी के वियोग को अपने लिए चेतावनी समझ। सावचेत होजा। विषय-वासना के विपैले अकुरो को अन्त करण की भूमिका से उखाड कर फेंक दे।

—दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग १२, पृष्ठ १०७

महिलाओं में प्रचलित (विशेषत मारवाडी महिलाओं में) फैशनपरस्ती और पर्दाप्रथा की निस्सारता पर चोट करते हुए मुनिश्री ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा—“एक ओर हाथ मर का लम्बा बूँघट और दूसरी ओर यह वारीक वस्त्र देखकर विवेकी पुरुषों को खेद और आश्चर्य का पार नहीं रहता। आश्चर्य तो इस बात का है कि पुरुष अपने परिवार की महिलाओं को कैसे यह लज्जाहीन वस्त्र खरीद कर देते हैं, और खेद इस बात का है कि कुलीन बहिनें फैशन के मोह में फँसकर किस प्रकार निलंज्ज बन जाती हैं।

—दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग १३, पृष्ठ ३८

सामाजिक कुरीतियों के साथ-साथ धार्मिक क्रियाएँ भी विकृत होने लगीं। सामायिक जैन साधना का महत्त्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक श्रावक-श्राविका के लिए यह आवश्यक दैनिक कर्तव्य है। इसके द्वारा समभाव प्राप्ति और सासारिक माया-मोह से छूटने का अभ्यास किया जाता है, पर जब रस्मी तौर पर ही इसका पालन होता है तो वह निस्सार बन जाती है। इस प्रसंग में मुनिश्री का यह हास्य-व्यंग्य मिश्रित उदाहरण देखिए—

एक स्त्री सामायिक करने बैठी और सोचने लगी—‘कहीं कुत्ता घर में न घुस आए। पाढा गुड की भेली न खा जाय।’ वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसका पति आ गया और बोला दुकान की चाबी और पन्सेरी चाहिए। स्त्री ने सोचा—‘सामायिक में इन चीजों को बतलाने से दोष होता है।’ अतएव उसने चौबीसी गाना शुरू किया और उसी में सभी कार्यों को हल कर दिया—

पहले बाडू श्री अरिहन्त, कूची तो ऊँची पडन्त।

पाडो तो भेली चरन्त, पन्सेरी घट्टी अडन्त, हो जिनजी ॥

—दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग १६, पृष्ठ ६२

“कहिए कैसी बढ़िया सामायिक है ?”

मुनिश्री ने धर्म के नाम पर दी जाने वाली पशुवलि की निस्सारता और भक्तों की अज्ञानता पर भी कटु प्रहार किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में राजाओं का शासन होने में राजमन्दिरो तक में पशुवलि होती थी। फिर प्रजा का तो कहना ही क्या ? मनोकामना पूरी करने के लिए देव-मन्दिरो को रत्तरंजित कर दिया जाता था। इस धिनौनी प्रथा को देखकर मुनिश्री का कलेजा काँप उठता था। वे दयाभाव से पसीज उठते थे। उन्होंने आत्मा के सम्पूर्ण बल से यह निश्चय किया कि वे इस बलि-प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ें और सचमुच उन्हें आशातीत सफलता मिली।

मेवाड़, मारवाड़, हाडौती, सिरोही, रतलाम, मन्दसौर आदि राज्यों के राजा-महाराजाओं और आदि-वासी क्षेत्र की कई जातियों ने मुनिश्री के धर्म उपदेश से प्रभावित होकर पशुबलि निषेध का व्रत ग्रहण किया। क्रूरता पर करुणा की और हिंसा पर अहिंसा की यह सबसे बड़ी विजय थी। मुनिश्री ने दयाधर्म का सही स्वरूप समझाते हुए कहा—

“माताजी के स्थान पर बकरो और मँसो का वध किया जाता है। लोग अज्ञानवश होकर समझते हैं कि ऐसा करके वे माताजी को प्रसन्न कर रहे हैं और उनको प्रसन्न करेंगे तो हमें भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। सोचना भ्रमंता है। लोग माताजी का स्वरूप भूल गये हैं और उनको प्रसन्न करने का तरीका भी भूल गये हैं। इसी कारण वे नृशंस और अनर्थ तरीके आज भी काम में लाते हैं। सर्व मनोरथों को पूरा करने वाली और सब सुख देने वाली उन माता का नाम है दया माता। दया माता की चार भुजाएँ हैं। दोनों तरफ दो-दो हाथ हैं। पहला दान का, दूसरा शील का, तीसरा तपस्या का और चौथा भावना का। जो बादमी दान नहीं देता, समझ लो कि उसने दया माता का पहला हाथ तोड़ दिया है। जो ब्रह्मचर्य नहीं पालता तो उसने दूसरा हाथ तोड़ दिया है। तपस्या नहीं की, तो तीसरा हाथ खडित कर दिया है और जो भावना नहीं माता उसने चौथा हाथ काट डाला है। ऐसा जीव मरकर वनस्पतिकाय आदि में जन्म लेगा जहाँ उसे हाथ-पैर नहीं मिलेंगे।”

—दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग ७, पृ० ७५ व ८२

मुनिश्री ने देखा कि आत्मशुद्धि, जीवन शुद्धि एवं सामाजिक प्रगति में बाधक है—नशीली वस्तुओं और सप्त कुव्यसनो का सेवन। ये व्यसन और भ्रान्त धारणा के कारण उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक में व्याप्त हैं। उच्च वर्ग में ये विलासिता के तथा निम्न वर्ग में विवशता के प्रतीक हैं। धूम्रपान, शिकार, चोरी आदि कुव्यसनों के दुष्परिणामों का आप अपने प्रवचनों में सदैव जिक्र करते थे। छोटी-बड़ी मार्मिक कथाओं और स्व-रचित कविताओं के द्वारा आप ऐसा समाँ बाँधते थे कि श्रोता के जीवन में मोड़ आए बिना नहीं रहता। विहारी के एक दोहे ने जयपुर महाराजा जयसिंह को रंग महल से बाहर निकाल कर कर्तव्य-मार्ग की ओर अग्रसर किया था, पर मुनिश्री के प्रवचनों ने हजारों की सख्या में राजाओं, जागीरदारों, रईसों और निम्न वर्ग के लोगों को व्यसन मुक्त कर, शुद्ध सात्त्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी।

शिकार करने वाले लोगों को प्रेम पूर्वक समझाते हुए आप कहा करते थे—‘शिकार करना अत्यन्त निर्दयता पूर्ण और अमानवीय कार्य है। मनुष्य भी प्राणी है और पशु-पक्षी भी प्राणी हैं। मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है, इस कारण उसे सब प्राणियों का बड़ा भाई कहा जा सकता है। पशु-पक्षी, मनुष्य के छोटे भाई हैं। क्या बड़े भाई का यह कर्तव्य है कि वह अपने कमजोर छोटे भाई के गले पर छुरा चलावे ? नहीं, बड़े भाई का काम रक्षण करना है, मक्षण करना नहीं।’

—दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग १२, पृ० २६४

स्वादलोलुप व्यक्ति ने पशु-पक्षियों के प्रति ही क्रूर भाव पैदा नहीं किया वरन् उसके वह भाव ने मनुष्य के प्रति भी घृणा पैदा करदी है। छुआछूत का रोग समाज में ऐसा फैला कि सारी प्रगति ही अवरुद्ध हो गई। अछूतों से घृणा करने वाले लोगों की मनोवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए मुनिश्री ने कहा—‘जूतों को बगल में दबा लेंगे, तीसरी श्रेणी के रेल के मुसाफिरखाने में जूतों को सिरहाने रखकर सोएंगे, मगर चमार से घृणा करेंगे।’

—दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग ११, पृ० १०८

जाति-मद की भाँति धन का मद भी बड़ा घातक है। यह मद व्यक्ति को अन्धा और क्रूर बना देता है, जिससे गरीबों का हक छीनने व कन्या को बेचने में भी सकोच नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों की खबर लेते हुए मुनिश्री कहते हैं—'अरे ओ बेटे के धन को हड़प जाने वालो ! अरे ओ धर्म के पैसों को डकार जाने वालो ! क्या तुम चोर नहीं हो ? उस बेचारे गरीब को चोर बनाते तुम्हें लाज नहीं आती ? उसकी गरीबी ही क्या इतना बड़ा दोष है कि तुम उसे चोर कह देते हो ? जरा विचार तो करो कि तुम्हारी तिजोरियाँ किस प्रकार भरी हैं ? क्या तुम्हारी तिजोरियाँ धन से भरने के साथ ही साथ तुम्हारी आत्मा पाप के कीचड़ से नहीं भरी है ? विचार के आइने में अपना मुँह तो देखो ।

—दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग ११, पृ० १२६

जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए आन्तरिक शुद्धि पर बल दिया जाना अनिवार्य है। जब तक भीतर के राग-द्वेष कम नहीं होते, जीवन में पवित्रता का भाव झलकता नहीं। इसके लिए आन्तरिक मनोविकारों पर विजय पाना आवश्यक है। मुनिश्री के शब्दों में बाह्य युद्ध के लिए जैसे शस्त्रों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आन्तरिक युद्ध के लिए भी। मगर वे शस्त्र धातु-निर्मित नहीं होते। उनका निर्माण अन्तःकरण के कारखाने में होता है और वे भावनाओं से बने होते हैं। वे हथियार क्या हैं ?

सयम की बाध कटारी तू, तप की तलवार ले धारी तू ।

मार मार रे मोह दुश्मन को, कर एकाग्र चित्त ॥

—दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग १६, पृ० २०६-२१०

(५) अपने प्रवचन को सर्व सुलभ, बोधगम्य और रोचक बनाने के लिए मुनिश्री कहीं आध्यात्मिक अनुभूतियों की तुलना लौकिक स्थितियों से करते हैं, तो कहीं उपमा और रूपकों का प्रयोग करते हैं। जैन-दर्शन में आत्मा के उत्थान की १४ श्रेणियाँ मानी गई हैं। इनकी तुलना व्यावहारिक शिक्षण के साथ करते हुए मुनिश्री समझाते हैं—जैसे वर्तमानकालीन शिक्षा पद्धति के अनुसार पाचवी कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा, इसके बाद पाँच वर्ष तक की अर्थात् दसवी कक्षा तक की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मानी जाती है। इसके बाद चार वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त कर दो श्रेणियाँ उत्तीर्ण कर लेने पर विद्यार्थी को स्नातक की पदवी प्राप्त होती है। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान ने आध्यात्मिक शक्तियों के विकास की भूमिका पर शास्त्रों में चौदह श्रेणियाँ-गुणस्थान बतलाये हैं। प्रारम्भ के पाच गुणस्थान-देशविरति नामक पाँचवें गुणस्थान-पर्यन्त प्राथमिक या प्राइमरी विकास होता है। छठे गुणस्थान से दसवें गुणस्थान तक मध्यम श्रेणी का आत्मिक विकास होता है। यहाँ तक पहुँच जाने पर भी आत्मा स्नातक नहीं बन पाता। जब वह इण्टर और बी०ए० की तरह दो श्रेणियों को और उत्तीर्ण करता है। अर्थात् बारहवें गुणस्थान में आता है तो स्नातक बन जाता है। चौदहवें गुणस्थान में आत्मिक विकास की परिपूर्णता हो जाती है।

—दिवाकर दिव्य ज्योति, भाग ८, पृ० ६४-६५

रूपक और दृष्टान्तों का प्रयोग करने में भी मुनिश्री बड़े दक्ष और समयज्ञ हैं। उनके प्रवचनों में ऐसे प्रसंग यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं जो बहुमूल्य मणियों की तरह भ्रान्त पथिकों का पथ-सञ्चालन करते हैं।

(६) मुनिश्री अपने आत्मस्पर्शी अनुभव, आध्यात्मिक चिन्तन और ज्ञानाराधन की संवेदना के घरातल से जब प्रवचन देते थे तब उनकी अमृतवाणी से बीच-बीच में सूक्ति रूपी मोती सहसा बरस पड़ते थे। इन मोतियों की भंगिमा, छवि और छटा बहुरंगी है। कही जीव और शिव के साक्षात्कार की अखण्ड आनन्दानुभूति है तो कही प्रकृति के विराट क्षेत्र की दिव्य सौन्दर्यानुभूति, कही समाज में फैली हुई कुरीतियों पर कटु प्रहार है तो कही सुषुप्त आत्मा को जागृत करने का शखनाद है। ये सूक्तियाँ हृदय पर सीधा प्रभाव डालती हैं और निराशा में आशा, कठिनाई में वैर्य तथा विपत्ति में स्फुरण बरकरार रखकर मन को तरोताजा कर अपने गन्तव्य तक पहुँचाने का सम्बल प्रदान करती हैं। कुछ उदाहरण देखिए—

- (१) दुर्गुणों को जरा-सा छिद्र मिलेगा और वे आपकी आत्मा को अपना घर बना लेंगे।
(भाग ८, पृ० १३)
- (२) दुःखों का मूल कारण यह स्थूल शरीर नहीं है बल्कि कर्मण शरीर है।
(भाग १२, पृ० ८७)
- (३) महापुरुष स्वयं आचरण करके मर्यादाओं की स्थापना करते हैं।
(भाग १२, पृ० ६७)
- (४) सम्यक्दृष्टि में समभाव होता है और मिथ्यादृष्टि विषमभाव होता है।
(भाग ८, पृ० १५८)

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये प्रवचन आत्मानुशासन, विश्वबन्धुत्व, सेवा, सहयोग, सहअस्तित्व जैसे सांस्कृतिक मूल्यों के सवाहक होने से सच्चे अर्थों में साहित्य की अमूल्य निधि हैं और सबके प्रति हित की भावना व सबको साथ लेकर तथा सबमें ऐक्य भाव स्थापित करने में सक्षम व समर्थ हैं।

एक बात : सरल अनुभवगम्य

‘क्रोध और ताकत का दबाव कोई स्थायी दबाव नहीं है। शान्ति, क्षमा और प्रेम के दबाव में ही यह शक्ति है कि दबा हुआ व्यक्ति फिर कमी मिर नहीं उठाता और न लड़ने आता है। यह ऐसी सरल और अनुभवगम्य बात है कि ससार के इतिहास से सहज ही समझी जा सकती है, फिर भी आश्चर्य है कि बुद्धिमान कहलाने वाले राजनीतिज्ञ इसे नहीं समझ पाते और पागलों की तरह शस्त्रास्त्र तैयार करके एक-दूसरे पर चढ़ बैठते हैं। अब तक के युद्धों से ये लोग जरा भी शिक्षा नहीं लेते।

—मुनि श्री चौधमल जी म०

प्रवचनकार
श्री जैन दिवाकरजी महाराज
के
प्रेरक प्रवचनों

वाणी के जाबूगर की वाणी की दुर्लभ विशेषताओं
और प्रेरणाओं का सरस मूल्यांकन

✽ प्राचार्य श्रीचन्व जैन

एम० ए० एल-एल० बी० (उज्जैन)

पूज्य जैन दिवाकरजी महाराज उन प्रवचनकारों में थे जिन्होंने अपनी सशक्त एव ओजस्विनी वाणी में जो कुछ कहा वह गंगा की धारा के समान उदात्त, प्रशस्त एव जन-जन कल्याणकारी था और युग-पुरुष के समान उनकी सैद्धान्तिक मान्यता युग-युगों तक जीवित रहेगी। वे एक विशाल वट-वृक्ष थे जिसकी सुखद छाया में बैठकर 'लोक' ने अपनी कथा को मुलाया एव चिर-वाञ्छित कामना की पूर्ति की।

संक्षेप में पूज्यपाद श्री जैन दिवाकरजी महाराज के प्रवचनों की कतिपय विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) चिन्तन की विशालता।
- (२) लोकोपयोगी भाषा या बोली का प्रयोग।
- (३) पूर्वाग्रह का सर्वथा अभाव।
- (४) व्यापक अहिंसा का प्रखर विवेचन।
- (५) मानवता के प्रमुख उद्धारक।
- (६) धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एव सांस्कृतिक क्रान्ति का अमोघ घोष।
- (७) लोक-संस्कृति का समादर।
- (८) अहिंसक जीवन शैली का अधिग्रहण।
- (९) अभिशाप्त मानव के प्रति विशेष लगाव।
- (१०) यथावसर सुभाषितों का प्रयोग।
- (११) प्रतिपादित विषय को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए लोक-कथाओं, कहावतों एव मुहावरों आदि का प्रचुर उपयोग।
- (१२) यथार्थवाद की आधारशिला पर आदर्शवाद की प्रतिष्ठा।
- (१३) व्यक्ति की अपेक्षा समाज की विशेष अनुमोदना।
- (१४) 'वसुधा मेरा कुटुम्ब है।' इस सिद्धान्त का मूलतः पालन।
- (१५) अन्धविश्वासों का सर्वत्र तिरस्कार।
- (१६) कुरीतियों का सार्थक उन्मूलन।
- (१७) सशय ग्रस्त मानव को स्पष्ट जीवन-दर्शन की उपलब्धि कराना।

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

प्रवचन कला एक झलक • ४१२ •

(१८) सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी, गुजराती, राजस्थानी, मालवी आदि विविध भाषाओं का अधिकाधिक व्यवस्थित प्रयोग ।

(१९) समभाव की जागृति ।

(२०) लोक-जीवन से सम्बद्ध प्रतीको, रूपको, उपमानो, विम्बो आदि का प्रयोग ।

(२१) यथावसर छन्द, शेर, श्लोक, लोक गीत, भजन, आगम गाथाओं आदि का उपयोग ।

(२२) अनौखी सूझ-बूझ सम्पन्नता ।

(२३) दृढ विश्वास की पाषाण-रेखा ।

(२४) निष्काम समर्पित व्यक्तित्व की सलौनी झलक ।

(२५) मृदुता एव नम्रता सर्वत्र देदीप्यमान ।

(२६) सघर्षों से जूझने की प्रवृत्ति का निराला रूप ।

(२७) जीवन के अनुभवों की ऊष्मा का सस्पर्श ।

(२८) मार्मिक सवेदना ।

(२९) शोषण के प्रति सवल विद्रोह ।

(३०) युग को उपयोगी चुनौतियाँ ।

(३१) नर को नारायण बनाने के सतत उपक्रम ।

(३२) सहज साधना का प्रत्यक्ष-परोक्ष निरूपण ।

(३३) मन-वचन-कर्म में एकरूपता अर्थात् कथनी-करनी में एकरूपता ।

(३४) मगलाचरण में विश्व-कल्याण की कामना ।

(३५) भाग्यवाद की अपेक्षा पुरुषार्थ का पूर्ण समर्थन ।

(३६) जल-कमलवत् जीवन-साधना का अनुरंजन ।

(३७) धर्माचरण में निष्ठा की स्थापना ।

(३८) आलोकित प्रकाश-स्तम्भ की किरणों का अगराग ।

(३९) सन्त-परम्परा की अजस्र स्रोत की निर्भीकता ।

(४०) निर्भीक तथ्य निरूपण ।

(४१) स्वकथ्य के समर्थन में विभिन्न मतों के प्रमाणों का उल्लेख ।

(४२) समाजवादी दृष्टिकोण की सार्थकता ।

(४३) कर्तव्य के प्रति कठोरता, प्रीति के प्रति उदारता एव युग-बोध के प्रति सजगता ।

(४४) वर्तमान के आलोक में भविष्य का निर्माण ।

(४५) उपयोगी प्राचीनता के प्रति आकर्षण ।

(४६) भ्रष्टाचार के उन्मूलन में निरन्तर प्रयत्नशीलता ।

(४७) राष्ट्रीयता के प्रति लगाव ।

(४८) महज सिद्धान्तों की गहन पहिचान ।

(४९) भारतीय सस्कृति के लिए महज अनुराग ।

(५०) समन्वयवाद की स्थापना में अद्भुत साहस का द्योतन ।

(५१) वैचारिक निर्मलता एव स्वानुभूति का अमृतत्व ।

(५२) चुमन का अभाव तथा जोड़ने की अपूर्व क्षमता ।

(५३) ब्रह्म आयामी व्यक्तित्व की गहराई ।

(५४) अध्ययन-अध्यापन की स्पष्ट छाप ।

- (५५) सामूहिक एव व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान ।
- (५६) आत्मा की अनन्त-अतल गहराई का चित्रण ।
- (५७) खारेपन का अभाव लेकिन खरेपन का विकसन ।
- (५८) विक्षेप-विक्षोभ की गैर-मौजूदगी परन्तु आशीप का अनुरजन ।
- (५९) अनेकान्त की विशद व्याख्या तथा अपचार के प्रति उपेक्षा ।
- (६०) पाण्डित्य-प्रदर्शन का अभाव और शब्द-जाल के प्रति विपुल अनासक्ति ।
- (६१) लोक-परिताप से द्रवणशीलता ।
- (६२) स्वाध्याय की सतत प्रेरणा ।
- (६३) श्रम-निष्ठा का औचित्य ।
- (६४) अनुशासन में कोमलता एव कठोरता का समयोचित समन्वय आदि ।

पूज्य जैन दिवाकरजी महाराज के प्रेरक प्रवचनांश

यो तो पूज्य दिवाकरजी महाराज का प्रत्येक प्रवचन लोक के प्रबोधनार्थ, आत्मशोधनार्थ, जागृति की मशाल में चेतना उत्पन्न करने के लिए एव अज्ञानाघकार के विनाशार्थ दिव्य दिवाकर की भांति है, फिर भी कुछ ऐसे विशिष्ट प्रवचन भी हैं जो अमर हैं, अनुपम हैं और साधना-क्षमता के अविनश्वर स्वर हैं। इनमें आचार की विशुद्धि है, अनुशासन की मर्यादा है, समय का सदुपयोग है, युगीन बोध के साथ स्व-पर-कल्याण की भावना ध्वनित है, और है वैराग्य-विचार-सयमशीलता। यहाँ कुछ ऐसे ही प्रवचनांश उद्धृत किये जा रहे हैं जो अनन्त काल तक दिव्य मणियों की भांति आलोकित रहेंगे।

(१)

मनुष्य जैसे आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है, उसी प्रकार उसे अपने जीवन-व्यवहार की भी समीक्षा करना चाहिये। प्रत्येक को सोचना चाहिए कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिये? वर्तमान में कैसा है? उसमें जो कमी है, उसे दूर कैसे किया जाए? यदि यह कमी दूर न की गयी तो क्या परिणाम होगा? इस प्रकार जीवन की सही-सही आलोचना करने से आपको अपनी बुराई-भलाई का स्पष्ट पता चलेगा। आपके जीवन का मही चित्र आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप अपने को समझ सकेंगे।

(२)

क्रोध और ताकत का दवाव कोई स्थायी दवाव नहीं है। शान्ति, क्षमा और प्रेम के दवाव में ही यह शक्ति है कि दवा हुआ व्यक्ति फिर कमी सिर नहीं उठाता और न लड़ने आता है। यह एक ऐसी सरल और अनुभवगम्य बात है कि ससार के इतिहास से सहज ही समझी जा सकती है, फिर भी आश्चर्य है कि बुद्धिमान कहलाने वाले राजनीतिज्ञ इसे नहीं समझ पाते और पागलों की तरह शस्त्रास्त्र तैयार करके एक-दूसरे पर चढ़ बैठते हैं। अब तक के युद्धों से ये लोग जरा भी-शिक्षा नहीं लेते।

(३)

बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रत्येक विषय पर तर्क-वितर्क करने को तैयार रहते हैं और उनकी बातों से ज्ञात होता है कि वे विविध विषयों के वेत्ता हैं, मगर आश्चर्य यह देखकर होता है कि अपने आन्तरिक जीवन के सम्बन्ध में वे एकदम अनभिज्ञ हैं। वे 'दिया तले अँधेरा' की कहावत

चरितार्थ करते हैं। आँख दूसरो को देखती है, अपने आपको नहीं देखती। इसी प्रकार वे लोग भी सारी सृष्टि के रहस्यो पर तो बहस कर सकते हैं, मगर अपने को नहीं जानते।

(४)

जहाँ झूठ का वास होता है, वहाँ सत्य नहीं रह सकता। जैसे रात्रि के साथ सूरज नहीं रह सकता और सूरज के साथ रात नहीं रह सकती, उसी प्रकार सत्य के साथ झूठ और झूठ के साथ सत्य का निर्वह नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा सकती हैं? इसी प्रकार जहाँ सत्य का तिरस्कार होगा वहाँ झूठ का प्रसार होगा।

(५)

अहिंसा में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हाथों के पैर में सभी के पैरों का समावेश हो जाता है।

(६)

धर्म किसी खेत या बगीचे में नहीं उपजता, न बाजार में मोल विकता है। धर्म शरीर से जिसमें मन और वचन भी गर्भित हैं—उत्पन्न होता है। धर्म का दायरा अत्यन्त विशाल है। उसके लिए जाति-विरादरी की कोई भावना नहीं है। ब्राह्मण हो या चाण्डाल, क्षत्रिय हो या मेहतर हो, कोई किसी भी जाति का हो, कोई भी उसका उपाजन कर सकता है।

(७)

राष्ट्र के प्रति एक योग्य नागरिक के जो कर्तव्य है, उनका ध्यान करो, और पालन करो, यही राष्ट्र धर्म है। राष्ट्रधर्म का मली-भाँति पालन करने वाले आत्मधर्म के अधिकारी बनते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्रधर्म से पतित होता है, वह आत्मिकधर्म का आचरण नहीं कर सकता।

(८)

यह अछूत कहलाने वाले लोग तुम्हारे भाई ही हैं, इनके प्रति घृणा-द्वेष मत करो।

(९)

ज्ञान का सार है विवेक की प्राप्ति और विवेक की सार्थकता इस बात में है कि प्राणिमात्र के प्रति करुणा का भाव जागृत किया जाए।

(१०)

जूतों को बगल में दबा लेंगे, मुसाफिरखाने में व धर्मशाला में जूतों को सिरहाने रखकर सोयेंगे, मगर चमार से घृणा करेंगे? यह क्या है?

(११)

घन की मर्यादा नहीं करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। तृष्णा आग है, उसमें ज्यो-ज्यो घन का ई घन झोकते जाओगे, वह बढ़ती जाएगी।

(१२)

क्रोध एक प्रकार का विकार है और जहाँ चित्त में दुर्बलता होती है, सहनशीलता का अभाव होता है और समभाव नहीं होता वही क्रोध उत्पन्न होता है।

(१३)

जो मनुष्य अवसर से लाभ नहीं उठाता और सुविधाओं का सदुपयोग नहीं करता, उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है और फिर पश्चात्ताप करने पर भी कोई लाभ नहीं होता।

(१४)

संस्कृत भाषा में 'गुरु' शब्द का अर्थ करते हुए कहा गया है—'गु' का अर्थ अन्धकार है,

और 'रु' का अर्थ नाश करना है। दोनो का सम्मिलित अर्थ यह निकला कि जो अपने शिष्यो के अज्ञान का नाश करता है, वही 'गुरु' कहलता है।

(१५)

हिंसा मे अशान्ति की भयानक ज्वालाएँ छिपी हैं। उससे शान्ति कैसे मिलेगी ? वास्तविक शान्ति तो अहिंसा मे ही निहित है। अहिंसा की शीतल छाया में ही लाम हो सकता है।

(१६)

मानव-जीवन की उत्तमता की कसौटी जाति नहीं है, भगवद्भजन है। जो मनुष्य परमात्मा के भजन मे अपना जीवन अर्पित कर देता है, और धर्म पूर्वक ही अपना जीवन-व्यवहार चलाता है, वही उत्तम है, वही ऊँचा है, चाहे वह किसी भी जाति मे उत्पन्न हुआ हो। उच्च से उच्च जाति मे जन्म लेकर भी जो हीनाचारी है, पाप के आवरण मे जिसका जीवन व्यतीत होता है और जिसकी अन्तरात्मा कलुषित बनी रहती है, वह मनुष्य उच्च नहीं कहला सकता।

(१७)

व्यापारी का कर्तव्य है, जिसे देना है, ईमानदारी से दे और जिससे लेना है उससे ईमानदारी से ही ले, लेन-देन मे वेईमानी न करे।

(१८)

जब तक किसी राष्ट्र की प्रजा अपनी सस्कृति और अपने धर्म पर दृढ है तब तक कोई विदेशी सत्ता उस पर स्थायी रूप से शासन नहीं कर सकती।

(१९)

विवेकवान् डूबने की जगह तिर जाता है, और विवेकहीन तिरने की जगह भी डूब जाता है।

(२०)

निश्चिन्त बनने के लिए निष्परिग्रही बनना चाहिए।

(२१)

अन्याय का पैसा अब्बल तो सामने ही समाप्त हो जायगा कदाचित् रह गया तो तीसरी पीढी मे दिवालिया बना ही देगा। ईमानदारी का एक पैसा भी मोहर के बराबर है और वेईमानी की मोहर भी पैसे के बराबर नहीं है।

(२२)

क्रोध से प्रीति का नाश होता है। मान से विनय का नाश होता है, माया से मित्रता का नाश होता है, परन्तु लोभ से सभी कुछ नष्ट हो जाता है। यह तमाम अच्छाइयो पर पानी फेर देता है।

(२३)

रात्रि मे चिडियाँ कबूतर और कौवे आदि भी चुगने को नहीं जाते हैं तो आप तो इन्सान हैं। रात्रि मे खाना बिलकुल बना किया गया है। रात्रि मे न खाने से बारह महीने मे छह महीने तपस्या विना जोर लगाये ही हो जाती है। इससे शुभ-गति का बन्ध होता है और अशुभ गति का बन्ध टल जाता है।

(२४)

घन-सम्पत्ति को साथ ले जाने का एक ही उपाय है और वह यह कि उसका दान कर दो, उसे परोपकार में लगा दो, खैरात कर दो ।

(२५)

कोई असाधारण व्यक्ति हो या साधारण आदमी हो भले ही तीर्थंकर ही क्यों न हो, यदि उसने पहले अशुभ कर्म उपार्जन किये हैं तो उन्हें भोगना ही पड़ता है । 'समर्थ को नहीं दोष गुसाई' की बात कर्मों के आगे नहीं चल सकती । अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे, बुरा फल मिलेगा । कर्म करना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, मगर फल भोगना इच्छा पर निर्भर नहीं है । शराब पीना या न पीना मनुष्य की मर्जी पर है, मगर जो पी लेगा उसका मत वाला होना या न होना उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है । उसकी इच्छा न होने पर भी उसे मत-वाला होना पड़ेगा । इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि खाली हाथ मत जाना ।

(२६)

तुम्हारी यह रईसी और सेठई किसके सहारे खड़ी है ? वेचारे गरीब मजदूर दिन-रात एक करके तुम्हारी तिजोरियाँ भर रहे हैं । तुम्हारी रईसी उन्हीं के बल पर और उन्हीं की मेहनत पर टिकी हुई है । कभी कृतज्ञतापूर्वक उसका स्मरण करते हो ? कभी उनके दुःख में मागीदार बनते हो ? अपने सुख में उन्हें हिस्सेदार बनाते हो ? उनके प्रति कभी आत्मीयता का भाव आता है ? अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लो कि तुम्हारी सेठई और रईसी लम्बे समय तक नहीं टिक सकेगी । तुम्हारी स्वार्थपरायणता ही तुम्हारी श्रीमन्तताई को स्वाहा करने का कारण बनेगी । अभी समय है—गरीबों, मजदूरों और नौकरों की सुधि लो । उनके दुःखों को दूर करने के लिए हृदय में उदारता लाओ । उनकी कमाई का उन्हें अच्छा हिस्सा दो । इससे उन्हें सतोष होगा और उनके सतोष से तुम सुखी बने रहोगे ।

शैलीगत विशेषता

अन्त में पूज्य श्री जैन दिवाकरजी महाराज की शैलीगत विशेषताओं पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है ।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज गुत्थियों को और अधिक उलझाना नहीं वरन् सरल-सहज मुद्रा में सुलझाना जानते थे । दो भिन्न तटों पर खड़े व्यक्तियों के बीच उनके प्रवचन मित्रता और एकता के सेतु होते थे । वस्तुतः वे कैंची नहीं सूई थे, जिनमें चुमन थी किन्तु दो फटे दिलों को जोड़ने की अपूर्व क्षमता थी । उनके प्रवचन सरल, सरम, सुबोध, सुलझे हुए और अध्ययनपूर्ण थे । जिनमें वैचारिक निर्मलता के साथ अनुभूति का अमृत भी मिला होता था । उनकी प्रवचन शैली अपनी निराली थी । वह किसी का अनुकरण-अनुसरण नहीं थी, मौलिक थी । जब वे बोलना प्रारम्भ करते थे, तब कुछ उखड़े-उखड़े लगते, एकदम बालको की तरह साधारण बातें सुनाते । किन्तु कुछ ही क्षणों बाद वे प्रवचन के बीच इस प्रकार जमते और अन्त में ऐसे असाधारण-अलौकिक हो उठते कि सारा मैदान उनके हाथ रहता । मैं उनकी प्रवचन शैली की तुलना फ्रान्स-के विशिष्ट विचारक विक्टर ह्यूगो की लेखन शैली से करता हूँ । माया उनकी सीधी-सादी, सरल-सुबोध

होती थी। उसमें राजस्थानी और मालवी शब्दों के साथ उर्दू का भी किंचित् पुट होता था। उच्चारण साफ था आवाज बुलन्द और मधुर थी।”^१

स्वर्गीय निर्वाण प्राप्ति—पूज्य मुनिश्री के प्रवचन मलिन जीवन के प्रक्षालनार्थ जाह्नवी-सलिल की भांति उपादेय एवं अनुकरणीय हैं। इनका अनुशीलन सन्तप्त मानस को अमरत्व प्रदान करेगा—ऐसी मेरी अचल आस्था है।

संदर्भ ग्रन्थ—

- (१) श्री केवल मुनि—एक क्रान्तदर्शी युगपुरुष सत जैन दिवाकर
- (२) श्री अशोक मुनि—दिवाकर रश्मियाँ
- (३) श्री रमेश मुनि—जैन दिवाकर सस्मरणों के आइने में
- (४) तीर्थंकर—मुनि श्री चौथमलजी जन्म-शताब्दि अक (वर्ष ७ अक ७, ८, नवम्बर-

दिसम्बर १९७७।

✱

परिचय एवं पता—

जैन कथा साहित्य के विशेषज्ञ अनेक समीक्षात्मक ग्रन्थों के लेखक
प्रधानाचार्य सदीपनी महाविद्यालय, उज्जैन
पता—मोहन निवास, कोठीरोड, उज्जैन

“बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रत्येक विषय पर तर्क-वितर्क करने को तैयार रहते हैं और उनकी बातों से ज्ञात होता है कि वे विविध विषयों के वेत्ता हैं, मगर आश्चर्य यह देखकर होता है कि अपने आन्तरिक जीवन के सम्बन्ध में वे एकदम अनभिज्ञ हैं। वे 'दिया-तले अघेरा' की कहावत चरितार्थ करते हैं। आँख दूसरों को देखती है, अपने-आप को नहीं देखती। इसी प्रकार वे लोग भी सारी सृष्टि के रहस्यों पर तो बहस कर सकते हैं, मगर अपने को नहीं जानते।

ब्यावर, ८ सितम्बर, १९४१

—मुनिश्री चौथमलजी महाराज

१ श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री—जैन दिवाकर, एक विलक्षण व्यक्तित्व, तीर्थंकर मुनिश्री चौथमलजी जन्म शताब्दि अक पृष्ठ २१ एवं २२

वाणी के जादूगरः श्री जैन दिवाकर जी महाराज

✽ श्री सुरेश मुनि शास्त्री
(श्री प्रतापमलजी महाराज के सुशिष्य)

एक प्रचलित संस्कृत श्लोक में कहा है—

“वक्ता दश सहस्रेषु” ।

—हजार मनुष्यों में एक पण्डित और दस हजार मानवों में एक वक्ता होता है ।

वाणी का विराट् वैभव ही वक्ता के व्यक्तित्व को चमकाता है । चूँकि वाणी परिचित और अपरिचित, जान और अनजान सभी को जोड़ने का काम करती है । अपने मनोगत विचारों को वाणी के माध्यम से श्रोताओं के कानों तक ही नहीं, अपितु हृदय के आगम तक पहुँचाने में जो प्रयत्नशील है । जिसके जीवन में आचार और विचार का सामंजस्य, करणी-कथनी में एकरूपता परिलक्षित होती है, और जिसकी ओजस्वी वाणी में एक ऐसा चुम्बकीय आकर्षण भरा रहता है, वस्तुतः अगणित मनुष्यों के हृदय में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने में, जीवन की कुपथगामिनी राह को सुपथ में मोड़ने में एवं दैनिक कार्य-कलापों की काया को पलटने में जो सक्षम है । ऐसे तेजस्वी और ओजस्वी वक्ता को समाज का भावी सुधारक, मार्गदर्शक एवं तारक माना गया है । जो कुरुद्वियों की वेडी में जर्जरित मानवता को एक नई दिशा देने में कूशल होते हैं ।

ऐसे प्रभावशाली धर्म वक्ता समाज में बहुत कम हुआ करते हैं । प्रथम तो मानव के मन-मस्तिष्क में सत्य-शिव-सर्जनात्मक विचार बहुत कम उठते हैं । कदाचु सुविचार तरंगित हुए भी तो सुव्यवस्थित ढंग से यथाप्रसंग उनकी अभिव्यक्ति करना प्रत्येक विद्वान् के लिए बहुत कठिन है ।

स्वयं मैंने अनुभव किया है । कतिपय नर-नारी पढाई-लिखाई में अच्छी योग्यता पा लेते हैं, उनकी लेखनी में अस्वरकारक जादू होता है, प्रत्येक दुर्गम विषय को इतनी सुगम सुन्दर रीति से लेखनी द्वारा प्रतिपादित करेंगे कि—पाठक स्वयं उनकी लेखनी पर दग रह जाते हैं । हूबहू रस अलंकार युक्त विषय का वर्णन करने में पटु होते हैं । परन्तु सभा के बीच में खड़े होकर पाच-दस मिनिट बोल नहीं पाते हैं, वे स्वयं कहते हैं—हमें अपनी लेखनी द्वारा विषय का चित्रण करने की शक्ति मिली है । किन्तु बोलने की नहीं । इसीलिए कहा है—

“वक्ता दश सहस्रेषु” ।

जगद्बल्लभ प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकरजी महाराज जैन समाज में प्रतिभा सम्पन्न साधक प्रसिद्ध वक्ता के रूप में उदित हुए थे । आपकी वाक्शक्ति में एक अनौखी आकर्षण और जादू था । जब आप धर्मोपदेश फरमाते थे, तब बिना प्रचार के हजारों नर-नारियों की भीड़ स्वतः उमड़-धुमड़ कर एकत्रित हो जाया करती थी । इतना ही नहीं, पीयूष वर्षीय प्रवचन श्रवण कर सभी श्रोता

आनन्द-विभोर हो जाते थे, चातक की भाँति श्रोता आपके मुख की ओर ताका करते थे । और घण्टो तक प्रवचन सुनने के बाद भी श्रोताओं की अन्तरेच्छा लालायित रहा करती थी । सफल वक्ता की यही विशेषता है कि—समा चातुर्य के साथ-साथ अरुचि की ओर जाते हुए श्रोताओं को रोके ।

आपकी प्रवचन शैली अत्यधिक सुबोध-सरल एवं हृदयग्राहिणी रही है । क्या ग्राम्य जनता, क्या नागरिक, क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित सभी आनन्द-विभोर होकर लौटते थे । पुन दूसरे दिन आने का स्वतः उनका मन हो जाता था । कितने पिपासु तो एक घण्टे पहले समा में अपना स्थान रिजर्व बना जाते थे ।

जैन श्वेताम्बर, दिगम्बर, ओसवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी, मुसलमान, हरिजन, स्वर्णकार, कुम्भकार राजपूत, मोची, माली, कृषक आदि अन्य और भी कई जातियों के नर-नारी आपकी प्रवचन पावन गंगा में स्नान किया करते थे । क्या बालक, युवक और क्या वृद्ध सभी को इस ढंग से गुरुदेव शिक्षा-प्रद बातें फरमाते थे, मानो आत्मीयता का अमृत बरसा रहे हो । किसी को अरुचि कारक प्रतीत नहीं होता था ।

श्रोता अपने मन में यह समझते थे कि महाराजश्री मेरे धर्मग्रन्थ से ही बोल रहे हैं, मेरे लिए ही । इसलिए सभी श्रोता आपश्री को अपना धर्मगुरु मानते थे । क्योंकि आपके उपदेश सर्व सुखाय, हिताय हुआ करते थे ।

दुर्लभ विशेषताएँ

आप अपने व्याख्यानो में कभी भी अन्यमत और उनकी मान्यताओं का खण्डन नहीं करते थे, हाँ, अपने मत-मान्यताओं का मण्डन करने में कभी भी नहीं चूकते थे । प्रसंग के अनुरूप वाणी में रस और अलंकार अद्भुत होते थे । फलतः कभी सारी जन-मेदिनी खिलखिला उठती, कभी करुणा रस में भीग जाती थी, तो कभी अद्भुत और शान्तरस में बह जाती । समन्वयात्मक आपकी शैली क्षोपद्दी से लेकर राजघराने तक और रक से लेकर राजा-महाराजाओं के जीवन तक पहुँची है ।

एक स्वर से सभी ने आपके अमृतोपम उपदेश को प्रभु की वाणी मानकर सम्मान किया है । क्या ऊपर-दर्शित विशेषता कम है प्रसिद्ध वक्ता के लिए ?

क्लिष्ट और नीरस विषय को सुगम, सरस और रुचिकारक बनाकर श्रोताओं के समझ प्रस्तुत करना, यह विशिष्टता आपश्री में थी । और वह अपने ढंग की अनूठी प्रवचन शैली में ।

वक्ता, विद्वान्, लोकप्रिय समयज्ञ और मानवमात्र के प्रति करुणाशील थे श्री जैन दिवाकर जी महाराज । एक उदाहरण देखिये—

एक भौतिक विज्ञान विशारद ने जैन दिवाकरजी महाराज के समीप आकर तर्क किया—

“महाराजश्री, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं साफ-साफ कह देता हूँ । आजकल जितने भी मत, पथ और वाद हैं केवल दुकानदारी मात्र है । एक भी वाद प्रमाणित नहीं है, आत्मवाद भी एक ऐसा ही ढकोसला मात्र है ।”

प्रत्युत्तर में मुस्कान लिये गुरुदेव ने कहा—“क्यों माह्व ! सामने वाले वृक्ष के पत्ते हिल क्यों रहे हैं ?”

“हवा से”—प्रश्नकर्ता ने कहा ।

“क्या आप हवा देख रहे हैं ?”

“नहीं, मुनिजी”

“फिर भी आप हवा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं ।”

पत्तों के हिलने से आपने विश्वास किया कि ‘पत्ते हवा से हिल रहे हैं ।’ हवा दिखाई नहीं देती उसका आभास पत्तों के हिलने से मालूम हुआ । उसी प्रकार आत्मारूपातीत है । इन्द्रियाँ उसे पकड़ नहीं पातीं, फिर भी शरीर के हिलने-चलने से आत्मा का स्पष्ट आभास होता है । उसके छोड़कर चले जाने पर शरीर मृत बन जाता है । जैसे—

पुष्प गन्ध तिले तैल काष्ठे वह्नि पये घृतम् ।

इक्षौ गुडं तथा देह पश्यात्मान विवेकतः ॥

—जैसे फूलों में गन्ध, तिलों में तैल, काष्ठ में अग्नि, दूध में घृत, गन्ध में गुड परिव्याप्त है, उसी प्रकार शरीर व्यापी आत्मसत्ता रही हुई है ।

प्रश्नकर्ता को ‘आत्मवाद भी एक ढकोसला है’ ये शब्द वापिस लेना पड़ा और गुरुदेव का अत्यन्त आभार मानकर आगे बढ़े ।

इस प्रकार गुरुदेव के वक्तृत्व शैली के एक नहीं अनेक रोचक प्रसंग सुरक्षित हैं । केवल एक प्रवचन ने कइयों के अस्तोन्मुखी जीवन को उदयोन्मुखी बनाया है ।

आज समाज में ऐसे समन्वयात्मक प्रवक्ता की पूरी आवश्यकता है । वस्तुतः सभी समाज को सही मार्ग-दर्शन मिल सकता है, आज समाज दिग्भ्रम बना हुआ है । एक ही कारण है ‘समन्वय साधक का अभाव’ ।

प्रसिद्ध वक्ता श्री जैन दिवाकरजी महाराज के मननीय प्रवचनों के लिए निम्न साहित्य पढ़ना चाहिए .

दिवाकर दिव्य ज्योति (भाग १ से २१) स० प० श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल
प्राप्तिकेन्द्र : जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय
महावीर बाजार, व्यावर (अजमेर)

प्रसिद्धवक्ता श्री जैन दिवाकरजी महाराज के

विचारों के प्रतिबिम्ब

[‘जहाँ झूठ का वास होता है, वहाँ सत्य नहीं रह सकता। जैसे रात्रि के साथ सूरज नहीं रह सकता और सूरज के साथ रात नहीं रह सकती, उसी प्रकार सत्य के साथ झूठ और झूठ के साथ सत्य का निर्वाह नहीं हो सकता।]

१. धन चाहे जव मिल सकता है, किन्तु यह समय बार-बार मिलने वाला नहीं, अतएव धन के लिए जीवन का सारा समय समाप्त मत करो। धन तुच्छ वस्तु है, जीवन महान् है। धन के लिए जीवन को वर्वाद कर देना कोयलो के लिए चिन्तामणि को नष्ट कर देने के समान है।

२ धर्म, पथ, मत या सम्प्रदाय जीवन को उन्नत बनाने के लिए होते हैं, उनसे आत्मा का कल्याण होना चाहिये, किन्तु कई लोग इन्हें भी पतन का कारण बना लेते हैं।

३ आत्मा निर्बल होगी तो शरीर की सबलता किसी भी काम नहीं आयेगी। तलवार कितनी ही तेज क्यों न हो, अगर हाथ में ताकत नहीं है तो उसका उपयोग क्या है ?

४ अहिंसा में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हाथी के पैर में सभी के पैरों का समावेश हो जाता है।

५ जैसे मकान का आवार नीव है, उसीप्रकार मुक्ति का मूलाधार सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्ज्ञान के अभाव में मोक्षमार्ग की आराधना कभी नहीं हो सकती।

६ धर्म पर किसी का आधिपत्य नहीं है। धर्म के विशाल प्रागण में किसी भी प्रकार की संकीर्णता और भिन्नता को अवकाश नहीं है। यहाँ आकर मानव-मात्र समान बन जाता है।

७. जो धर्म इस जीवन में कुछ भी लाभ न पहुँचाता हो और सिर्फ परलोक में ही लाभ पहुँचाता हो, उसे मैं मुर्दा धर्म समझता हूँ। जो धर्म वास्तव में धर्म है, वह परलोक की तरह इस लोक में भी लाभकारी अवश्य है।

८ आपको दो नेत्र प्राप्त हैं। मानो प्रकृति आपको सकेत दे रही है कि एक नेत्र से व्यवहार देखो और दूसरे नेत्र से निश्चय देखो। एकान्तवाद प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध है।

९ धर्म किसी खेत या बगीचे में नहीं उपजता, न बाजार में मोल विकता है। धर्म शरीर से—जिसमें मन और वचन भी गर्भित हैं—उत्पन्न होता है। धर्म का दायरा अत्यन्त विशाल है। उसके लिए जाति-विरादरी की कोई भावना नहीं है। ब्राह्मण हो या चाण्डाल, क्षत्रिय हो या मेह-तर हो, कोई किसी भी जाति का हो, कोई भी उसका उपार्जन कर सकता है।

१० राष्ट्र के प्रति एक योग्य नागरिक के जो कर्तव्य हैं, उनका ध्यान करो और पालन

करो, यही राष्ट्रधर्म है। राष्ट्रधर्म का मलीभाति पालन करने वाले आत्मधर्म के अधिकारी बनते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्रधर्म से पतित होता है, वह आत्मिक धर्म का आचरण नहीं कर सकता।

११ यह अछूत कहलाने वाले लोग तुम्हारे भाई ही हैं इनके प्रति घृणा-द्वेष मत करो।

१२ धर्म न किसी देश में रहता है, न किसी खास तरह के लौकिक वाह्य क्रियाकाण्ड में ही रहता है, उसका सीधा सम्बन्ध आत्मा से है। जो कपायो का जितना त्याग करता है, वह उतना ही अधिक धर्मनिष्ठ है, फिर भले ही वह किसी भी देश में क्यों न रहता हो ?

१३ अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आत्म-शुद्धि करनी पड़ेगी। आत्म-शुद्धि के लिए आत्मावलोकन का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी मौजूदा और गैरमौजूदा विशेषताओं का द्विदोरा पीटें, अपना बड़प्पन जाहिर करने का प्रयत्न करें, नहीं, यह आत्मावलोकन नहीं, आत्मवचना है।

१४ बोटल में मदिरा भरी है और ऊपर में डॉट लगा है। उसे लेकर कोई हजार बार गंगाजी में स्नान कराये तो क्या मदिरा पवित्र हो जाएगी ? नहीं। इसी प्रकार जिसका अतरंग पाप और कपायो से भरा हुआ है, वह ऊपर से कितना ही साफ-सुथरा रहे, वास्तव में रहेगा वह अपावन।

१५ आत्म-कल्याण का भव्य भवन आज खड़ा नहीं कर सकते तो कोई चिन्ता नहीं, नींव तो आज डाल ही सकते हो। आज नींव लगा लीगे तो किसी दिन शनै-शनै-महल भी खड़ा हो सकेगा। जो नींव ही नहीं लगाना चाहता, वह महल कदापि खड़ा नहीं कर सकता।

१६ ज्ञान का सार है विवेक की प्राप्ति और विवेक की साधकता इस बात में है कि प्राणिमात्र के प्रति करुणा का भाव जागृत किया जाए।

१७ घाय वालक को दूध पिलाती है, रमाती है फिर भी भीतर-ही-भीतर समझती है कि यह वालक मेरा नहीं पराया है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव धन-जन आदि की रक्षा करता है और उसका उपयोग भी करता है तथापि अन्तस् में जानता है कि यह सब पर-पदार्थ है। यह आत्ममूल व नहीं है ऐसा समझकर वह उनमें गूढ़ नहीं बनता, अनासक्त रहता है।

१८ किसी भी किसान से पूछो कि वह अपने खेत को बार-बार जोतकर कोमल क्यों बनाता है ? तो वह यही उत्तर देगा कि कठोर भूमि में अकुर नहीं उग सकते। यही बात मनुष्य के हृदय की है। मनुष्य का हृदय जब कोमल होगा, तब उसकी अभिमानरूपी कठोरता हट जाएगी और उसमें धर्मरूपी अकुर उग सकेगा।

१९ जूती को बगल में दवा लेंगे, तीसरी श्रेणी के मुसाफिरखाने में जूती को सिरहाने रखकर सोयेंगे। मगर चमार से घृणा करेंगे ? यह क्या है ?

२० ज्ञानी का ज्ञान उसे दुःखों की अनुभूति से बचाने के लिए कवच का काम करता है, जबकि अज्ञानी का अज्ञान उसके लिए विष-बुद्धि वाण का काम करता है।

२१ स्वाध्याय का अर्थ कण्ठस्थ किये हुए गद्य-पद्य को तोते की तरह बोलते जाना ही नहीं समझना चाहिये। जो पाठ बोला जा रहा है, उसका आशय समझते जाना और उसकी गहराई में मन लगा देना आवश्यक है।

२२ भाई, तू चिकनी मिट्टी की तरह ससार से चिपटा है, अतः ससार में फँस जाएगा। रेत के समान बनेगा तो ससार से निकल जाएगा।

२३ जैसे सूर्य और चन्द्र का, आकाश और दिशा का वैटवारा नहीं हो सकता, उसी प्रकार धर्म का भी वैटवारा सम्भव नहीं है। धर्म उस कल्पवृक्ष के समान है, जो समानरूप से सब के मनोरथों की पूर्ति करता है और किसी प्रकार के भेदभाव को प्रश्रय नहीं देता।

२४. बड़ो का कहना है कि मनुष्य को कम खाना चाहिये, गम खाना चाहिये और ऊँच-नीच वचन सह लेना चाहिये तथा शान्त होकर रहना चाहिए। गृहस्थी में जहाँ ये चार बातें होती हैं, वहाँ बड़े आनन्द के साथ जीवन व्यतीत होता है।

२५ जिस मार्ग पर चलने से शत्रुता मिटती है, मित्रता बढ़ती है, शान्ति का प्रसार होता है, और क्लेश, कलह एव वाद का नाश होता है, वह मार्ग सत्य का मार्ग है।

२६ धन की मर्यादा नहीं करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। तृष्णा आग है, उसमें ज्यो-ज्यो धन का इंधन झोकले जाओगे, वह बढ़ती ही जायेगी।

२७ धर्म सुपात्र में ही ठहरता है कुपात्र में नहीं, इसलिए धर्मयुक्त जीवन बनाने के लिए नीति-मय जीवन की जरूरत होती है।

२८. अपना भ्रम दूर कर दे और अपने असली रूप को पहचान ले। जब तक तू असलियत को नहीं पहचानेगा, सासियों के चक्कर में पड़ा रहेगा।

२९. आत्मज्ञान ही जाने पर ससार में उत्तम-से-उत्तम समझा जाने वाला पदार्थ भी मनुष्य के चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता।

३०. जो पूरी तरह वीतराग हो चुका है और जिमकी आत्मा में पूर्ण समभाव जाग उठा है, वह कैसे भी वातावरण में रहे, कैसे भी पदार्थों का उसे मयोग मिले उसकी आत्मा समभाव में ही स्थित रहती है।

३१ क्रोध एक प्रकार का विकार है और जहाँ चित्त में दुर्बलता होती है, सहनशीलता का अभाव होता है, और समभाव नहीं होता वही क्रोध उत्पन्न होता है।

३२. जो मनुष्य अवसर से लाभ नहीं उठाता और सुविधाओं का सदुपयोग नहीं करता, उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है और फिर पश्चात्ताप करने पर भी कोई लाभ नहीं होता।

३३. जो वस्तुएँ इसी जीवन के अन्त में अलग हो जाती हैं, जिनका आत्मा के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता है और अन्तिम जीवन में जिसका छूट जाना अनिवार्य है, वे ही वस्तुएँ प्राप्त करना क्या जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य हो सकता है? कदापि नहीं। महत्त्वपूर्ण कार्य है अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना, और आत्मा को कल्याण के उस मार्ग पर ले जाना कि फिर कभी अकल्याण से भेंट ही न करनी पड़े।

३४ बहुत से लोग चमत्कार को नमस्कार करके चमत्कारों के सामने अपने आपको समर्पित कर देते हैं। वे बाह्य ऋद्धि को ही आत्मा के उत्कर्ष का चिह्न समझ लेते हैं और जो बाह्य ऋद्धि दिखला सकता है, उसे ही भगवान् या सिद्ध-पुरुष मान लेते हैं, मगर यह विचार भ्रमपूर्ण है। बाह्य चमत्कार आध्यात्मिक उत्कर्ष का चिह्न नहीं है और जो जानवृक्षकर अपने भक्तों को चमत्कार दिखाने की इच्छा करता है और दिखलाता है, समझना चाहिये कि उसे सच्ची महत्ता प्राप्त नहीं हुई है।

३५ परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह नियम जड़ और चेतन सभी पर समान रूप से लागू होता है। फूल जो खिलता है, कुम्हलाता भी है, सूर्य का उदय होता है, तो अस्त भी होता है, जो चढ़ता है, वह गिरता है।

३६. संस्कृत भाषा में 'गुरु' शब्द का अर्थ करते हुए कहा गया है—'गु' का अर्थ अन्धकार है और 'रु' का अर्थ नाश करना है। दोनों का सम्मिलित अर्थ यह निकला कि जो अपने शिष्यों के अज्ञान का नाश करता है, वही 'गुरु' कहलाता है।

३७ अपने जीवन के जहाज को जिस कर्णधार के भरोसे छोड़ रहे हो, उसकी पहले जाँच

तो कर लो कि उसे स्वयं भी रास्ता मालूम है या नहीं ? विज्ञ नारथी को ही अपना जीवन-रथ सुपुर्द करो, ऐरे-नैरे को गुरु बना लोगे तो अन्वकार में ही भटकना पड़ेगा ।

३८ किसी की निन्दा करके उसकी गद्गो को अपनी आत्मा में मत ममेटो । गुणीजनों का आदर करो । नम्रता धारण करो । अहंकार को अपने पास मत फटकने दो ।

३९ यह क्या इन्सानियत है कि स्वयं तो भला काम न करो और दूसरे करें और कीर्ति पावें तो उनसे ईर्ष्या करो ? ईर्ष्या न करके अच्छे-अच्छे काम करो ।

४० जिसका जितना विकास हुआ है उसी के अनुसार उसे साधना का चुनाव करना चाहिए और उसी सोपान पर खड़े होकर अपनी आत्मा का उत्थान करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

४१ मानव-जीवन की उत्तमता की कसौटी जाति नहीं है, भगवद्भजन है । जो मनुष्य परमात्मा के भजन में अपना जीवन अर्पित कर देता है और धर्मपूर्वक ही अपना जीवन-व्यवहार चलाता है, वही उत्तम है, वही ऊंचा है, चाहे वह किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो । उच्च-से-उच्च जाति में जन्म लेकर भी जो हीनाचारी है, पाप के आचरण में जिसका जीवन व्यतीत होता है और जिसकी अन्तरात्मा क्लुषित बनी रहती है, वह मनुष्य उच्च नहीं कहला सकता ।

४२ शुद्ध श्रद्धावान् मनुष्य ही स्व-पर का कल्याण करने में समर्थ होता है । जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है और जो कभी इधर और कभी उधर लुठकता रहता है, वह सम्पूर्ण शक्ति से, पूरे मनोबल से साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकता और पूर्ण मनोयोग के दिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती । सफलता श्रद्धावान् को ही मिलती है ।

४३ मिथ्यात्व से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है । बाह्य शत्रु बाहर होते हैं और उनमें सावधान रहा जा सकता है, मगर मिथ्यात्व शत्रु अन्तरात्मा में घुसा रहता है, उससे सावधान रहना कठिन है । वह किसी भी समय, बल्कि हर समय हमला करता रहता है । बाह्य शत्रु अवसर देखकर जो अनिष्ट करता है उससे भौतिक हानि ही होती है, मगर मिथ्यात्व आत्मिक सम्पत्ति को धूल में मिला देता है ।

४४. विज्ञान ने इतनी उन्नति की, मगर लोगों की सुबुद्धि की तनिक भी तरक्की नहीं हुई । मनुष्य अब भी उसी प्रकार खूंस्वार बना हुआ है, वह हिंसक जानवर की तरह एक-दूसरे पर गुराँदा है और शान्ति के साथ नहीं रहता । अगर मनुष्य एक-दूसरे के अधिकारों का आदर करे और न्यायसंगत मार्ग का अनुसरण करे तो युद्ध जैसे विनाशकारी आयोजन की आवश्यकता ही न रहे ।

४५ हिंसा में अशान्ति की भयानक ज्वालामें छिपी हैं । उससे शान्ति कैसे मिलेगी ? वास्तविक शान्ति तो अहिंसा में ही निहित है । अहिंसा की शीतल छाया में ही लाभ हो सकता है ।

४६ मनुष्य कितना ही शोभनीक क्यों न हो, यदि उसमें गुण नहीं है तो वह किस काम का ? रूप की शोभा गुणों के साथ है ।

४७ याद रखो और सावधान रहो, दिन-रात, हर समय, तुम्हारे मान्य का निर्माण हो रहा है । क्षण-भर के लिए भी अगर तुम गफलत में पड़ते हो तो अपने भविष्य को अन्वकारमय बनाते हो । सबसे अधिक सावधानी मन के विषय में रखनी है । यह मन अत्यन्त चपल है । समुद्र की लहरों का पार है, पर मन की लहरों का पार नहीं है । इसमें एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी लहर उत्पन्न होती ही रहती है । इन लहरों पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है ।

४८ वर्तमान में जो कुछ भी प्राप्त है, उसमें सन्तोष धारण करना चाहिए । सन्तोष ही शान्ति प्रदान कर सकता है । करोड़ों और अरबों की सम्पत्ति भी सन्तोष के बिना सुखी नहीं बना सकती, और यदि सन्तोष है तो अल्प साधन-सामग्री में भी मनुष्य आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है ।

४६. जो भूत-भविष्यत् की चिन्ता छोड़कर वर्तमान परिस्थितियों में मग्न रहता है, वही जगत में जानी है। सच पूछो तो ऐसे लोगों को ही वास्तविक आनन्द के खजाने की चाबी हाथ लगी है।

५०. मनुष्य जितना-जितना आत्मा की ओर झुकता जाएगा, उतना ही उतना सुखी बनता जाएगा।

५१. मिलावट करना घोर अनैतिकता है। व्यापारिक दृष्टि से भी यह कोई सफल नीति नहीं है। जो लोग पूर्ण प्रामाणिकता के साथ व्यापार करते हैं और शुद्ध चीजें बेचते हैं, उनकी चीज कुछ महँगी होगी और सम्भव है कि आरम्भ में उसकी बिक्री कम हो, मगर जब उनकी प्रामाणिकता का सिद्धांत जम जाएगा और लोग असलियत को समझने लगेंगे तो उनका व्यापार औरों की अपेक्षा अधिक चमकेगा, इसमें सन्देह नहीं। अगर सभी जैन व्यापारी ऐसा निर्णय कर लें कि हम प्रामाणिकता के साथ व्यापार करेंगे और किसी प्रकार का धोखा न करते हुए अपनी नीति स्पष्ट रखेंगे तो जैनधर्म की काफी प्रभावना हो, साथ ही उन्हें भी कोई घाटा न रहे।

५२. कोई चाहे कि दूसरों का बुरा करके मैं सुखी बन जाऊँ, तो ऐसा होना सम्भव नहीं है। बतल वोकल आम खाने की इच्छा करना व्यर्थ है।

५३. ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे पाकर तुम अभिमान कर सको, क्योंकि वह वास्तव में तुम्हारी नहीं है और सदा तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है। अभिमान करोगे तो आगे चलकर नीचा देखना पड़ेगा।

५४. इस विशाल विश्व में अनेक उत्तम पदार्थ विद्यमान हैं, परन्तु आत्मज्ञान से वदकर अन्य कुछ भी नहीं है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे कुछ प्राप्तव्य नहीं रह गया।

५५. आत्मा-आत्मा में फर्क नहीं है, फर्क है करनी में। जो जैसी करनी करता है, उसे वैसी ही सामग्री मिल जाती है।

५६. जो सुयोग मिला है, उसे ससार के आमोद-प्रमोद में विनष्ट मत करो, बल्कि आत्मा के स्वरूप को समझने में उसका सदुपयोग करो।

५७. किसी व्यक्ति के जीवन के सम्बन्ध में जब विचार करना हो तो उसके गुणों पर ही विचार करना उचित है। गुणों का विचार करने में गुणों के प्रति प्रीति का भाव उत्पन्न होता है और मनुष्य स्वयं गुणवान बनता है।

५८. अविवेकी जन अपने दोष नहीं देख पाते, पराये दोष देखते हैं, अपनी निन्दा नहीं करते, पराई निन्दा करते हैं। वे अपने में जो गुण नहीं होते, उनका भी होना प्रसिद्ध करते हैं और वर्तमान दोषों को ढकने का प्रयत्न करते हैं, जबकि दूसरों में अविद्यमान दोषों का आरोप करके उनके गुणों को आच्छादित करने का प्रयास भी करते हैं।

५९. वास्तव में देखा जाए तो विकार देखने में नहीं, मन में है। मन के विकार ही कभी दृष्टि में प्रतिबिम्बित होने लगते हैं। मन विकार-विहीन होता है तो देखने से दृष्टा की आत्मा कलुपित नहीं होती।

६०. प्रामाणिकता का तकाजा है कि मनुष्य जो वेष धारण करे, उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी का भी पूरी तरह निर्वाह करे। ऐसा करने में ही उस वेष की शोभा है।

६१. व्यापारी का कर्तव्य है, जिसे देना है, ईमानदारी से दे और जिससे लेना है उससे ईमानदारी से ही लेना-देना में वैईमानी न करे।

६२. शील आत्मा का भूषण है। उससे सभी को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती।

६३. सत्य सबको प्रिय और असत्य अप्रिय है। जो लोग लोभ से, भय से या आशा से

प्रेरित होकर असत्य का प्रयोग करते हैं, वे भी असत्य को अच्छा नहीं समझते। उनके अन्तःकरण को टटोलो तो प्रतीत होगा कि वे असत्य से घृणा करते हैं, और सत्य के प्रति प्रीति और भक्ति रखते हैं।

६४. जब तक किसी राष्ट्र की प्रजा अपनी सस्कृति और अपने धर्म पर दृढ़ है तब तक कोई विदेशी सत्ता उस पर स्थायी रूप से शासन नहीं कर सकती।

६५. अगर आप अपनी जुवान पर कब्जा करेंगे तो किसी प्रकार के अनर्थ की आशंका नहीं रहेगी। इस दुनिया में जो भीषण और लोमहर्षक काण्ड होते हैं, उनमें से अधिकांश का कारण जीम पर नियन्त्रण का न होना है।

६६. गुण आत्मा को पवित्रता की ओर प्रेरित करते हैं, दोषों से आत्मा अपवित्र-कलुषित बनता है। गुण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आत्मा को स्वरूप की ओर ले जाते हैं, जबकि दोष उसे विकार की ओर अग्रसर करते हैं।

६७. आत्मशुद्धि के लिए क्षमा अत्यन्त आवश्यक गुण है। जैसे सुहागा स्वर्ण को साफ करता है, वैसे ही क्षमा आत्मा को स्वच्छ बना देती है।

६८. अमृत का आस्वादन करना हो तो क्षमा का सेवन करो। क्षमा अलौकिक अमृत है। अगर आपके जीवन में सच्ची क्षमा आ जाए तो आपके लिए यही वरती स्वर्ग बन सकती है।

६९. कृषक धान की प्राप्ति के लिए खेती करता है तो क्या उसे खाखला (भूसा) नहीं मिलता है? मगर वह किसान तो मूर्ख ही माना जाएगा जो सिर्फ खाखले (भूसे) के लिए खेती करता है। इसलिए जहाँ तपस्या को आवश्यक बताया गया है, वहीं उसके उद्देश्य की शुद्धि पर भी पूरा बल दिया है। उद्देश्य-शुद्धि के बिना क्रिया का पूरा फल प्राप्त नहीं हो सकता।

७०. भोग का रोग बड़ा व्यापक है। इसमें उड़ती चिड़िया भी फँस जाती है, अतएव इससे बचने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए और चित्त को कभी गृह नहीं होने देना चाहिए।

७१. तीन बातें ऐसी हैं जिनमें सन्न करना ही उचित है—किसी वस्तु का ग्रहण करने में, भोजन में और धन के विषय में, मगर तीन बातें ऐसी भी हैं, जिनमें सन्तोष धारण करना उचित नहीं है—दान देने में, तपस्या करने में और पठन-पाठन में।

७२. निश्चय मानो कि सुख की कृषि सन्तोष है, सम्पत्ति नहीं, अतएव दूसरों की चुपड़ी देख कर ईर्ष्या मत करो। अपनी रूखी को बुरा मत समझो और दूसरों की नकल मत करो।

७३. बीज बोना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, किन्तु बो देने के बाद इच्छानुसार अकुर पैदा नहीं किये जा सकते। अपढ़ किसान भी जानता है कि चने के बीज से गेहूँ का पौधा उत्पन्न नहीं होता, मगर तुम उससे भी भये-वीते हो। तुम सुख पाने के लिए कदाचरण करते हो।

७४. तीर्थंकर कौन होता है? जगत् में अनन्त जीव हैं। उनमें जो ऊँचे नम्वर की करनी करता है, वह तीर्थंकर बन जाता है।

७५. यह समझना भूल है कि हम तुच्छ हैं, नाचीज हैं, दूसरों के हाथ की कठपुतली हैं, पराये इशारे पर नाचने वाले हैं, जो भगवान् चाहेगा वही होगा, हमारे किये क्या हो सकता है? यह दीनता और हीनता की भावना है। अपने आपको अपनी ही दृष्टि में गिराने की जघन्य विचार-धारा है। जीव का भविष्य उसकी करनी पर अवलम्बित है। आपका भविष्य आपके ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं।

७६. जब आपके चित्त में तृष्णा और लालच नहीं होंगे तब निराकुलता का अमृतपूर्व आनन्द आपको तत्काल अनुभव में आने लगेगा।

७७. भला आदमी वह है जो दुनिया का भी भला करे और अपना भी। जो दुनिया का

भला करता है और अपना नुकसान कर लेता है, वह दूसरे नम्बर का भला आदमी है, लेकिन जो दूसरे का नुकसान करके अपना भला करता है, वह नीच है ।

७८ जैसे सूर्य और चन्द्र का, आकाश और दिशा का वेंटवारा नहीं हो सकता, उसी प्रकार घर्म का वेंटवारा नहीं हो सकता । जैसे आकाश, सूर्य आदि प्राकृतिक पदार्थ हैं, वे किसी के नहीं हैं, अतएव सभी के हैं, इसी प्रकार घम भी वस्तु का स्वभाव है और वह किसी जाति, प्रान्त, देश या वर्ग का नहीं होता ।

७९ घर्म का प्राणण सकीर्ण नहीं, बहुत विशाल है । वह उस कल्पवृक्ष के समान है जो समान रूप में सबके मनोरथों की पूर्ति करता है और किसी प्रकार के भेदभाव को प्रश्रय नहीं देता ।

८० नम्रता वह वशीकरण है जो दुश्मन को भी मित्र बना लेती है, पाषाण हृदय को भी पिघला देती है ।

८१ वास्तव में नम्रता और कोमलता बड़े काम की चीजें हैं । वे जीवन की बढ़िया शृंगार हैं, आमूषण हैं, उनसे जीवन चमक उठता है ।

८२ ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है । विनीत होकर ही ज्ञान प्राप्न किया जा सकता है ।

८३ किसी में बुराई है तो बुराई की ओर मत देखो, बुराई की ओर देखोगे वह तुम्हारे अन्दर प्रवेश कर जाएगी । जैसा ग्राहक होता है, वह वैसी ही चीज की तरफ देखता है ।

८४ जीवन में थोड़ा-सा भी समय बहुत मूल्य रखता है । कभी-कभी ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसर आते हैं, जिन पर आपके भावी जीवन का आधार होता है । उन बहुमूल्य क्षणों में अगर आप प्रमादमय होंगे तो आपका भावी जीवन विगड जाएगा और यदि सावधान होंगे, आत्माभिमुख होंगे तो आपका भविष्य भगलमयी बन जाएगा ।

८५ दवाओं के सहारे प्राप्त तन्दुरुस्ती भी कोई तन्दुरुस्ती है । असली तन्दुरुस्ती वही है कि दवा का काम ही न पड़े । दवा तो बूढ़े की लकड़ी के समान है । लकड़ी हाथ में रही तब तक तो गनीमत और जब न रही तब चलना ही कठिन । इसी प्रकार दवा का सेवन करते रहे तब तक तो तन्दुरुस्ती रहे और दवा छोड़ी कि फिर बीमार के बीमार । यह भी कोई तन्दुरुस्ती है ?

८६ जो वस्तु आत्मा के कल्याण में साधक नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है ।

८७. इस भ्रम को छोड़ दो कि जैन कुल में जन्म लेने से आप सम्यग्दृष्टि हो गये । इस खयाल में भी मत रहो कि किसी के देने से आपको सम्यग्दर्शन ही जाएगा, नहीं, सम्यग्दर्शन आपके आत्मा की ही परिणति है, एक अवस्था है । आपकी श्रद्धा, रुचि या प्रतीति की निर्मलता पर सम्यग्दर्शन का होना निर्भर है । शुद्ध रुचि ही सम्यग्दर्शन को जन्म देती है ।

८८ कैंसी भी रेतलीली नदी बीच में आ जाए, घोगी बँल हिम्मत नहीं हारता । वह रास्ता पार कर ही लेता है । वह वहन किये भार को बीच में नहीं छोड़ता । इसी प्रकार सुदृढ श्रद्धा वाला साधक अंगीकार की हुई साधना को पार लगा कर ही दम लेता है ।

८९. साधु-सतों का काम है जनता की शुभ और पवित्र भावनाओं को बढ़ावा देना, अप्रशस्त उत्तेजनाओं को, जो समय-समय पर दिल को अभिभूत करती हैं दबा देना और इस प्रकार ससार में शान्ति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील होना ।

६०. मनुष्य की विवेकशीलता इस बात में है कि भूतकाल में शिक्षा लेकर वर्तमान को सुधारे और वर्तमान का भविष्यत् के लिए मनुष्ययोग करे। जिसमें इतनी भी बुद्धि नहीं, उसे मनुष्य कहना कठिन है।

६१ परमात्मा में न मुगन्ध है और न दुर्गन्ध है। उसमें न तीव्रता रस है, न कटुक है, न कर्मैला है, न खट्टा है और न मीठा है। वह सब प्रकार के स्पर्शों में भी रहित है। न कर्कश है, न कोमल है, न गुरु है, न लघु है, न शीत है, न उष्ण है, न चिकना है और न रूपा है।

६२ ज्ञान का सार है विवेक की प्राप्ति और विवेक की मार्थकता इस बात में है कि प्राणिमात्र के प्रति करुणा का भाव जागृत किया जाए। किमी ने बहुत पढ़ लिया है, बड़े-बड़े पोथे कण्ठस्थ कर लिये हैं, अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मगर उसके इस ज्ञान का क्या प्रयोजन है, यदि वह सोच-विचार कर नहीं बोलता ?

६३. जिन वचनों से हिंसा की प्रेरणा या उत्तेजना मिले वह वचन नापा के दुरुपयोग में ही सम्मिलित है बल्कि यह कहना उचित होगा कि हिंसावर्धक वचन नापा का सबसे बड़ा दुरुपयोग है।

६४ जो व्यक्ति, समाज या देश विवेक का दिव्य दीपक अपने सामने रखता है और उसके प्रकाश में ही अपने कर्त्तव्य का निश्चय करता है, उसे कभी सन्ताप का अनुभव नहीं करना पड़ता, उसे असफलता का झुंझ नहीं देखना पड़ता।

६५ विवेकवान् डूबने की जगह तिर जाता है और विवेकहीन तिरने की जगह भी डूब जाता है।

६६. धर्म व्यक्ति को ही नहीं, समाज को, देश को और अन्ततः अखिल विश्व को शान्ति प्रदान करता है। आखिर समाज ही या देश, सबका मूल तो व्यक्ति ही है और जिस प्रणालिका से व्यक्ति का उत्कर्ष होता है, उससे समूह का भी उत्कर्ष क्यों न होगा ?

६७ विवेक वह आन्तरिक प्रदीप है जो मनुष्य को सत्यय प्रदर्शित करता और जिसकी रोशनी में चलकर मनुष्य सकुशल अपने लक्ष्य तक जा पहुँचता है। विवेक की बढ़ती लत सँकड़ी अन्यान्य गुण स्वतः आ मिलते हैं। विवेक मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक और मित्र है।

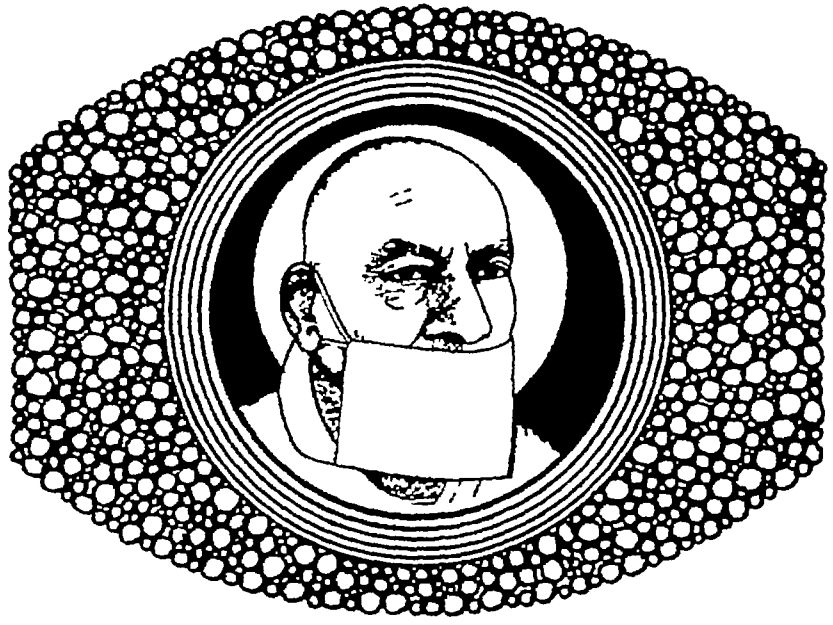
६८ शान्ति प्राप्त करने की प्रधान शर्त है समभाव की जागृति। अनुकूल और प्रतिकूल मयोगों के उपस्थित होने पर हर्ष और विषाद का भाव उत्पन्न न होना और रागद्वेष की भावना का अन्त हो जाना समभाव है।

६९. जरा विचार करो कि मृत्यु से पहले कभी भी नष्ट हो जाने वाली और मृत्यु के पश्चात् अवश्य ही छूट जाने वाली सम्पत्ति को जीवन से भी बड़ी वस्तु समझना कहाँ तक उचित है ? अगर ऐसा समझना उचित नहीं है तो फिर लोभामिभूत होकर क्यों सम्पत्ति के लिए यह उत्कृष्ट जीवन बर्बाद करते हो ?

१००. यह शरीर दगावाज, वेईमान और चोर है। यदि इसकी नौकरी में ही रह गया तो सारा जन्म विगड जाएगा, अतएव इससे लड़ने की जरूरत है। दूसरे से लड़ने में कोई लाभ नहीं, खुद से ही लड़ो।

१०१ मन सब पर सवार रहता है, परन्तु मन पर सवार होने वाला कोई विरला ही माई का लाल होता है, मगर धन्य वही है, जो अपने मन पर सवार होता है।

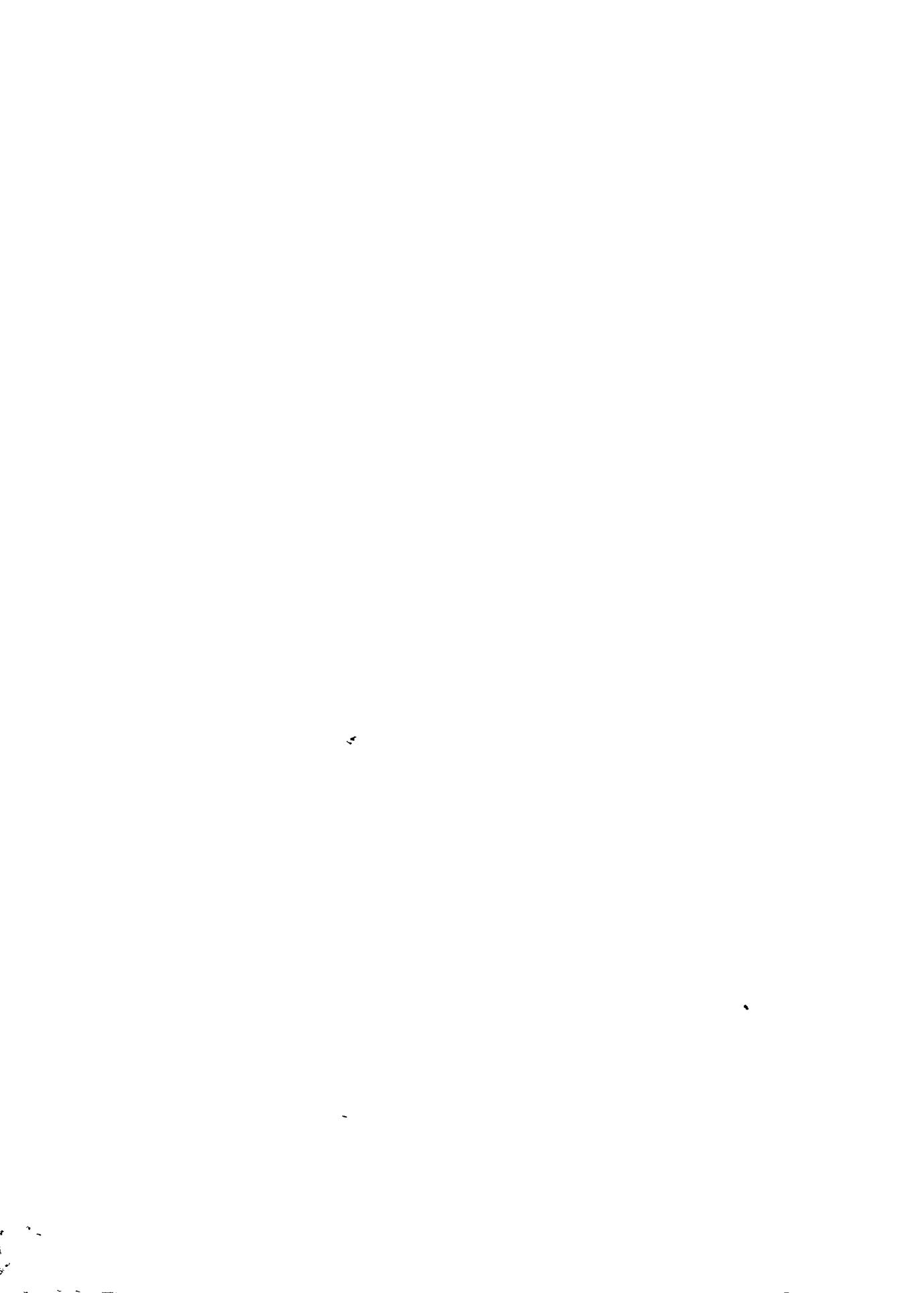

भक्ति, उपदेश, वैराग्य
और

जीति की स्वर चेतना में
गुम्फित

श्री जैन दिवाकर जी के
प्रिय पद्य

श्री जैन दिवाकर - स्मृति-ग्रन्थ

भक्ति, उपदेश, वैराग्य तथा नीति की स्वर-चेतना में गुम्फित श्री जैन दिवाकरजी के प्रिय पद्य

भक्ति-स्तुति प्रधान-पद

१ महामन्त्र की आरती

जय अरिहन्ताण प्रभु, जय अरिहन्ताणं ।
भाव भक्ति से नित प्रति, प्रणमू सिद्धाण ॥
ओम् जय अरिहन्ताण ।टेर।
दर्शन ज्ञान अनन्ता, शक्ति के धारी, स्वामी ।
यथाख्यात समकित है, कर्म शत्रु हारी ।ॐ१।
है सर्वज्ञ सर्वदर्शी बल, सुख अनन्त पाये ।
अगुरु लघु अमूरत, अव्यय कहलाये ।ॐ२।
नमो आयरियाण, छत्तीस गुण पालक ।
जैनधर्म के नेता, सघ के सचालक ।ॐ३।
नमो उवज्झायाण चरण-करण ज्ञाता ।
अङ्ग उपाङ्ग पढाते, ज्ञान दान दाता ।ॐ४।
नमो सब्ब साहूणं, ममता मदहारी ।
सत्य अहिंसा अस्तेय, ब्रह्मचर्यधारी ।ॐ५।
चौथमल कहे शुद्ध मन, जो नर ध्यान घरे ।
पावन पच परमेष्ठी, मङ्गलाचार करे ।ॐ६।

२. मन्त्रराज

(तर्ज—त्रिभगी छन्द)

मन्त्रो का मन्त्र नवकार मन्त्र, तन्त्रो मे तन्त्र हरे दु.ख तन का ।
जो लेवे धार, हो पल मे पार, करदे उद्धार पापी जन का ।टेक।
पूर्वो का सार, शरण आधार, है गुण अपार, तारण-तिरण ।
मंगलिक आप जयवन्त जाप, दे सुख अमाप, कल्याण करण ।
मनोरथ दे पूर, चिन्ता दे चूर, कटे कर्म क्रूर, भव दु ख भजन ।
है यही रसान, नाग दमन जान, पारस प्रधान, करदे कंचन ।
भाषे जिनेश, रहते हमेश, कटजा क्लेश उनके मन का ॥१॥

द्रौपदी की भीर आ हरी पीर, किये लम्बे चीर, महिमा तेरी ।
सुदर्शन सेठ, की सूली मेट, रखी श्रेष्ठ पेठ, नही देर करी ।
सुभद्रा नार, खोले द्वार, पुन. शिवकुमार, तापस केरी ।
दे सीता आवाज, रख परमेष्ठी लाज, मिटे अगन आज हुआ जल फेरी ।
सोमा सवेर, नवकार फेर, झड गया जहर खुश हो गनका ॥२॥
अंजना के प्रान, वचाये आन, सोमप्रभ दिवान की पत राखी ।
जिनदत्ता तास, की पूरी आश, फिर रिखवदास, के हुआ साखी ।
अमरकुमार, की करी सार, मेणर्या नार, दी क्या आखी ।
जलते थे आग, नागन नाग, पारस वीतराग, की गति जाकी ।
रूप खरा चौर, दी स्वर्ग ठोर, जटाऊ पक्षी ओर, किया टनका ॥३॥
सती चन्दनवाल, की काटी जाल, और श्रीपाल का जहाज तिरा ।
पद्मश्री को साज, दे मेटो दाज, फेर वच्छराज का काज सरा ।
दिया शरणाचार, युगवाहु कुमार, हुआ देव अवतार सुरताज घरा ।
कलावती के हाथ, कीने निपात, णमोकार ध्यात, दिया साज खरा ।
पद्मावती जान, घरा तेरा ध्यान, दिया ऊँचा स्थान तापसवन का ॥४॥
नन्दवास ग्राम, मे मगनीराम आ सर्प हराम ने डक दिया ।
मात-तात तिवार, तेला को धार, फेरा णमोकार, दुख वीत गया ।
लक्ष्मीचन्द विख्यात, रामपुरे जात, बीच सिंह वदजात, से भेट भया ।
गिन नवकार, मारी ललकार, सिंह भगा जिवार, निज काज किया ।
टेकचन्द की नार, सर्प डंक मार, लिया निश्चय धार, हटा विष तनका ॥५॥
फिर रगूजी सती, की राखी रती, माता ने कथी, कानो ने सुनी ।
मगनीराम उजार, थी जोखम लार, मिले चोर चार, वचा आखी अनी ।
ऐसे पचमकाल, काटे कई के जाल, करदे, निहाल, है तूही घनी ।
गुरु हीरालाल, मेरे दयाल, को नित्य खुशहाल, रख दिव्य गुनी ।
चौथमल छन्द, कथे कड़ी वन्द, करदे आनन्द, शिष्यवर्धन का ॥६॥

३ शान्तिनाथ-स्तुति

(तर्ज—पनजी की)

साता कीजो जी श्री शान्तिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी ।टेका
शान्तिनाथ है नाम आपको, सब ने साताकारी जी ।
तीन भवन मे चावा प्रभुजी मृगी निवारी जी ।१।
आप सरीखा देव जगत मे और नजर नही आवे जी ।
त्यागी, ने वीतरागी मोटा, मुझ मन भावे जी ।२।

शान्ति जाप मन माही जपता, चाहे सो फल पावे जी ।
ताव तिजारी दुख दालिदर सब मिट जावेजी ।३।
विश्वसेन राजाजी के नन्दन, अचला दे रानी जाया जी ।
गुरु प्रसादे चौथमल कहे घणा सुहाया जी ।४।

४. महावीर का नाम

म—हावीर मन मोहन प्रभु का, नाम है शान्ति करण सदा ।
हा—दिक भाव से उमग-उमगकर करता हूँ मैं स्मरण सदा ।
वी—त राग जिन देव विभू भव-सिधु तारण तिरण सदा ।
र—मण करे तुम नाम हृदय नित्य, मिथ्या कुमत्तितम हरण सदा ।
प्र—णमत इन्द्र नरेन्द्र सुरासुर—अचित है तुम चरण सदा ।
भू—ति प्रज्ञ सर्वज्ञ चौथमल, दास तुम्हारे शरण सदा ॥

५ वीर-जन्म

आये आये हैं जगत-उद्धारक, तृशला जी के नन्द ।टेरा।
स्वर्ग बना नरलोक हो रहा, घर-घर हर्षानन्द ।
मगल मधुरे गावे परिया, उत्सव कीना इन्द्र ।१।
कचन वर्ण केहरी लक्षण, सोहे चरणारविन्द ।
नैना निरखी मुदित हुए सब, प्रभु का मुखारविन्द ।२।
सयम ले प्रभु केवल पाए, सेवे सुरनर वृन्द ।
वाणी अमृत पीते सब मिल, पावे मन आनन्द ।३।
अभय-दान निर्वद्य वचन मे, ज्योतिष मे ज्यो चद ।
तप मे उत्तम ब्रह्मचर्य है, जग मे वीर जिनन्द ।४।
कु वर सुवाहू को निस्तारा, जो था नृप फरजद ।
शालिभद्र से सौभागी को, किया देव अहमिन्द्र ।५।
प्रभु को सुमिरे प्रभुता पावे, मिट जावे दुख द्वन्द ।
गुरु प्रसादे चौथमल कहे, वरते परमानन्द ।६।

६ गौतम गणधर

(तर्ज—जय जगदीश हरे)

जय गौतम स्वामी, प्रभु जय गौतम स्वामी ।
ऋद्धि सिद्धि के दाता, प्रणमूँ सिर नामी ।ओउम् ।
वसुभूति के नन्दन, पृथ्वी के जाया, स्वामी ...
कचन वरण अनुपम, सुन्दर तन पाया ।१।

ठाम-ठाम सूत्रो मे नाम तेरा आवे, स्वामी·
चार ज्ञान पूरवघर, सुरनर गुण गावे ।२।
महावीर से गुरु तुम्हारे, जग तारण हारे, स्वामी····
सब मुनियो मे शिरोमणि, गणघर तुम प्यारे ।३।
भव्य हितार्थ तुमने किया निर्णय भारी, स्वामी·
पूछे प्रश्न अनेको, निज आत्म तारी ।४।
गौतम-गौतम जाप जपे से, दुख दरिद्र जावे, स्वामी ·
सुख सम्पत्ति यश लक्ष्मी अनायास आवे ।५।
भूत-प्रेत भय नाश, गौतम ध्यान घरे स्वामी····
चोट फेंट नही लागे, सब दुख दूर हरे ।६।
दो हजार साल के सादडी, सेखे काल आया, स्वामी ··
गजानन्द आनन्द करो, यूँ, चौथमल गाया ।७।

७ नेत्रादर्श

(तर्ज—तावणी छोटी बडी)

नयनन मे पुतली लड़े भेद नही पावे ।
कोई सच्चा गुरु का, चेला बना छन्द गावे ॥टेर॥
इस मन के तच्छन लच्छन सब नयनन मे ।
यह नेकी वदी के दोनो दीप नयनन मे ॥
ये योगी भोगी की मुद्रा है नैनन मे ।
और खुशी गमी की पहिचान है नैनन मे ॥
ये करे लाखो मे चोट चूक नही जावे ॥१॥
ये काम-क्रोध दोनो जालिम नैनन मे ।
ये प्रीति नीति रस दोनो वसे नैनन मे ॥
है शक्ति हटोटी वदकारी नैनन मे ।
ये लिहाज नम्रता सभी वसे नैनन मे ॥
नैनन के बस हो प्राण पतग गमावे ॥२॥
ये घूरवीर के तोड दीखे नैनन से ।
और सुगडाई के अक्षर मिले नैनन से ॥
अष्टादश देश की लिपी लिखे नैनन से ।
और वरणादिक की खास विषय नैनन से ॥
विष अमृत ये दोनो नैन मे रहावे ॥३॥
मुनि की मुद्रा का दरस करे नैनन से ।
और पांव घरे जीवो को टाल नैनन से ॥

गौशाले की रक्षा वीर करे नैनन से ।
इलायची कुवर गुरु देख तिरे नैनन से ॥
मुनि चौथमल नैनन पे छन्द सुनावे ॥४॥

८ ऋषभ-बाल लीला

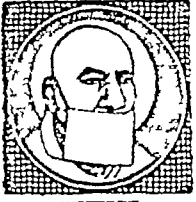
(तर्ज—छोटा-सा बलमा मोरे)

ऋषभ कन्हैयालाल आगना मे, रुमझुम खेले ।
अँखियन का तारा प्यारा, आगना मे, रुमझुम खेले ।टेरा ।
इन्द्र इन्द्रानी आई, प्रेम घर गोदी मे लेले ।
हँसे रमावे करे प्यार, दिल की रलियाँ रेले ।१।
रत्न पालनिये माता, लाल ने झुलावे झूले ।
करे लल्ला से अति प्यार, नही वो दूरी मेले ।२।
स्नान कराई माता, लाल ने पहिनावे झेले ।
गले मोतियन का हार, मुकुट शिर पर मेले ।३।
गुरु प्रसादे मुनि चौथमल, यो सबसे बोले ।
नमन करो हरवार, वो तीर्थकर पहले ।४।

९. ऋषभ-मरुदेवा

(तर्ज—पनजी मूँडे बोल)

ऋषभजी मूँडे बोल, बोल, बोल आदेश्वरवाला काँई थारी मरजीरे ।
मासू मूँडे बोल ।
बोल - बोल मारा ऋषभ कन्हैया, काँई थारी मरजी रे ।
मासू मूँडे बोल ।टेरा ।
सुनी आज मारा लाल पधारिया, वनिता वाग के माँहिरें ।
तुरत गज असवारी करने, आई उमाही रे ।१।
रह्यो मजा मे है सुख-साता, खूब कि मन चायो रे ।
एक कहन या थासू लाल, मोडो क्यो आयो रे ।२।
खेर हुई अण हुई न होवे, एक वात भली नही कीधी रे ।
गया पाछे कागद, नही भेज्यो, मोरी खबरा न लीधी रे ।३।
वार - त्योहारे भोजन भाण, ताता कोई आता रे ।
थारी याद मे ठण्डा होता, पूरा नही भाता रे ।४।
खोलो-खोलो जल्दी मौन न, खोलो खोलो; खोलो रे ।
बोलो बोलो मासू बोलो, बोलो बोलो रे ।५।

थे निर्मोही मोह नही आयो, मैं मोह कर कर हारी रे।
मोरादेवी गज होदे गई, मोक्ष मझारी रे।६।
समत उगणी से साल चौंसठे भोपाल सेखे कारी रे।
गुरु प्रसादे 'चौथमल' कहे, घन्य मेहतारी रे।७।

१० जिनवाणी

(तर्ज—पनजी मूडे वोल)

श्री जिनवाणी रे २, तू सुन थारी सुघरे जिन्दगानी रे।टेरा।
तिरिया तिरे अनन्त तिरेगा, श्रद्ध-श्रद्ध जिनवाणी रे।
बेपारी तिरे नाव से जू, भवोदधि पानी रे।१।
गुण दोष-विचारन नर्क निवारन, अनन्त सुखा की दानी रे।२।
त्रफला त्रिदोष हरेया अध मेल हटानी रे।
धूची सरस्वती भगवती, विद्या वरदानी रे।३।
त्राता माता शारदा, इच्छित पूरण ब्रह्माणी रे।
आदि पुरुष से प्रकट भई, ग्रही उत्तम प्राणी रे।४।
ऊँट ने इखु नही भावे, गद्धे मिश्री नही मानी रे।
ज्वर से भोजन रुची जाय जैसे अज्ञानी रे।५।
सुदर्शन सेठ श्रद्ध जिनवाणी, संयम लियो हित जानी रे।
छत्ती ऋद्ध तज जम्बूकंवर वरी शिवरानी रे।६।
गुरु प्रसादे 'चौथमल' कहे, चातुर ने पहचानी रे।
स्वर्ग मोक्ष की दाता, साची पुण्य बेल बधानी रे।७।

११ घट में भगवान

(तर्ज—आये आये हैं जगदोद्वारक)

देखो देखो इस घट के पट मे, प्रगट हैं भगवान।टेरा।
करोडो रवि से अति प्रकाश है, झगमग झगमग ज्योति।
तेरा मेरा तजे न जब तक, नही प्रकाशित होती।१।
इधर उधर तू फिरे भटकता, नाहक वक्त गमावे।
स्वय प्रभु हैं खोजन वाले, गुरु मिले तब पावे।२।
घृत दुग्ध मे गन्ध पुष्प मे, रस इक्षु के माई।
विना क्रिया के जुदा न होवे, समझा ज्ञान लगाई।३।
कठिन तपस्या करी वीर ने, निजानन्द को पाया।
'चौथमल' कहे उन्ही प्रभु ने, आत्म ज्ञान बताया।४।

१२. महावीर का ध्यान

(तर्ज—पूर्ववत्)

महावीर से ध्यान लगाया करो ।
 सुख सम्पत्ति इच्छित पाया करो ।टेरा।
 क्यों भटकता जगत मे, महावीर-सा दूजा नही ।
 त्रिशला के नन्दन जगत वन्दन, अनन्त ज्ञानी है वही ।
 उनके चरणो मे शीश नमाया करो ।१।
 जगत भूषण विगत दूषण, अघम उधारण वीर है ।
 सूर्य से भी तेज है, सागर के सम गम्भीर है ।
 ऐसे प्रभु को नित्य उठ घ्याया करो ।२।
 महावीर के प्रताप से, होती विजय मेरी सदा ।
 मेरे वसीला है उन्ही का, जाप से टले आपदा ।
 जरा तन मन से लौ लगाया करो ।३।
 लसानी ग्यारे ठाणा, आया चौरासी साल है ।
 कहे चौथमल गुरु कृपा से, मेरे वरते मगलमाल है ।
 सदा आनन्द हर्ष मनाया करो ।४।

१३. मनावो महावीर

(तर्ज—न छेडो गाली दुंगा रे)

जो आनन्द मगल चावो रे, मनावो महावीर ।टेरा।
 प्रभु त्रिशलाजी का जाया, है कचन वर्णी काया ।
 जा के चरणा शीश नमावो रे, मनावो महावीर ।१।
 प्रभु अनन्त ज्ञान गुणधारी, है सूरत मोहनगारी ।
 जां का दर्शन कर सुख पावो रे, मनावो महावीर ।२।
 या प्रभुजी की मीठी वाणी, है अनन्त सुखो की दानी ।
 थें धार धार तिरजावो रे, मनावो महावीर ।३।
 जांके शिष्य बडा है नामी, सदा सेवो गौतम स्वामी ।
 जो रिद्धि सिद्धि थे पावो रे, मनावो महावीर ।४।
 थारा सव विघन टल जावे, मन वाछित सुख प्रगटावे ।
 फेर आवागमन मिटावो रे, मनावो महावीर ।५।
 ये साल गुण्यासी भाई, देवास शहर के माई ।
 कहे 'चौथमल' गुण गावो रे, मनावो महावीर ।६।

१४. उपकारी गुरुजन

(तर्ज—जाओ जाओ ए मेरे साधु)

आते-आते हैं महा उपकारी जैन पूज्य वर याद।टेरा।
पूज्य मुनिश्री हुकमचन्दजी, रहे व्याख्यान सुनाय।
वरसे थे रूपये नभ से, नाथद्वारा माय।१।
पूज्यवर धर्मदासजी ने, शिष्य अपना कायर जान।
घार गहर मे अनगन कीना, रखी घमं की शान।२।
नेतसिंह मुनि किया सथारा, सेवा सुर आ करते।
उनके नाम का महुआ सैलाने, आज तलक जन कहते।३।
रतनचन्दजी महाराज पधारे, शहर जावरा माँय।
प्रसन्न हो सुर मगलिक सुनता, रात समय मे आय।४।
प्रत्यक्ष मे भैरू बुलवाया, मेवाड़ी मुनि मान।
उनके पुजारी देखो आज तक, जैनधर्म रहे मान।५।
स्वामी रोडजी ने तपस्या मे, ली प्रतिज्ञा घार।
गज वृषभ ने आहार वेराया, उदियापुर मँझार।६।
जोधपुर आसोप हवेली, पूज्य अमरसिंह आय।
शास्त्र श्रवणकर असुर वहाँ का, सरल बना हर्षाय।७।
अहमदावाद मे धर्मसिंह मुनि, रहे दरगा मे जाय।
जिन्द प्रसन्न हो मिला आप से, रजनी के बीच आय।८।
अम्बाले मे मुनिलाल का, हुआ अग्नि सस्कार।
चोल पट्टा चहर जली नही, मौजूदा इस वार।९।
गुरु प्रसादे 'चौथमल' कहे, सुन जो भाया वाया।
कई पूज्य मुनि हुए जैन मे, गुण जावे नही गाया।१०।

वैराग्य-उपदेश प्रधान-पद

१ दया का फल

(तर्ज—या हसीना बस मदीना, करवला मे तू न जा)
दया की बोवे लता, गुभ फल वही नर पाएगा ।
सर्वज्ञ का मतव्य है, गर ध्यान मे जो लाएगा ॥१॥
आयु दीर्घ होता सही, अरु श्रेष्ठ तन पाता वही ।
शुद्ध गोत्र कुल के बीच मे, फिर जन्म भी मिल जाएगा ॥१॥
घर खूब ही धन धान्य हो, अति बदन मे बलवान हो ।
पदवी मिले है हर जगह, स्वामी बडा कहलाएगा ॥२॥
आरोग्य तन रहता सदा, त्रिलोक मे यश विस्तरे ।
ससार रूप समुद्र को, आराम से तिर जाएगा ॥३॥
गुरु के परसाद से, यू 'चौथमल' कहता तुम्हे ।
दया रस भीने पुरुष के, इन्द्र भी गुण गाएगा ॥४॥

२. फूट की करतूत

(तर्ज—पनजी मू डे बोल)

फूट तज प्राणी रे २, आपस की फूट है या दुख दानी रे ॥१॥
पडी फूट गयो बदल विभीषण, रावण वात नही मानी रे ।
सोना की गई लका टूट, मिट्टी मे मिलानी रे ॥१॥
कौरव पाण्डव के आपस मे जब या फूट भराणी रे ।
लाखो मनुष्य गये मारे युद्ध मे, हुई नुक्सानी रे ॥२॥
पृथ्वीराज जयचंद राठौड के, हुई फूट अगवाणी रे ।
वादशाह ने कियो राज, दिल्ली पे आनी रे ॥३॥
फूट विके या कंसी सस्ती, फूटे सर नही पानी रे ।
फूटे मोती की देखो, कीमत हलकानी रे ॥४॥
सप जहाँ पर मिले सम्पदा, फूट जहाँ पर हानी रे ।
ऐसी जान के बुद्धिमान, तज कुत्ता तानी रे ॥५॥
अस्सी साल मे रामपुरे, मण्डी बाजार मे आनी रे ।
गुरु प्रसादे 'चौथमल', यूँ कहे हित वानी रे ॥६॥

३. पीड़ा-नाशक-जाप

(तर्ज—चैतन चेतो रे दश बोल जगत मे मुश्किल मिलिया रे)
सदा सुख पावो रे, चौविस जिनन्द को इण विधि ध्यावो रे ।टेरा
श्री पद्म प्रभुजी का जाप किया रवि पीड़ा टल जावे रे ।
चन्द्र पीड़ा हरे चन्दा प्रभुजी, जो गुण गावे रे ॥१॥

मगल पीड़ा दूर करन मे वासुपूज्य कहावे रे ।
शान्तिनाथ हरे बुध पीडा जो शीश नमावे रे ।३।
ऋषभ अजित सम्भव अभिनन्दन, सुमति सुपार्श्व स्वामी रे ।
शीतल अरु प्रभु विमल अनन्त, धर्म कुन्थु नामी रे ।३।
अरहनाथ नेमी वर्द्धमान गुरु पीडा पर हरना रे ।
शुक्र पीडा तुरत टले, सुविधि स्मरणा रे ।४।
मुनि सुव्रत का जप शनिश्चर, ग्रह प्रसन्न हो जावे रे ।
अरिष्टनेम का भजन करे, नही राहु सतावे रे ।५।
केतु ग्रह का जोर चले नही, पार्श्व जहाँ प्रकटावे रे ।
मल्लिनाथ वाल ब्रह्मचारी, विघ्न हटावे रे ।६।
सप्त सोलह, दश अष्ट, उन्नीस और इग्यारा रे ।
तेतीस अठारा, सतरा, सहस्र जप सर्व का सारा रे ।७।
ॐ ह्रीं नमा तीर्थेश्वर, जपता रिद्धि सिद्धि आवे रे ।
दु.ख दरिद्र रोग शोक, और भय विरलावे रे ।८।
उन्नीसे सतत्तर जोषाणे मे, चोमासे आनन्द वतवि रे ।
गुरु प्रसादे 'चौथमल', मनवच्छित पावे रे ।९।

४. गुणी गुण को जाने

(तर्ज—लावणी खड़ी)

पापी तो पुण्य का मारग क्या जाने है ।
खर कमल पुष्प की गन्ध न पहचाने है ॥टेर॥
नकटाने नाक दुजा को दाय नही आवे ।
विघवा ने साग सुहागिन को नही सुहावे ॥
हो उदय चन्द्रमा चोरो को नही भावे ।
लुब्धक को लगे अनिष्ट जो याचक आवे ॥
सुनके सिद्धान्त मिथ्यात्वी रोष आने हैं ॥१॥
अगायक गायक को करे बुराई ।
निर्घन घनी से रखता है अकडाई ॥
दाता को देख मूँजी ने हँसी उडाई ।
पतिव्रता को देख लपट ने आँख मिलाई ॥
गुणी के गुण को द्वेषी कव माने है ॥२॥
बध्या क्या जाने कैसे पुत्र जावे है ।
सन्तन के भेद हो सन्त वही पावे है ॥

हीरे की जाँच तो जौहरी को आवे है ।
 या घायल की गति घायल बतलावे है ॥
 सत शिक्षा को मूरख उलटी ताने है ॥३॥
 मुक्ता को तजके गुजा शठ उठावे ।
 इक्षु को तज के ऊँट कटारो खावे ॥
 पा अमूल्य नर-तन विषयो मे ललचावे ।
 गज से विरुद्ध हो जैसे श्वान घुरवि ॥
 कहे 'चौथमल' जो समझे वही दाने है ॥४॥

५ कुव्यसन-निषेध

(तर्ज—या हसीना बस मदीना करबला मे तू न जा)
 लाखो व्यसनी मर गये, कुव्यसन के परसग से ।
 अथ अजीजो वाज आओ, कुव्यसन के परसग से ॥टेरा॥
 प्रथम जू वा है वुरा, इज्जत धन रहता कहाँ ।
 महाराज नल वनवास गये, कुव्यसन के परसग से ॥१॥
 मास भक्षण जो करे, उसके दया रहती नहीं ।
 मनुस्मृति मे है लिखा, कुव्यसन के परसग से ॥२॥
 शराव यह खराव है, इन्सान को पागल करे ।
 यादवो का क्या हुवा, कुव्यसन के परसग से ॥३॥
 रण्डीवाजी है मना, तुमसे सुता उनके हुवे ।
 दामाद की गिनती करे, कुव्यसन के परसग से ॥४॥
 जीव सताना नहीं खा, क्यो कत्ल कर कातिल वने ।
 दोजख का मिजवान हो, कुव्यसन के परसग से ॥५॥
 इस्क वुरा परनार का, दिल मे जरा तो गौर कर ।
 कुछ नफा मिलता नहीं, कुव्यसन के परसग से ॥६॥
 माल जो परका चुरावे, यहाँ भी हाकिम दे सजा ।
 आराम वह पाता नहीं, कुव्यसन के परसग से ॥७॥
 गाजा, चरस, चण्डू, अफीम और भग तमाखू छोड़ दो ।
 'चौथमल' कहे नहीं भला, कुव्यसन के परसग से ॥८॥

६ दुर्लभ दस अग

(तर्ज—पनजी मूँडे बोल)

आज दिन फलियो रे-२ थाने जोग वोल यो दश को मिलियो रे ॥टेरा॥
 मनुष्य जन्म और आर्य भूमि, उत्तम कुल को योगो रे ।
 दीर्घ आयु और पूर्ण इन्द्री, शरीर निरोगो रे ॥१॥

सद्गुरु कनक कामनी त्यागी, आप त्तिरे पर तारै रे ।
तप क्षमा दया रस भीना, सूत्र उच्चारै रे ॥२॥
ये आठ बोल तो भवी-अभवी, कई जीव ने मिल जावे रे ।
नही श्रद्धा होवे तो कुगुरु, मिल भरमावे रे ॥३॥
अवके श्रद्धा गाढी राखो, शुद्ध पराक्रम को फोड़ो रे ।
अल्प दिनो के माही आठो, कर्म को तोड़ो रे ॥४॥
यह दश बोल की क्षीर मसाला, दान-पुण्य से पाई रे ।
अनन्त काल की भूख-प्यास, थारी देगा भगाई रे ॥५॥
निर्वन का धनवान हुए, ज्युँ अन्धे आँखाँ पाई रे ।
चन्द्रकान्त मोती के मानिन्द, नर देह साही रे ॥६॥
गुरु प्रसादे 'चौधमल' कहे, कीजे धर्म कमाई रे ।
उन्नीसे और सत्तर साल मे जोड बनाई रे ॥७॥

७. धर्म का दवाखाना

(तर्ज—तरकारी लेलो मालिन तो आई वीकानेर की)

आए वैद्य गुरु जी, ले लो दवाई बिना फीस की ॥८॥
ले लो दवाई है सुखदाई, देर करो मत भाई ।
नब्ज दिखाओ रोग बताओ, दो सब हाल सुनाई रे ॥९॥
सत्सग की शीशी के अन्दर, दवा ज्ञान गुणकारी ।
एक चित्त से पियो कान से, सकल मिटे वीमारी रे ॥१०॥
टिटिस कोप और थर्मामीटर, मति-श्रुति ज्ञान लगाओ ।
साध्य-असाध्य भवी-अभवी, भेद रोग का पाओ रे ॥११॥
दया सत्य दत्त ब्रह्मचर्य है, निर्ममत्व फिर खास ।
शम दम उपशम कई किसम की, दवा हमारे पास ॥१२॥
रावण कश मरे इस कारण, रोग हुआ अभिमान ।
लोभ रोग ने भी पहुँचाई, अनन्त जीव को हान रे ॥१३॥
जुवा मास मदिरा वेश्या है, चोरी बुरी शिकार ।
परनारी यह सब वद परहैजी बचे रहो हुशियार रे ॥१४॥
त्याग तप से ताव तिजारी, रोग शोक मिट जावे ।
हो निरोग शिव महल सिधावे, मन इच्छित फल पावे रे ॥१५॥
चर्चा चूरण वडा तेज है, जो कोई इसको खावे ।
सशय रूपी बदहाजमा, तुरत-फुरत मिट जावे रे ॥१६॥
सम्बत् उन्नीसे अस्सी साल मे, देवास शहर मझारी ।
गुरु प्रसादे 'चौधमल' यह, दवाखाना किया जहारी रे ॥१७॥

८ पत्नी का, पति को उपदेश

(तर्ज—अनोखा कुवर जी हो साहिवा झालो इ घर आय)
 अर्ज म्हारी साभलो हो साहिवा । मत निरखो पर नार ।टेरा।
 सोना रूपा मिट्टी तणा हो साहिवा, प्याले दूध भराय ।
 रूप तणो तो फेर है, हो साहिवा, भेद स्वाद मे नाय ।१।
 घन घटे यौवन हटे हो साहिवा, तन से होय खराब ।
 दण्ड भरे फिर रावले हो साहिवा, रहे कैसे मुख आव ।२।
 दभ करे निज कथ से, हो साहिवा, सो थारी किम होय ।
 चोर कर्म दुनिया कहे हो साहिवा, प्राण देवोगा खोय ।३।
 रावण पद्मोत्तर जैसा, हो साहिवा, कीनी पर घर प्रीत ।
 इसी अनीति योग से, हो साहिवा, पुरा हुआ फजीत ।४।
 पर नारी रत मानवी हो साहिवा, जाति से होवे वहार ।
 वाल घात होती घणी, हो साहिवा, जावे नर्क द्वार ।५।
 मोटा कुल का ऊपन्या, हो साहिवा चालो चाल विचार ।
 पर नारी माता गिनो, हो साहिवा शोभा हो ससार ।६।
 उन्नीसे इक्यासी साल मे, हो साहिवा आया सेखे काल ।
 गुरु प्रसादे 'चौथमल' कहे हो साहिवा, या मदारिया मे ताल ।७।

९ सीधा और मीठा बोल

(तर्ज—पनजी मूढे बोल)
 रसना सीधी बोल, वैरन सीधी बोल ।
 थारे ने कारणिये जीवने दूखडा ऊपजे ए ।टेरा।
 पाँचो माही तू ही ज मुखिया, अजव-गजव नखरारी ए ।
 ऊँच-नीच नही सोचे बोले, मीठी खारी ए ।१।
 माधव से सीधी नही बोली, शका जरा नही राखीए ।
 कौरव पाण्डव का युद्ध कराया, महाभारत साखी ए ।२।
 वसु राजवी झूठ बोलने, नर्क बीच मे जावे ए ।
 तुझ कारण से जल की मच्छी, प्राण गवावे ए ।३।
 एक-एक अवगुण सर्व इद्रियो मे, चौड़े ही दशवि ए ।
 खाय विगाडे बोल विगाडे, तुझ मे दोय रहावे ए ।४।
 ख्याल राग तो बिना सिखाया, तुझ ने केई आवे ए ।
 धर्म तणा अक्षर की कहे तो, तू नट जावे ए ।५।

लपर-लपर बोल क्षण पल मे, दे तू राड कराई ए ।
पचो मे तू काज विगाडे, गाँव मे फूट पडाई ए ।६।
लाल वाई और फूल वाई, यह दो नाम है थारा ए ।
मान वडाई की वात करीने, जन्म विगाडा ए ।७।
पर का मर्म प्रकाशे तू तो, अहोनिशि करे लपराई ए ।
साधु सतियो से तू नही चूके, करे बुराई ए ।८।
मत बोले, बोल तो मोके, मन मे खूब विचारी ए ।
प्रिय बोले मर्म रहित तू, मान निवारी ए ।९।
सूत्र के अनुसारे वोल्या, सर्व जीव सुख पावे ए ।
महावीर भगवान कहे वह, मोक्ष सिधावे ए ।१०।
असत्य और मिश्र भाषा, वीर प्रभु ने वरजी ए ।
'चौथमल' कहे सत्य व्यवहार, भाषे मुनिवरजी ए ।११।

१० दया दिग्दर्शन

(तर्ज—लावनी अष्टपदी)

दया को पाले है बुद्धिमान, दया मे क्या समझे हैवान ।टेरा
प्रथम तो जैन धर्म माही, चौबीस जिनराज हुए भाई ।
मुख्य जिन दया ही बतलाई, दया विन धर्म कह्यो नाई ॥
दोहा—धर्मरुची करुणा करी, नेमनाथ महाराज ।
मेघरथ राजा परे वो गरणे, रखकर सार्या काज ॥
हुए श्री गान्तिनाथ भगवान ।१।
दूसरा विष्णु मत मुझार, हुए श्रीकृष्णादिक अवतार ।
गीता और भागवत कीनी, और वेदो मे दया लीनी ॥
दोहा—दया सरीखो पुण्य नही, अहिंसा परमोधर्म ।
सर्व मत और सर्व ग्रन्थ मे यही धर्म का मर्म ॥
देख लो निज शास्त्र धर ध्यान ।२।
तीसरा मत है मुसलमान, खोलकर देखो उनकी कुरान ।
रहम नही है जिनके दिल दरम्यान, उसी को वेरहम लो जान ॥
दोहा—कहते मुहम्मद, मुस्तफा, सुन लेना इत्सान ।
दु ख देवेगा किसी जीव को, वो ही दोख की खान ।
मार जहाँ मुद्गल की पहचान ।३।
लानत है उसी मत ताई, कि जिसमे जीव दया नाही ।
जीव रक्षा मे पाप कहवे, दु ख ये दुर्गति का सहवे ॥

दोहा—मा हणो मा हणो वचन है, देखो आख्या खोल ।
 सूत्र रहस्य जाने नही मूरख, खाली करे झकझोल ।
 कहो वे चतुर हैं कि अज्ञान ।४।
 तीनो मजहब का कह दिया हाल, इसी पै कर लेना तुम ख्याल ।
 दो अब कुगुरु का सग टाल, बनो तुम षट्काया प्रतिपाल ।
 दोहा—गुरु हीरालाल जी का हुक्म से नाथद्वारा माँय ।
 किया चौमासा चौथमल, उन्नीसे साठ मे आय ॥
 सुन के जीवरक्षा करो गुणगान ।५।

११ अभिमान त्याग

(तर्ज—तरकारी ले लो मालिन आई है वीकानेर की)
 अभिमानी प्रानी, डरतो लाओ रे जरा राम को ।टेरा
 यौवन घन मे हो मदमाता, कणगट ज्यू रंग आणे ।
 तेरे हित की बात कहे तो, क्यो तू उलटी ताने रे ।१।
 कन्या बेची, धन लियो एची बात करे तू पेची ।
 मुरदा का ले खाँपन खेंची, हृदय कपट की कैची रे ।२।
 घर का टटा डाल न्याति मे. तू तो घडा नखावे रे ।
 आपस बीच लडा लोगो ने, पच बन जावे रे ।३।
 धर्म-ध्यान की कहे वतावे, हम को फुरसत नाही रे ।
 नाटक गोठ व्याह मे, दे तू दिवस वित्ताई रे ।४।
 उपकार कियो नही किसी के ऊपर, खा-खा तन फुलावे रे ।
 हीरा जैसो मनुष्य जन्म, क्यो वृथा गमावे रे ।५।
 मारवाड मे शहर सादडी, साल इक्यासी माही रे ।
 गुरु प्रसादे 'चौथमल' श्रावण मे गाई रे ।६।

१२ कर्म गति

(तर्ज—पजी की)

कर्म गति भारी रे-२ नही टले कभी सुन जो नरनारी रे ।टेरा
 कर्म रेख पर मेख घरे, नही देख्यो कोई बलकारी रे ।
 शाह को रङ्क, रङ्गा को कर दे, छत्तरधारी रे ।१।
 राजा राम को राज्य तिलक, मिलने की हो रही तँयारी रे ।
 कर्मो ने ऐसी करी, भेजे विपिन मुझारी रे ।२।
 शीलवती भी सीता माता, जनक राजदुलारी रे ।
 कर्मो ने वनवास दिया, फिरी मारी-मारी रे ।३।

सत्यधारी हरिश्चन्द्र राजा ने, बेची तारा ज़ारी रे ।
आप रहे भगी के घर पर, भरे नित चारी रे ।४।
सती अजना को पीहर मे, राखी नही लगारी रे ।
हनुमान-सा पुत्र हुआ, जिनके बलकारी रे ।५।
खन्दक जैसे मुनिराज की, देखो खाल उतारी रे ।
गजसुकुमाल सिर झार सही, समता उर घारी रे ।६।
सम्बत् उन्नीसे अस्सी साल, धम्मोत्तर सेत्रे कारी रे ।
गुरु प्रसादे 'चौथमल' कहे, दया सुखकारी रे ।७।

१३ तन का बंगला

(तर्ज—करने भारत का कल्याण)

तेरे रहने को रहवान, मिला तन बँगला आलीशान ।टेरा
हड्डी मास चर्ममय सारा, तन है कैसा सुन्दर प्यारा ।

है यह तिमजिला मकान ।१।

पाँव से लेकर कटि के तार्ड, पहला मजिल है सुन भाई ।

जिसमे है मल का स्थान ।२।

कटि से ग्रीवा तक पहिचानो, इसमे है मशीन एक मानो ।

पचता जिसमे भोजन-पान ।३।

ग्रीवा से तीजा मजिल सर, जिसमे बाबूजी का दफ्तर ।

टेलीफोन लगे दो कान ।४।

दुर्वीन है नैनो का प्यारा, वायु हित है नाक दुवारा ।

मुख से खाते हैं पकवान ।५।

लेकिन तुमको मिला किराये, जिसको पाकर क्यो वीराये ।

बैठे इसको अपना मान ।६।

जब भी हुकम मौत का आवे, बँगला खाली तुरत करावे ।

'चौथमल' कहे भजो भगवान ।७।

१४. उमरिया बीती जाय

(तर्ज—मारवाड़ी)

थारी सारी उमरिया, पापो मे बीती जाय अब तो सोच रे ।टेरा

धर्म विना परभव मे प्राणी, कहाँ जाकर ठहरेगा ।

बेरग चिट्ठी विना नाम की, कौन इसे झेलेगा ।१।

काले मे घोले आ जावे, तो खटजावे भाई ।

घोले मे गर धूल पडी तो, शोभा होगी नाई ।२।

गया बालपन देख जवानी, यह भी हुई रवाना ।
 वृद्धापन मे नही सुधरी तो, होगा फिर पछताना ।३।
 वक्त खरीदी का है प्यारो, सोच-समझकर लेना ।
 जो कर्जे से दाम लिया तो, मुश्किल होगा देना ।४।
 जो सोया है खोया उसने, जागा जिसने पाया ।
 'चौथमल' कहे सुखी बनेगा, ज्योति मे ज्योति समाया ।५।

१५. कल की कौन जाने

(तर्ज—जाओ-जाओ ए मेरे साधु)

जाने-जाने यह कौन जगत् मे, कल होने की बात ।टेरा
 ज्योतिषी ने लग्न देखकर, निज कन्या परनाई ।
 जाते सासरे विधवा हो गई, दे भावी कौन मिटाई ।१।
 वशिष्ठ ऋषि कहे लग्न बता, कल राम राज्य हो जावे ।
 उसी समय वनवास हुआ है रामायण बतलावे ।२।
 राजमती हर्षधर बोली, वनू नेम पटनार ।
 कुंवारी रहकर बनी साध्वी भावी के अनुसार ।३।
 खण्ड सातवाँ साधन घाया सुभूम चक्री राया ।
 होनी की क्या उसको मालूम दरिया बीच समाया ।४।
 कल यह होगा कल यह होगा क्यो तू मिथ्या ताने ।
 कल की होनी को तो वो ही पूरण ज्ञानी जाने ।५।
 सोलह वर्षो तक जीऊंगा, वीर स्वय उच्चार ।
 रखो दृढ विश्वास उसी पर है वो तारण हारा ।६।
 धर्मकाज कल करना चाहो, करो आज ही भाया ।
 पाव पलक की खबर नही है 'चौथमल' जितलाया ।७।

१६. माया

(तर्ज—लावनी खडी)

यह माया नाते की औरत, यह किसी की सुन्दर-बनी नही ।
 चाहे जितना करो जापता, इसके सर कोई घनी नही ।टेरा
 यह माया आती नर घर के कर देता है मालोमाल ।
 हर सूरत से हुए इकट्टी, नई-नई लगा के थाल ।
 देश-देश मे खुलें दुकाने बना देती हैं हण्डीवाल ।
 भोला नर समझे नही दिल मे गाढे उनके लगाते ताल ।
 सेठानी मन मे यूँ जाने, मेरी रात कोई जनी नही ।चाहे।१।

हीरे-पन्ने कण्ठी ढोरे गले बीच लटकाते हैं ।
वग्गी के बीच में बैठ शाम को, हवाखोरी को जाते हैं ।
दया दान की जो कोई केवे तो केवे माल मुफ्त नहीं आते हैं ।
इसमें तो वो ही नर जाने जो कोई इसे कमाते हैं ।
चाहे हमें मूँजी कह देवो धर्म अर्थ तो आनी नहीं ।चाहे।२।
कोई कहे आज इन्द्र सभा है बैठक के दो रूपे हैं मोल ।
तो आगे कुर्सी रखना हमारी दो के सवा दो देंगे खोल ।
कोई कहे आज कसाई से गरु के प्रान बचावें अमोल ।
यही दुकान देखी क्या तुमने, अवे कभी मत हमसे बोल ।
ज्यादा कहे मजहब को छोडे और वात कर घनी नहीं ।चाहे।३।
ऐसे मूँजी कव धर्म दीपादे, कव जाति की रक्षा करे ।
क्या मजाल है गा गद्धे की, जो गज के सिर की झूल घरे ।
सभी मजा गये लूट जगत में, मूँजी घन-घन करते मरे ।
छोड़ नीद गफलत की प्राणी, आगे का नहीं फिकर करे ।
'चौथमल' कहे तप धन सच्चा, ऐसा जुग में घनी नहीं ।चाहे।४।

१७. कर्म की विचित्रता

(तर्ज—हो पिऊ पेली पेंसिजर)

रे जीवा जावे तू मोटर कार में, थारा कर्म जावे पहिला तार में ।टेर।
भाग्यहीन नर मदी लगावे, आई या तेजी बाजार में ।१।
परदेश में जावे पापी कमावा, पीछे औरत मर गई बुखार में ।२।
गहनो को डिव्वो गयो सटपट में, ऊँडो पड्यो है विचार में ।३।
जेव से बटुआ गायब हुआ है, ये तो रहा है तकरार में ।४।
लेणायत आ सभी सतावे, टोटो भी लागो व्यापार में ।५।
मौत माँगे पर भी नहीं आवे, दुख मिले संसार में ।६।
'चौथमुनि' कहे धर्म करे तो, रहवेगा मगलाचार में ।७।

लावणी : सास-बहू-संवाद

(तर्ज—ख्याल)

सास—बचन ये सत्य हमारा मान, जैन धर्म झूठा मत कर तान ।टेरा।

जैन धर्म है नास्तिक जग मे, बोले केइ इन्सान ।

बहू—दया दान ईश्वर नहीं माने ये, नास्तिक पहचान ।

जगत् मे जैन धर्म परधान, सासुजी मत कर खेचातान ।१।

जैन धर्म की निन्दा सासु, मुझ से सुनी न जावे ।

ईश्वर भक्ति दया दान सत जैन धर्म समझावे ।२।

सास—मैं समझी थी वाली भोली, तू निकली होशियार ।

करे सामना उत्तर देवे, शर्म न रक्खें लगार ।३।

बहू—सुनी-सुनी वातो पर सासु, दिया आपने कान ।

जैन धर्म तो पूरा आस्तिक माने है भगवान ।४।

सास—बाध मुखपत्ति करे सामायिक, राखे पुजनी पास ।

वात बहु आच्छी नहीं लागे, आवे मुझने हास ।५।

बहू—जीव दया हित बाधु मुखपत्ति, राखु पुजनी पास ।

जो नहीं करे सामायिक सासु, वो भोगे यम त्रास ।६।

सास—जैन धर्म के साधु तेरे, मुझे पसन्द नहीं आवे ।

मुख पर बाधे सदा मुखपत्ति, माँग माँग कर खावे ।७।

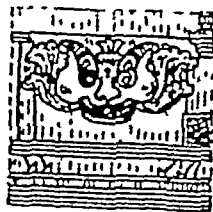
बहू—जैन धर्म के मुनि जगत मे, होते हैं गुणवान ।

कनक कामिनी के त्यागी हैं, नशा पत्ता पछखान ।८।

कवि—डीगा नहीं सक्ता है देवता, जो दृढ धर्म के माई ।

'चौथमल' कहे सुभद्रा ने, सासू को समझाई ।९।

(लावणी-संग्रह ८, १९६३ ई.)

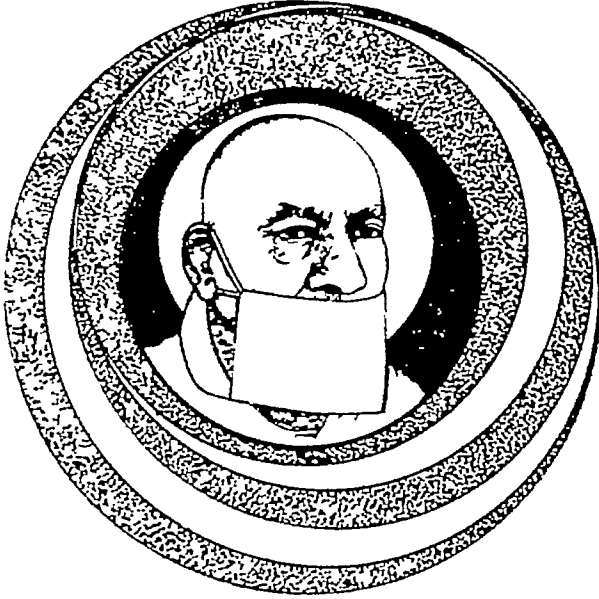
॥श्रीकृष्ण जन्म॥

ढाल—श्री कृष्ण मुरारी, प्रकटे अवतारी यादव वंग मे टिका।
गिरी सामने गज का देखो, उतर जाय अभिमान।
चन्द्र चाँदनी वहाँ तक रहती, जब लग उगे न भान हो ।१६३।
मेढक फिरे फुदकता जब तक, सर्प नजर नही आवे।
गेर न देखे वहाँ तक मृगला, उछल फान्द लगावे हो ।१६४।
जो ऊगे सो अस्त होय, और फूले सो कुम्हलाय।
हर्ष शोक का जोडा जग मे, देखत वय पलटाय हो ।१६५।
पतिव्रता वालक और मुनिवर, जो कुछ शब्द उचारे।
वाक्य इन्होके निष्फल ना हो, जाने हैं जन सारे हो ।१६६।
सज्जनो का दुख हरण करन को, हरी आप प्रकटावे।
अधिक रवि की गरमी हो तब, मेघ वारी वर्षावे हो ।१६७।
हरि देवकी के उर आये, स्वपना सात दिखावे।
सिंह, सूर्य, गज, ध्वज, विमान, सर, अनलशिखा दरसावे हो ।१६८।
चवी स्वर्ग से गगदत्त का, जीव गर्भ मे आया।
स्वप्नो का हाल रानी ने सारा, पति को आन सुनाया ।१६९।
कहे देवकी वसुदेव से, तुमने सुत मरवाया।
जोर चला नही जरा इसी मे, जीव बहुत दुख पाया हो ।१७०।
बिना पुत्र सारा घर सूना, जैसे नमक बिन भात।
पशु-पक्षी वच्चो को पाकर, वे भी मन हर्षात हो ।१७१।
इस बालक को आप बचा लो, रहेगा नाम तुमारो।
स्वप्ने के अनुसार नाथजी, क्या नही हृदय विचारो हो ।१७२।
नन्द अहीर की नार यशोदा, एक दिन मिलने आई।
अपनी वीतक बात देवकी उसको सभी सुनाई ।१७३।

(‘भगवान नेमिनाथ और पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र’
चरित काव्य के कुछ अंश, पृ ६०; ११७० ई)

श्री जैन दिवाकर - स्मृति-ग्रन्थ

चिन्तन के विविध बिन्दु

● ● ● ● ● धर्म, दर्शन, इतिहास और संस्कृति

चिन्तन के विविध बिन्दु

आत्मा : दर्शन और विज्ञान की दृष्टि में

✽ श्री अशोककुमार सक्सेना

मनुष्य शरीर में आत्मा की सत्ता सभी—वेद, उपनिषद्, गीता, मनुस्मृति, बुद्ध के धम्मपद, भगवान् महावीर के आगम आदि—स्वीकार करते हैं, पाश्चात्य-दर्शन भी आत्मा के अमर अस्तित्व तथा पुनर्जन्म का समर्थन करता है। मुख्य दार्शनिक प्लेटो, अरस्तू, सुकरात ने भी आत्मा तथा पुनर्जन्म में निष्ठा रखी। विभिन्न वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि यह दुनियाँ बिना रूह की मशीन नहीं है। विश्व यन्त्र की अपेक्षा विचार के अधिक समीप लगता है। जड़वाद के जितने भी मत गत चालीस वर्षों में रखे गये हैं, वे आत्मवाद के विचार पर आधारित हैं, यही नवीन विज्ञान है। निःसन्देह अपने क्रमिक विकास में विज्ञान आत्मवादी होता जा रहा है। आत्मा के अस्तित्व पर दर्शन और विज्ञान एकमत होते जा रहे हैं।

आत्म-तत्व

“तत् त्वमसि”—तुम वह हो। आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में है, वह अगोचर है, इन्द्रियातीत है। मनुष्य इस ब्रह्माण्ड के भँवर से छिटका हुआ छीटा नहीं है। आत्मा की हैसियत से वह भौतिक और सामाजिक जगत् से उभर कर ऊपर उठा है। परन्तु प्रश्न यह है कि एक ही आत्मा सब में व्याप्त है, या सब आत्मा पृथक्-पृथक् हैं। जब यह विद्वानों द्वारा सर्व सम्मति से निश्चित नहीं कि ईश्वर है, तो कैसे कह दूँ कि आत्मा एक है।

हमारे धर्मग्रन्थ हमें बताते हैं कि यदि हम आत्मा को जानना चाहते हैं, तो हमें श्रवण, मनन, निदिध्यासन का अभ्यास करना होगा, भगवद्गीता ने इस बात को यों कहा है—“तद् विद्धि प्रणि-पत्तेन परिप्रश्नेन सेवया।” डॉ० राधाकृष्णन के अनुसार इन्हीं तीन महान् सिद्धान्तों को महावीर ने सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के नाम से प्रतिपादित किया है।

हमसे अधिकशास्त्रियों पर सासारिक व्याप्तियाँ स्वामित्व करने लगती हैं, हम उनके स्वामी नहीं रह जाते। ये लोग उपनिषदों के शब्दों में “आत्महनो जनाः” हैं, इसलिए हमें आत्मवान्, आत्मजयी बनना चाहिये, यही बात भगवान् महावीर भी कहते हैं, ‘आत्मजयी’ हम परिग्रही होकर नहीं बन सकते।

आत्म-तत्व का अनन्त ज्ञान ही जैनधर्म का मूल सधान है। आचाराग सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है—

“जे एग जाणइ, से सब्ब जाणइ ।
जे सब्ब जाणइ, से एग जाणइ ॥”

और फिर ऐसा कौन हिन्दू है जो आत्म-तत्व के ज्ञान को गौण समझे ? न्यायकोष के अनुसार—

“शुद्धात्मतत्त्वविज्ञान सांख्यमित्यभिधीयते ।”

गीता दर्शन

श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिये प्रेरित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य देह और आत्मा का मिला हुआ समुच्चय है। देह के मरने पर आत्मा मरता नहीं है। यह आत्मा न तो कभी मरता है और न जन्मता ही है, ऐसा भी नहीं है कि एक बार होकर फिर होवे नहीं, आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, शरीर का वध हो जाए तो भी आत्मा मारा नहीं जाता। आत्मा अमर और अविनाशी है। जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नये वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देही अर्थात् आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है। सबके शरीर में रहने वाला आत्मा सदा अवध्य है। ऐसी अवस्था में केवल शरीर के मोह से, अपने धर्म या कर्तव्य-पथ से विचलित होना मनुष्य को शोभा नहीं देता—गीता—२-१३, २-१६, २-१०, २-२२, २-२३, २-३०।

बौद्धधर्म

महात्मा बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को प्रिय समझता है, उसको चाहिए कि आत्मा की रक्षा करे। अपनी आत्मा को पहले यथार्थता में लगावे तब दूसरों की शिक्षा दे। आत्मा को वध में करना ही दुस्तर है, आत्मा ही आत्मा का सहायक है, आत्मदमन से मनुष्य दुर्लभ सहायता प्राप्त कर लेता है, आत्मा से उत्पन्न हुआ पाप आत्मा को नाश कर देता है। आत्मा को हानि पहुंचाने वाले कर्म आसान हैं, हित करने वाले शुभकर्म बहुत कठिन हैं।

—धम्मपद अत्तवग्गो द्वादसमो १, २, २, ४, ५, ६, ७।

जो कार्य अवीद-दर्शन आत्मा से लेते हैं, वह सारा कार्य बौद्ध-दर्शन में मन=चित्त=विज्ञान से ही लिया जाता है। आत्मा को जब शाश्वत, ध्रुव, अविपरिणामी मान लिया तो फिर उसके सकारों का वाहक होने की सगति ठीक नहीं बैठती, किन्तु मन=चित्त=विज्ञान तो परिवर्तनशील है, वह अच्छे कर्मों से अच्छा और बुरे कर्मों से बुरा हो सकता है। धम्मपद की पहली गाथा है 'सभी अवस्थाओं का पूर्वगामी मन है, उनमें मन ही श्रेष्ठ है, वे मनोमय हैं। जब आदमी प्रदुष्ट मन से बोलता है व कार्य करता है, तब दुःख उसके पीछे-पीछे ऐसे हो लेता है जैसे (गाड़ी के) पहिये (द्वल के) पैरों के पीछे-पीछे। न मन आत्मा है, न धर्म आत्मा है और न ही मनो-विज्ञान आत्मा है। 'आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न है', ऐसा कहना, या यह कहना कि 'आत्मा और शरीर दोनों एक है'—दोनों ही मत्तो से श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, अतः तथागत बीच के धर्म का उपदेश देते हैं कि प्रतीत्य-समुत्पाद से दुःख-स्कन्ध की उत्पत्ति होती है। अविद्या के ही सम्पूर्ण विराग से, निरोध से सकारों का निरोध तथा दुःख-स्कन्ध का निरोध होता है।

जैनदर्शन

जैनदर्शन के अनुसार जीव (आत्मा) तीन प्रकार का है वहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा। परमात्मा के दो प्रकार हैं—अहंत और सिद्ध। इन्द्रिय-समूह को आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाला वहिरात्मा है। आत्म-सकल्प-देह में भिन्न आत्मा को स्वीकार करने वाला अन्तरात्मा है। कर्म-कलक से विमुक्त आत्मा परमात्मा है। केवलज्ञान से समस्त पदार्थों को जानने वाले स-शरीरी जीव (आत्मा) अहंत है तथा सर्वोत्तम सुख (मोक्ष) को संप्राप्त ज्ञान-शरीरी जीव सिद्ध कहलाते हैं। जिनेश्वरदेव का यह कथन है कि तुम मन, वचन और काया ने वहिरात्मा को छोड़कर, अन्तरात्मा में आरोहण कर परमात्मा का ध्यान करो।

शुद्ध आत्मा अरस, अरूप, अगध, अव्यक्त, चैतन्य गुण वाला, अशब्द, अलिङ्गग्राह्य और सस्थान रहित है। आत्मा मन, वचन और कायरूप त्रिदण्ड से रहित, निर्द्वन्द्व—अकेला, निर्मम—ममत्व-रहित, निष्कल—शरीररहित, निरालम्ब—परद्रव्यालम्बन से रहित, वीतराग, निर्दोष, मोहरहित, तथा निर्मय है। आत्मा निर्ग्रन्थ (ग्रन्थिरहित) है, नीराग है, निशल्य (निदान, माया और मिथ्या-दर्शनशाल्य से रहित) है, सर्वदोषो से निर्मुक्त है, निष्काम (कामनारहित) है और नि क्रोध, निर्मान, तथा निर्मय है। आत्मा ज्ञायक है। मैं (आत्मा) न शरीर हूँ, न मन हूँ, न वाणी हूँ और न उनका कारण हूँ। मैं न कर्ता हूँ, न करानेवाला हूँ और न कर्ता का अनुमोदक ही हूँ।

—समणसुत्त · प्रथम खण्ड ज्योतिर्मुख १५ आत्मसूत्र—१७७-१९१

नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, भौमासक आदि आत्मा का अनेकत्व तो स्वीकार करते हैं, किन्तु साथ ही साथ आत्मा को सर्वव्यापक भी मानते हैं। भारतीय दर्शनशास्त्र में आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व मान कर भी उसे स्वदेह परिमाण मानना जैन-दर्शन की ही विशेषता है। रामानुज जिस प्रकार ज्ञान को सकोच विकासशाली मानते हैं, उसी प्रकार जैन दर्शन आत्मा को सकोचविकासशाली मानता है।

पश्चात्त्य दर्शन

प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो का मत है कि आत्माएँ दो प्रकार की होती हैं—एक आत्मा अमर है और दूसरी का क्षय हो जाता है।

अरस्तू ने अपनी पुस्तक “आत्मा पर” में लिखा है कि शरीर और आत्मा में वैसा सम्बन्ध है जैसा मोम में और मोमवत्ती में। मोम एक भौतिक पदार्थ है और मोमवत्ती उसका आकार है।

मुसलमानों में सूफी सम्प्रदाय के सन्त मौलाना जलालुद्दीन ने कहा था—“मैं सहस्रो बार इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका हूँ।”

यद्यपि ईसाई धर्म पुनर्जन्म तथा आत्मा पर विश्वास नहीं करता, परन्तु पश्चिमी देशों के कई दार्शनिकों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। एडविन आर्नेल्ड ने आत्मा के अनादित्व तथा अमरत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया है।

“आत्मा अजन्मा और अमर है। कोई ऐसा समय न था जब यह नहीं थी, इसका अन्त और आरम्भ स्वप्न मात्र है। मृत्यु ने इसे कभी स्पर्श नहीं किया।”

विज्ञान की कसौटी पर

आधुनिक विज्ञान के अनुसार समस्त दृश्य और अदृश्य जगत सूक्ष्म तरंगों से बना है। इन तरंगों में तीन मुख्य तत्व हैं—जीवाणु, शक्ति और विचार।

आत्मा इन तीनों का ही एक विशिष्ट स्वरूप है, मृत्यु के उपरान्त आत्मा स्वकीय प्रेरणा-नुसार किसी भी देह, पदार्थ या स्वरूप का निर्माण या विलय कर सकती है। आत्मा का सशरीर सूक्ष्म शरीर के नाम से जाना जाता है। यह सूक्ष्म शरीर न्यूट्रिनो नामक कणों से निर्मित होता है। न्यूट्रिनो कण अदृश्य, आवेश रहित और इतने हल्के होते हैं कि इनमें मात्रा और भार लगभग नहीं के बराबर होता है। ये भी स्थिर नहीं रह सकते और प्रकाश की तीव्र गति से सदा चलते रहते हैं।

वैज्ञानिको ने प्रयोग करके देखा है कि यदि न्यूट्रिन कणों को किमी दीवार की ओर छोड़ा जाय तो वे दीवार को पार कर अन्तरिक्ष में विलीन हो जाते हैं, कोई भी भौतिक वस्तु उन्हें रोक नहीं सकती। इन न्यूट्रिन कणों को पुनः भौतिक वस्तु के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है।

परामनोविज्ञान के अनुसार यह सूक्ष्म शरीर किसी भी स्थान पर किसी भी दूरी और परिमाण में अपने को प्रकट व पुनर्लय कर सकता है।

ईसाइयो के पवित्र आत्मा (होली घोस्ट) के ही समकक्ष श्री अर्ग्विन्द ने 'साइके' (PSYCHE) का साक्ष्य दिया है, जिसे 'चैत्य-पुरुष' कहा जाता है, जो कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली एक माध्यमिक कड़ी है। सारे सृजन इस चैत्य पुरुष में से ही आते हैं। प्राण-चेतना के गहिरतर स्तरों पर घटित होने वाला उन्मेष या आवेश विधायक, सर्जनात्मक, मंगल कल्याणकारी होता है, वह अतीन्द्रिक होता है, या इन्द्रियेतर ज्ञान-चेतना का प्रतिफलन होता है।

मरणोत्तर जीवन और पारलौकिक आत्माओं के साथ सम्पर्क-सम्प्रेषण के जो "सियास" होते हैं, उनमें भी एक सवेदनशील माध्यम के शरीर में मृतात्माओं का आह्वान किया जाता है। नहसा ही माध्यम आविष्ट हो उठता है, उसे अर्ध मूर्च्छा-सी आ जाती है, तब स्वर्गस्थ आत्माएँ उसके शरीर और चेतना पर अधिकार कर अनेक छुपे रहस्य बतानी हैं, भविष्यवाणियाँ करती हैं, पर लोको का परिचय देती हैं। विश्व-वित्यात काम-वैज्ञानिक और मनीषी हेवलाक एलिस इन 'सियाम' तथा 'प्लेंचेट' में अनुभव लेकर आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास करने लगे थे, ओलीवर लाज जैसा शिखरस्थ वैज्ञानिक परलोकवादी हो गया था। उसने स्वयं भूत-प्रेतों तथा अतिभौतिक घटनाओं के अनुभव के अनेक साक्ष्य प्रस्तुत किये थे।

इस सम्बन्ध में कनाडा के प्रसिद्ध स्नायु-सर्जन डा० पेनफील्ड के प्रयोग चिरस्मरणीय रहेंगे (रीडर्स डाइजेस्ट, सितम्बर, १९५८), जिन्होंने सिद्ध किया कि मस्तिष्क में सूक्ष्म शरीर नित्य बना रहता है, केवल स्थूल शरीर ही विनाशशील है।

लन्दन के प्रोफेसर विलियम क्रुम्प, जो प्रसिद्ध रमायन-शास्त्री थे, ने परलोक, पुनर्जन्म तथा आत्मा सम्बन्धी ज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया और अपनी जाँच को प्रकाशित कराया—अपनी पुस्तक "रिसर्चेंज इन स्प्रिटिच्युलिज्म" में।

परान्वेषण में पाश्चात्य वैज्ञानिक डा० मायर्ज, फ्रैंक पोडमोर, अलफ्रेड वालिस, प्रो० आक्सा-वफ, रिचर्ड होडजेसन आदि अपनी प्रामाणिकता के लिये प्रसिद्ध थे, और इन लोगों ने सन् १८८५ में वैज्ञानिक पद्धति से प्लैनचिट की सहायता से तत्सम्बन्धी सत्य का शोध करने के लिये इंग्लैण्ड में एम० पी० आर० नामक मानसिक शोध संस्थान की स्थापना की थी।

हेग के डा० माल्थ और जेल्ड ने परलोकगत जीवों के माथ वार्तालाप करने के लिये डायना-मिस्टोग्राफ नामक यन्त्र आविष्कृत किया और इसकी मदद से विना किसी माध्यम के परलोकगत जीवों के मन्देश पाये।

एंड्रू जैकसन के अनुसार प्राणमय सूक्ष्म शरीर (आत्मा) की तौल १ आंस हो सकती है। पाश्चात्य वैज्ञानिको ने इन सूक्ष्म शरीरों को एक्टोप्लाज्म की संज्ञा दी।

कैलिफोर्निया के स्मार्थर ए० वेल ने यह प्रमाणित किया है कि शरीर की विभिन्न जीवन-

क्रियायें मनुष्य की मनोभूमि पर अवलम्बित हैं, देहस्थित सूक्ष्म शरीर में जब शक्ति का क्षय हो जाता है, तब वह स्थूल शरीर के साथ अपना सम्बन्ध तोड़ डालता है।

कणाद ऋषि ने कहा है—“अणूना मनसरच अघ कर्म अदृष्टकारितम्” अतः यह तो निश्चित है कि प्राण (आत्मा) विद्युत्तात्मक प्रकाशात्मक है, और अथर्ववेद के एकादश काण्ड की दूसरी ऋचा :—

“नमस्ते प्राण क्रन्दाय, नमस्ते स्तन चिलवे।

(विद्युत्तात्मना विद्योतमानाय) नमस्ते प्राण विद्युते।

नमस्ते प्राण वर्धते।”

की तरह आधुनिक वैज्ञानिकों की भी अब राय प्रदर्शित हो चुकी है कि ऋणाणु-धनाणु प्राण-परमाणु विद्युत् शक्ति से स्थूल शारीरिक क्रियायें संचालित होती हैं।

वी० वी० श्रेनिक नोटिंग तथा मर क्रूक्स ने विगत आत्माओं के छायाचित्र (फोटो) खींचने के विशेष कैमरे की सहायता से मृत आत्माओं के चित्र खींचने में सफल हुये। श्रेनिक ने अपनी पुरतक ‘पेनोमीनन ऑफ मैटरियलायजिंग’ और स्वामी अभेदानन्द ने अपनी पुस्तक ‘लाइफ वियोण्ड डेथ’ में मृत आत्माओं के बहुत से चित्र भी दिये हैं। विस्तृत विवरण के लिये देखिये साइमन एडमंड्स की पुस्तक ‘स्प्रिट फोटोग्राफी’।

दिव्य दृष्टि (टैलेफोटो), मन प्रलय ज्ञान (टैलेपैथी), अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष (एक्स्ट्रा-सेन्सरी पर-सेप्शन), प्रच्छन्न सवेदन (क्रिप्टेस्थीसिया), तथा दूरक्रिया (टैलेपिनेसिस) आदि आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं।

प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री अविन श्रेडिगर ने लिखा है अपने निबन्ध ‘सीक फार दी रोड’ (१९२५) में कि “सौ साल पूर्व सम्भवतः अन्य कोई व्यक्ति इस स्थान पर बैठा था तुम्हारी तरह वह भी जन्मा। तुम्हारी तरह उसने सुख-दुःख का अनुभव किया क्या वह तुम्हीं नहीं थे? यह तुम्हारे अन्दर का आत्मा क्या है? इस ‘और कोई’ का स्पष्ट वैज्ञानिक अर्थ क्या हो सकता है? इस तरह देखने या समझने से आप तुरन्त वेदान्त में मूल विश्वास की पूर्ण सार्थकता पर आ जाते हैं, इन सबका निचोड़ है—‘तत् त्वम् असि’ या इस प्रकार के शब्दों में—‘मैं पूर्व में हूँ, मैं पश्चिम में हूँ, मैं नीचे हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं यह समूचा मसार हूँ।’ आश्चर्य की बात यह है कि श्रेडिगर ने यह लेख तरंग यात्रिकी की ऐतिहासिक खोज के कुछ मास पूर्व लिखा।

हमारे युग के महान शरीर-रचना शास्त्री सर चार्ल्स शैरिंगटन ने अपनी पुस्तक ‘मैन आन हिज नेचर’ (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, १९५१) में कहा है— “मानसिक” की परीक्षा ऊर्जा के रूप में नहीं की जा सकती, विचार, भावनाएँ, आदि की अवधारणा ऊर्जा (द्रव्य) के आधार पर नहीं की जा सकती। वे इससे बाहर की चीजें हैं। इस प्रकार चित्त (चेतन) हमारे स्थूल ससार में एक भारी भूत की तरह चला जाता है। अदृश्य, अस्पृश्य, अमूर्त, यह कोई साकार चीज नहीं है, यह कोई ‘चीज’ ही नहीं है। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा उसकी पुष्टि नहीं होती और कभी हो नहीं सकती।’

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता तथा नयी भौतिकी के एक जन्मदाता ई० पी० विगनर ने स्पष्ट किया है कि—

“कोई भी नापजोख उस समय तक पूरी नहीं होती जब तक उसका परिणाम हमारी चेतना

मे प्रविष्ट नहीं होता। यह अन्तिम चरण उम समय सम्पन्न होता है जबकि अन्तिम मापक उपकरण के और हमारी चेतना को सीधा प्रभावित करने वाली चीज के बीच सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। यह अन्तिम चरण हमारे वर्तमान ज्ञान के लिए अभी रहस्यों से घिरा है और अब तक क्वांटम यांत्रिकी (आधुनिक भौतिकी) या अन्य किसी भी सिद्धान्त के अधीन इसके सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है।”

आइन्स्टाइन से उनके गम्भीर रोग के दौरान पूछा गया कि क्या वह मृत्यु से डरते हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया था, ‘मैं सभी जीवित चीजों के साथ ऐसी एकात्मकता का अनुभव करता हूँ कि मेरे लिये यह बात कोई अर्थ नहीं रखती कि व्यक्ति कहाँ शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है।”

आन्तरिक जगत की वास्तविकता का खडन नहीं किया जा सकता, हिशेलवुड ने कहा है— “आन्तरिक जगत की वास्तविकता का प्रत्याख्यान आसपास की सम्पूर्ण सत्ता को एकदम अस्वीकार करने के समान है। उसकी अर्थवत्ता को कम करना, जीवन के लक्ष्य को ही गिराना है और उसे ‘प्राकृतिक चयन के उत्पाद’ की सजा देकर उडा देना निरा तर्कभास है।’

एक अन्य भौतिक-शास्त्री यान नायमान् ने क्वांटम यांत्रिकी की स्थापनाओं के सिद्धान्तों में चेतना (चित्र) के योग का समावेश किया, उन्होंने अनुमान किया कि तथाकथित ‘तरंग पिटक’ का हल निकालने के लिए चेतना से अन्त क्रिया आवश्यक है, वह कहते हैं—‘विषयी प्रेक्षण एक नयी सत्ता है, जो भौतिक परिमंडल से सापेक्ष है। लेकिन उसके बराबर नहीं की जा सकती। वस्तुतः विषयी के प्रेक्षण हमें व्यक्ति के बौद्धिक आभ्यन्तर जीवन में ले जाता है, जो स्वभावतः प्रेक्षणातीत है। हमें ससार को दो भागों में बाँटना चाहिये, एक प्रेक्षित प्रणाली, दूसरा प्रेक्षण करने वाला। पहले में हम सारी भौतिक प्रक्रियाओं का अनुसरण कर सकते हैं (कम से कम सिद्धान्त रूप में)। दूसरे में यह बात अर्थहीन है। दोनों के बीच की सीमा रेखा बहुत कुछ तदर्थ है। यह सीमा वास्तविक प्रेक्षण के शरीर के भीतर मनमाने ढंग से ले जायी जा सकती है। यही बात मनोभौतिक समांतरवाद के सिद्धान्त का सार है, लेकिन इससे इस तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं आता कि हर विधि में सीमा (शरीर तथा चित्र के बीच) कहीं रखनी जरूर होगी।’

स्व० योगानन्द परमहंस का क्रिया योग, राधास्वामी गुरु महाराज श्री चरनसिंह का सबत-सुरत योग, महर्षि महेशयोगी का सर्वातीत-ध्यान (ट्रासेन्डेंटल मेडीटेशन), इन सभी योगिक विद्याओं में इस उपरि-मानसिक अतीन्द्रिक या आत्मिक उन्मेष का अनुभव ध्यान में अचूक रूप से होता है।

प्रत्येक प्राणि के शरीर के अदृश्य आभावलय (AURA) को देखकर उसकी मानसिक स्थिति का निर्णय करने के लिये लोवसाग रम्पा ने एक यन्त्र आविष्कृत किया है। इस विलय-दर्शन से व्यक्ति को अचूक चिकित्सा ही सकती है।

हिप्नाटिज्म यानी सम्मोहन विद्या से पूर्व-जन्म-स्मृति या जाति-स्मरण ज्ञान तक पहुँचने के अनेक सफल प्रयोग हुये हैं।

अभी कुछ ही दशक पहले जर्मनी में एक महान् आधुनिक योगदर्शी हुआ है—हडाल्फ स्टानर। उसने ऑकल्ट में अतीन्द्रिक आत्मानुभूति तक जाने के मार्ग का अन्वेषण किया था। गजिफ

और आइस्पेस्की भी समकालीन विश्व के महान् पगभौतिक द्रष्टा और चिन्तक हुए। अमेरिका के प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक डा० स्टीवेन्सन इसी अनुसन्धान हेतु भारत भी आये थे।

अमरीका के 'विलसा क्लाउड चैम्बर' के शोध से बड़े आश्चर्यजनक तथ्य सामने आये हैं। इनसे यह प्रकट होता है कि मृत्यु के उपरान्त भी प्राणी का अस्तित्व किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है।

इस प्रयोग के अन्तर्गत एक ऐसा बड़ा सिलिण्डर लिया जाता है, जिसकी भीतरी परतें विशेष चमकदार होती हैं। फिर उसमें कुछ रासायनिक घोल डाले जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशेष प्रकार की चमकदार और हल्की-सी प्रकाशीय गैस भीतर फैल जाती है। इस गैस की विशेषता है कि यदि कोई परमाणु या इलेक्ट्रॉन इसके भीतर प्रवेश करे तो शक्तिशाली कैमरे द्वारा उसका चित्र उत्तार लिया जाता है।

प्रयोग के लिये एक चूहा रखा गया। विजली का कॅरन्ट लगा कर इस चूहे को मार डाला गया। चूहे के मरणोपरान्त उस सिलिण्डर का चित्र उतारा गया। वैज्ञानिक यह देख कर विस्मित हुये बिना नहीं रहे कि मृत्यु के पश्चात् गैस के कुहरे में भी मृत चूहे की धुंधली आकृति तैर रही थी। वह आकृति वैसे ही हरकतें भी कर रही थी जैसी जीवित अवस्था में चूहा करता है। इस प्रयोग से यह प्रमाणित हुआ कि चूहा मृत्यु के पश्चात् प्राणी सत्ता किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है।

अपनी सुविख्यात कृति 'मेनोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शन्स' में विश्व-विख्यात तत्त्वदर्शी, चिन्तक और मनोवैज्ञानिक 'कार्लो जुग' ने अपने एक विचित्र अनुभव का वर्णन किया है, जिसका तात्पर्य है कि हमारे जगत में अवश्य ही एक चौथा आयाम है, जो अनोखे रहस्यों से ओतप्रोत है।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिको स्टेनिसलाव ग्रोफ और जान हेलिफेन्स ग्रोफ ने पिछले दिनों अनेक रोगियों का अध्ययन करते समय तथा रेमण्ड ए० मूडी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लाइफ आफ्टर डेथ' में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है—जब रोगी मृतक घोषित कर दिये गये, पर फिर भी तत्पश्चात् मृतक जीवित ही उठे और उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा।

अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डा० नेलसन वाल्ट का कथन है कि—'मनुष्य के अन्दर एक बलवती आत्म-चेतना रहती है, जिसे जिजीविषा एवं प्राणघात्री शक्ति कह सकते हैं।

मन शास्त्री हेनब्रुक ने अपनी शोधों में इस बात का उल्लेख किया है कि अतीन्द्रिय क्षमता पुरुषों की अपेक्षा नारियों में कहीं अधिक होती है।

रूस के इलेक्ट्रॉन विशेषज्ञ मथोन किर्लियान ने फोटोग्राफी की एक विशेष प्रविधि द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि मानव के स्थूल शरीर के अन्दर का सूक्ष्म शरीर ऐसे सूक्ष्म पदार्थों से बना होता है, जिनके इलेक्ट्रॉन स्थूल शरीर के इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अत्यधिक तीव्र गति से गतिमान होते हैं। यह सूक्ष्म शरीर पार्थिव शरीर से अलग होकर कहीं भी विचरण कर सकता है। न्यूयार्क में परामानसिक तत्त्वों की खोज के लिए एक विभाग की स्थापना की गयी है, जिसके अध्यक्ष हैं 'डा० रोवर्ट वेफर'।

लेनिनग्राद विश्वविद्यालय के फिजियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रो० लियोनिद वासिलयेव

ने टैलीपैथी द्वारा कई मील दूर एक प्रयोगशाला में अनुसन्धानरत वैज्ञानिकों को सम्मोहित कर अनुसन्धानकर्ताओं को अपने प्रयोग से हटाकर दूसरे प्रयोग में लगवा दिया। यह घटना सिद्ध करती है कि भौतिक शरीर के परे मनुष्य के सूक्ष्म शरीर का भी अस्तित्व है।

आत्मा या प्राणों की गुत्थी आज भी वैज्ञानिकों के सम्मुख प्रश्न चिन्ह बनी खड़ी है। वे नहीं कह सकते कि प्राण मस्तिष्क में बसते हैं या आत्मा में, या मस्तिष्क और आत्मा का कोई ऐसा सम्बन्ध है जिसका पर्दा उठना अभी बाकी है।

प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री मिखाइल पोलांन्यी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विश्व की अधिकांश वस्तुओं का अस्तित्व कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर आधारित है, जिनका ज्ञान आधुनिक वैज्ञानिकों को नहीं है।

प्राणों के सम्बन्ध में हम जितना जानते हैं, उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानव शरीर एक 'यन्त्र' है, किन्तु 'मैं' इसकी गतिविधियों को नियन्त्रित करता है।

चित्त-शरीर समस्या मदा में जीवित है, हमें वेल के शब्दों में—“हमें विज्ञान के आगे विकास की प्रतीक्षा करनी होगी। नम्भवतः हजारों वर्षों तक, तब जाकर हम द्रव्य, जीवन तथा आत्मा के जटिल तानेबाने का एक विस्तृत चित्र प्रस्तुत कर सकेंगे और इस माहसपूर्ण कार्य को मानव किस प्रकार झेल सकेगा, सिवा जीवात्मा तथा परमात्मा की परस्पर पूरकता में आस्था के आधार पर ?”

[प्रस्तुत लेख में लेखक ने आत्मा के सम्बन्ध में पौराणिक एवं पाश्चात्य दार्शनिकों, वैज्ञानिकों एवं डाक्टरों के अनिमत दिये हैं। इसमें उनके अनुभवों व प्रयोगों के आधार पर बने विचार हैं। आधुनिक जगत आत्मा के सही स्वरूप तक कब पहुँचेगा यह मन्जिल अभी दूर लगती है।

—संपादक]

परिचय एवं पता :

अशोककुमार सक्सेना
दर्शन और विज्ञान के अध्येता
वरिष्ठ शिक्षक जीव-विज्ञान
जवाहर विद्यापीठ, कानोड।

आत्मसाधना में निश्चयनय की उपयोगिता

✽ श्री सुमेरमुनिजी

जैन-दर्शन में निश्चयनय और व्यवहारनय की चर्चा काफी विस्तार व गहराई से की गई है। दोनों नयों को दो आँखों के समान माना गया है। कोई व्यक्ति व्यवहारनय को छोड़कर केवल निश्चयनय से अथवा निश्चयनय का परित्याग कर केवल व्यवहारनय से वस्तु को जानना-समझना चाहे तो वह समीचीन बोध से अनभिज्ञ ही रहेगा। दोनों में से किसी एक का अभाव होगा तो एकाक्षीपन आ जायेगा। अतः वस्तु को यथार्थ रूप से समझने के लिए दोनों नयों का सम्यग्बोध होना नितान्त जरूरी है। दोनों नयों का अपनी-अपनी भूमिका पर पूरा-पूरा वर्चस्व है। इस बात को हम जितनी गहराई से समझेंगे उतनी ही वह अधिक स्पष्ट हो जायेगी और बोध से भावित हो सकेंगे।

निश्चयनय की परिभाषा

आपके मन-मस्तिष्क में एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि निश्चयनय और व्यवहारनय क्या है? तो लीजिए पहले इसी प्रश्न का समाधान प्राप्त करें। निश्चयनय वह है—जो वस्तु को अखण्ड रूप में स्वीकार करता है, देखता व जानता है। जैसे आत्मा अनन्त गुणों का पुंज है, अनन्त पर्यायों का पिण्ड है, निश्चयनय उसे अखण्ड रूप में ही जानेगा-देखेगा। मतलब यह है कि किसी भी द्रव्य में जो भेद की तरफ नहीं देखता, जो शुद्ध अखण्ड द्रव्य को ही स्वीकार करता है, वह निश्चयनय है। निश्चयनय में विकल्प नहीं दीखेंगे, सयोग नजर नहीं आएँगे। निश्चयनय सयोग की ओर नहीं झाँकता। उसकी दृष्टि में पर्याय नहीं आते। वह न शुद्ध पर्यायों की ओर झाँकता है और न अशुद्ध पर्यायों की ओर ही।

एक उदाहरण के द्वारा समझें। एक पट्टा-तख्त है। निश्चयनय इसे पट्टे के रूप में देखता है। इस नय की आँख से यह पट्टा ही नजर आएगा। पट्टे में कौलें भी हैं, पाये भी हैं, और लकड़ी के टुकड़े भी हैं, पर निश्चयनय इन सयोगों या विभेदों को नहीं देखेगा। वह पट्टे को अखण्ड पट्टे के रूप में ही देखेगा।

एक पुस्तक है। निश्चयनय की दृष्टि से जब हम पुस्तक को देखेंगे तो हमें पुस्तक ही नजर आएगी। क्योंकि निश्चयनय केवल पुस्तक के रूप में ही उस पुस्तक को स्वीकार करेगा। ऐसे देखा जाय तो उस पुस्तक में अलग-अलग अनेक पन्ने हैं। इन पन्नों पर अक्षर भी अंकित हैं, काली स्याही का रंग भी है। ये सब कुछ पुस्तक के अंग होते हुए भी निश्चयनय पुस्तक के इन सब अवयवों को नहीं देखता। उसकी दृष्टि अवयवी—पुस्तक की ओर ही रहेगी।

निश्चयनय सयोगों को नहीं देखता

एक बात और समझ लें। वह यह है कि निश्चयनय की निगाह सयोगों पर नहीं जाती। जैसे पानी में मूल है, उसमें गन्दगी या मिट्टी मिली हुई है। निश्चयनय जल को जल के रूप में ही देखेगा। वह जल के साथ में मिली हुई गन्दगी, मिट्टी या मूल को नहीं देखता। वह जब भी देखेगा, जल को ही देखेगा। वह यह भी नहीं देखेगा कि यह जल किस जलाशय, नदी या समुद्र का है। यह खारा है या मीठा। निश्चयनय की आँख पर्यायों या सयोगों को कतई नहीं देखती।

व्यवहारनय का लक्षण

व्यवहारनय वह है, जो पर्यायो, या मयोगो को देखता है। व्यवहारनय पानी को केवल पानी के रूप में नहीं देखता। वह पानी के साथ मिले हुए मैल या गन्दगी को देखेगा। वह यह भी विचार करता है कि यह पानी कहां का है। खारा है या मीठा। व्यवहारनय-मयोगो और पर्यायो से युक्त पानी को देखेगा। उससे शुद्ध जल नहीं देखेगा।

व्यवहारनय का स्वरूप

व्यवहारनय की दृष्टि से तो हम अनादिकाल से अभ्यस्त हैं। अनादिकाल से हमारी आत्मा सयोग-सम्बन्ध को लेकर ससार में यात्रा करती आ रही है। हमारी आत्मा का कपाय के साथ संयोग है, कर्म के साथ सयोग है और योगो के साथ भी सयोग है। व्यवहार दृष्टि से आप देखेंगे तो ये सब सयोग नजर आयेंगे। व्यवहारनय की दृष्टि से देखें तो आत्मा आठ कर्मों से, चार कषायों से एवं कर्मण शरीर से तथा योगो से युक्त देखेगा। परन्तु निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा को देखेंगे तो वह आठ कर्मों, तीन योगो एवं कषायों से रहित शुद्ध रूप में नजर आएगी। निश्चयनय की निगाह कर्मों, पर्यायो, योगो, कषायो आदि के मयोगो पर नहीं पड़ती। वह शुद्ध, दुद्ध स्वभाव रूप आत्मा पर ही पड़ेगी।

व्यवहारनय एवं निश्चयनय का विषय

अतः निश्चयनय का विषय शुद्ध आत्मा है, जबकि व्यवहारनय का विषय अशुद्ध आत्मा है। व्यवहारनय की आँख से सयोग ही सयोग दिखाई देंगे। व्यवहारनय की दृष्टि से अनन्तभूत भी देखेंगे या अनन्त भविष्य भी देखेंगे तो सयोगयुक्त नजर आएगा। किन्तु निश्चयनय की दृष्टि से एकमात्र आत्मा ही नजर आएगी।

निश्चयनय ही आत्मकल्याण के लिए उपादेय

यहाँ एक बात और समझनी है कि आत्म-कल्याण से सीधा सम्बन्ध किन नय का है? जो व्यक्ति आत्मकल्याण करना चाहता है, या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए किस नय का उपदेश दिया जाना चाहिए? कौन-सा नय मोक्ष या आत्मकल्याण में साधक है, कौन-सा बाधक है? वास्तव में देखा जाय तो निश्चयनय ही आत्मकल्याण के लिए साधक है। मानसशास्त्र का एक नियम है कि जो जिम् रूप में जिस चीज को देखता है, वह वैसा ही बन जाता है, वह उसी रूप में ढल जाता है। चन्द्रमा का लगातार ध्यान करने या देखने वाले व्यक्ति का स्वभाव प्रायः सौम्य या शीतल हो जाता है। इसी प्रकार जब निश्चयनय की दृष्टि से व्यक्ति आत्मा को देखता है तो वह उसके निर्मल, शुद्ध स्वभाव को ही देखेगा और निरन्तर-अनवरत शुद्ध स्वभाव की ओर दृष्टि होने से आत्म-विशुद्धि भी बढ़ती जाती है। स्वभाव दृष्टि (निश्चयनय) से देखने पर यह कुत्ते की आत्मा है, बिल्ली की आत्मा है, गाय की आत्मा है या मनुष्य की आत्मा है। यह पापी है या धर्मात्मा है। यह निर्धन या धनाढ्य आत्मा है, आदि ये विकल्प बिलकुल ओझल हो जायेंगे। इससे यह लाभ होगा कि निश्चयदृष्टि वाला साधक पवित्र, निर्मल, शुद्ध स्वरूपमय दृष्टि का होने से इन उपर्युक्त पर्यायो पर नजर नहीं डालेगा। वह प्रत्येक आत्मा को सिर्फ आत्म-द्रव्य की दृष्टि से देखेगा। इस कारण न किसी आत्मा पर उसके मन में राग आएगा और न द्वेष ही। जब राग-द्वेषात्मक विकल्प छूट जायेंगे तो आत्मा में होने वाली अशुद्धि या मलीनता भी नहीं होगी। कितना

सुन्दर उपाय है—आत्मा को शुद्ध, निर्मल एव पवित्र बनाये रखने का। निश्चयनय की दृष्टि में ही यह चमत्कार है, जाहूँ है कि वह आत्मा को राग-द्वेष या कषायों से मलिन नहीं होने देता।

एक-दूसरे पहलू से भी निश्चयदृष्टि पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि इसको अपना लेने पर आत्मा की जो पर्यायें हैं, वे नजर नहीं आयेंगी। जैसे कई लोग अपने को हीन या अधिक मानने लगते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं पण्डित हूँ, मैं मूर्ख हूँ इत्यादि विकल्प निश्चयनय की दृष्टि वाले साधक में नहीं स्फुरित होते। उसकी दृष्टि में एकमात्र शुद्ध व अखण्ड आत्मा ही स्फुरित होती है।

‘एगो आया’ : निश्चयनय का सूत्र

स्थानाग सूत्र में निश्चयनय की दृष्टि से ‘एगो आया’ का कथन है। इसके दो अर्थ घटित हो सकते हैं। एक अर्थ तो यह है कि हाथी की, कुत्ते की, चीटी की या मनुष्य की, सभी प्राणियों की आत्मा एक समान है। यह विकल्प और संयोग से रहित शुद्ध आत्मा निश्चयदृष्टि वाले को ही प्रतीत हो सकती है, व्यवहारदृष्टि वाले को नहीं। जब व्यक्ति विश्व की सम्पूर्ण आत्माओं को एकरूप देखेगा तो उसकी दृष्टि में कोई पापी, घृणित या द्वेषी नजर नहीं आएगा और न ही किसी के प्रति उसका राग, मोह, आसक्ति या लगाव होगा।

‘एगो आया’ का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है, आत्मा अनन्त पर्यायात्मक, अनन्त गुणात्मक अथवा अनेक सम्बन्धों से युक्त होते हुए भी एक है। आत्मा एक अखण्ड द्रव्य है। चाहे पर्याय शुद्ध हो या अशुद्ध, निश्चयनय की दृष्टि में ग्राह्य नहीं होती। वह तो सिद्ध भगवान की आत्मा की निरुपाधिक शुद्ध पर्यायों को भी ग्रहण नहीं करता। इसलिए निश्चयनय की दृष्टि आत्मा को शुद्धता व निर्मलता की ओर प्रेरित करती है।

व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा के आठ प्रकार

स्थानागसूत्र में आगे चलकर व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा के आठ प्रकार बताये हैं—द्रव्य-आत्मा, कषाय-आत्मा, योग-आत्मा, उपयोग-आत्मा, ज्ञान-आत्मा, दर्शन-आत्मा, चारित्र-आत्मा और वीर्य-आत्मा। क्योंकि व्यवहारनय की दृष्टि आत्मा के संयोगजन्य भेदों, पर्यायजनित प्रकारों को ही पकड़ती है। वह एक शुद्ध, अखण्ड, निरुपाधिक आत्मा को नहीं पकड़ती। निश्चयनय की दृष्टि वाला साधक इन आठ प्रकारों में से सिर्फ द्रव्य रूप आत्मा को ही ग्रहण करेगा। वह इधर-उधर के विकल्पों या पर्यायों के वीहड में नहीं भटकेंगा।

निश्चयदृष्टि आत्मशुद्धि के लिए उपादेय

शास्त्रों में निश्चयनय और व्यवहारनय दोनों नयों से आत्मा का कथन मिलता है। इस पर से यह फैसला करना है कि निश्चयनय की दृष्टि से चलना अधिक हितकर हो सकता है या व्यवहारनय की दृष्टि से ?

अगर आपको यथार्थ रूप में अपना आत्म-कल्याण करना है तो अपने असली, अखण्ड शुद्ध स्वरूप को देखने का अभ्यास करना होगा। तभी आत्मा शुद्ध से शुद्धतर और निर्मल से निर्मलतर होती जाएगी। और एक दिन वह स्वर्णिम सबेरा होगा कि आत्मा ही परमात्मा के रूप में स्वयं प्रकट हो जायेगा। यह सब निश्चयनय की दृष्टि को अपनाने से ही हो सकता है। क्योंकि धर्म-शास्त्रों का यह नियम है कि ‘देवो भूत्वा देवं यजेत्’ अर्थात् दिव्य रूप होकर ही देव की पूजा या प्राप्ति कर सकता है। इस दृष्टि से निश्चयनय की दृष्टि वाला साधक परम विशुद्ध ज्ञायिक स्वभाव को प्राप्त कर परमात्मस्वरूप को उपलब्ध हो जाता है।

निश्चयदृष्टि के अभ्यास का अवसर

अनादिकाल से हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण करती आ रही है। चौरासी के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाई। इसका मूल कारण है—निश्चय दृष्टि से पराङ्मुख होना। व्यवहारनय के आश्रय से मयोग ही सयोग परिलक्षित होता आया है। आत्मा पुद्गल सयोगी और विभाव पर्याय में पडा हुआ दृष्टिगोचर हुआ। पुद्गल को देखा तो वह भी अशुद्ध और सयोगी नजर आया। क्योंकि व्यवहार दृष्टि में पडा हुआ प्राणी शुद्ध बुद्ध-मुक्त होने का अवसर कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। किन्तु जो प्राणी निश्चयाश्रित है वही शुद्ध स्वरूप की ओर झँकता है। उसी के आश्रय से परिमुक्त व परमात्मस्वरूप का बोध व दर्शन कर पाता है, न कि व्यवहार दृष्टि से। अतएव निश्चयदृष्टि, यथार्थ दृष्टि को विस्मृत नहीं कर उसी का लक्ष्य बनाया जाय और सतत अभ्यास किया जाय।

ज्ञेय के लिए दोनो नय : उपादेय के लिए निश्चयनय

जहाँ तक प्रत्येक पदार्थ को जानने का सवाल है, वहाँ तक दोनो नयों की दृष्टियों से प्रत्येक पदार्थ को सर्वांश रूप में भली-भाँति जानना चाहिए। अर्थात्—दोनों नयों को भली-भाँति जानना चाहिए। किन्तु कल्याण साधने समय दोनों में से किसी एक नय का आश्रय लेना पड़े तो निश्चयनय का आश्रय लेना चाहिए, व्यवहारनय का आश्रय श्रयस्कर नहीं होता। आत्म-कल्याण की साधना के समय व्यवहारनय का आश्रय छूट ही जाता है।

नय का कार्य वस्तु को जानना है

नय जानने का विषय है, केवल सुनने का विषय नहीं है। वस्तु को भली-भाँति जानने का काम नय करता है। कोई यह शका उठाए कि नय जब जानने का ही काम करता है तो हमें शुद्ध को ही जानना चाहिए, अशुद्ध को जानने से क्या लाभ है? अशुद्ध को जानकर क्या करना है? इसका समाधान करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—'अशुद्धनय को भी जानना तो अवश्य चाहिए। अशुद्धनय का स्वरूप जाने बिना शुद्ध नय को कैसे अपना सकेंगे? दोनो नयों से वस्तु को जानना तो चाहिए, किन्तु आत्म-कल्याण साधना के समय अपनाना और अभ्यास करना चाहिए निश्चयनय की दृष्टि का।

निश्चयनय की दृष्टि में वस्तु का प्रकाशात्मक पहलू

आत्मा को शुद्ध, निर्मल एवं विकार रहित बनाने के लिए भी निश्चयनय की दृष्टि से उसके प्रकाशात्मक पहलू को देखने और उधर ही ध्यान जोड़ने की जरूरत है। व्यवहारनय की दृष्टि से हम किसी वस्तु को देखेंगे या उस ओर ध्यान जोड़ेंगे तो वह अशुद्ध रूप में ही नजर आयेगा, अन्धकार का पहलू ही हमें दृष्टिगोचर होगा। बुराई को छोड़ने के लिए बुराई की तरफ ध्यान देंगे तो धीरे-धीरे सस्कारों में वह बुराई जम जाएगी। उसका निकलना कठिन हो जाएगा।

बुराई को निकालने का गलत तरीका

एक जगह हम एक मन्दिर में ठहरे थे। वहाँ चर्चा चल पडी कि बुराई को छोड़ना ही तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम किसी बुराई को छोड़ना चाहते हैं तो पहले उस बुराई की ओर हमारा ध्यान जाएगा, हम प्रायः यह देखने की कोशिश करेंगे कि हममें कौन-सी बुराई, कितनी मात्रा में है? उस बुराई को हटाते समय भी बार-बार हमारा ध्यान उस ओर जाएगा कि बुराई कितनी घटी है, कितनी शेष रही है? क्या बुराई निकालने का यह तरीका ठीक है?"

हमने कहा—“यह तरीका विलकुल गलत है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह तरीका यथार्थ नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है कि जिस वस्तु का बार-

वार रटन किया जाएगा, जिसे पुन-पुन स्मरण किया जायगा, जिसका वार-वार चिन्तन-मनन किया जाएगा, वह धीरे-धीरे सस्कारो मे वद्धमूल हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को क्रोध का त्याग करना है और वह वार-वार क्रोध का चिन्तन करता है, स्मरण करता है या उसकी ओर ध्यान देता है तो क्रोध हटने के वजाय और अधिक तीव्र हो जाएगा। क्रोध उसके सस्कारो के साथ घुल-मिल जाएगा। एक व्यक्ति शराब बहुत पीता था। उसकी पत्नी अपने पति की शराब की आदत पर उसे बहुत झिड़कती थी। परिवार के लोग भी उसकी शराब पीने की आदत के कारण उससे घृणा करते थे। अन्य लोग भी वार-वार उसे टोकते रहते थे। इस पर उसने शराब पीने का त्याग कर दिया। किन्तु उसी दिन शाम को ही समय पर उसे शराब की याद आयी। मन में बहुत ललक उठी कि चुपके से जाकर शराब पी लू। फिर उमे पत्नी और परिवार की डाँट-फटकार की याद आयी। कुछ समय बाद फिर शराब पीने की हूक उठी, उसने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया—मैंने शराब पीने की शपथ ली थी, पर वह तो सबके सामने शराब पीने की शपथ थी। एकान्त मे जाकर अकेले मे चुपके से थोड़ी शराब पी ली जाय तो क्या हर्ज है ? और फिर जिस किस्म की शराब मैं पीता था, उस किस्म की शराब पीने की मैंने शपथ ली है, दूसरे किस्म को शराब पी लूँ तो क्या हानि है ? किन्तु फिर पत्नी के झिड़कने वाली क्रूर मुख मुद्रा, परिवार की वौखलाहट आदि आँखो के सामने उभर आयी। उसने उस समय शराब पीने का विचार स्थगित कर दिया। किन्तु रातभर उसे शराब के विचार आते रहे। स्वप्न भी ढेर सारे आये शराब पीने के कि वह स्वप्न मे शराब की कई बोतलें गटगटा गया। सुबह उठा तो शरीर मे बहुत सुस्ती थी। दिन भर शराब का चिन्तन चलता रहा। आखिर रात मे चुपचाप शराब की दुकान पर चला गया। एक कोने मे जाकर बैठ गया। उसने इशारे से बढिया किस्म की शराब का आर्डर दिया। दो प्याले शराब के पेट मे उडेल दिये। घर जाकर चुपचाप बिस्तर पर सो गया। यह क्रम सदा चलने लगा। उसने अपने मन मे यह सोचकर सन्तोष कर लिया कि मैंने जो शराब पीने की प्रतिज्ञा की है, वह अमुक किस्म की और सबके सामने न पीने की है। मैं अब जो शराब पीता हूँ वह बढिया किस्म की तथा चुपचाप अकेला पीता हूँ। इसमे मेरी प्रतिज्ञा मे कोई आँच नहीं आती। इस प्रकार शराब का वार-वार स्मरण एव चिन्तन करने से वह पहले की अपेक्षा अधिक शराब पीने लगा।

हाँ तो, इमी प्रकार बुराई का वार-वार स्मरण करने, चिन्तन करने से वह नहीं छूट सकती, वह तो सस्कारो मे और अधिक घुल-मिल जाएगी एव प्रच्छन्न रूप से होने लगेगी। इस तरीके से तो धीरे-धीरे मनुष्य उसका आदी बन जाता है।

यही बात आध्यात्मिक दृष्टि से विचारणीय है। किसी को क्रोध छोडना है, अभिमान छोडना है, माया व लोभ छोडना है, तो वह कैसे छोडेगा ? कौन-सा तरीका अपनायेगा, इन चारो कषायो को छोडने के लिए ? अगर अपना उपयोग या ध्यान वार-वार क्रोधादि कषायो के साथ जोडेगा, इसी का चिन्तन-मनन चलेगा, इन्ही की उधेडवुन मे मन लगता रहेगा तो कषाय के छूटने के वजाय और अधिक दृढ व बढते जायेंगे। आत्म-परिणति शुद्ध होने के वजाय क्रोधादि के वार-वार विचार से अशुद्ध-अशुद्धतर होती चली जायेगी। पूर्वापेक्षा और अधिक रूप से कषाय की गिरफ्त मे जकड जायेंगे। जैन-दर्शन का यह दृष्टिकोण रहा है—‘अविच्छुई धारणा होई’ जिस वस्तु का पुन-पुन. स्मरण किया जाता है, वह कालान्तर मे धारणा का रूप ले लेती है, सस्कारो मे जड जमा लेती है। भगवान महावीर से जब क्रोधादि चारो कषायो मे छूटने का कारण पूछा गया तो उन्होने आत्मा के मूल स्वभाव की दृष्टि से समाधान दिया—

“उवसमेण हणे कोह, माण मह्वया जिणे ।
माय च उज्जुभावेण, लोभं सतोसओ जिणे ॥”

—दशवैका० अ० ८, गा० ३६

अगर क्रोध को नष्ट करना चाहते हो तो उपशमभाव-श्रमाभाव को धारण कर लो। अभिमान को मृदुता-नम्रता से जीतो, माया (कपट) को सरलता से और लोभ को सतोप से जीतो। क्रोध को छोड़ने के लिए क्रोध का बार-बार चिन्तन नहीं करना है, मान पर विजय पाने के लिए अभिमान का स्मरण करना उचित नहीं है, माया का त्याग करने के लिए बार-बार यह रटन ठीक नहीं कि मुझे माया को छोड़ना है, और न ही लोभ को तिलाजलि देने के लिए लोभ पर मनन करने की आवश्यकता है।

अन्धकार को हटाने के लिए

कोई व्यक्ति अन्धकार को मिटाना चाहता है तो क्या अँधेरे का बार-बार चिन्तन, मनन या रटने से अथवा हाथ से बार-बार अन्धकार को हटाने से वह हट जायेगा, नष्ट हो जायेगा? ऐसा कदापि सम्भव नहीं है।

एक परिवार में नई-नई बहू आयी थी। बहू बहुत ही भोली और बुद्धि से मन्द थी। घर में सास, बहू और लडका तीन ही प्राणी थे। कच्चा घर था। मिट्टी के घडों में घर का सामान रखा हुआ था। एक दिन लडका कहीं बाहर गाँव गया हुआ था। रात को सास-बहू दो ही घर में थी। किसी आवश्यक कार्यवश सास को बाहर जाना था। अतः जाते समय वह बहू को हिदायत देती गयी—“बहू! मैं अभी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तू एक काम करना, अँधेरे को मार भगाना और घर के आवश्यक कार्य कर लेना।” भोली बहू ने सास की आज्ञा शिरोधार्य की। रात का समय हुआ। अँधियारा फैलने लगा। बहू ने सास की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए अपने हाथ में डडा उठाया और उसे घुमा-घुमाकर अँधेरे को भगाने लगी। हाथ थक गये डडा घुमाते-घुमाते, पर अँधेरा भगा नहीं। प्रत्युत और अधिक फैल गया। और डडे के घुमाने, पटकने से घर में सामान के भरे घडे भी फूट गये। सामान इधर-उधर बिखर गया।

सास जब आवश्यक कार्य से निपटकर घर आयी और उसने यह सब माजरा देखा तो वह दग रह गयी। नास ने पूछा—“बहू! ये घडे क्यों फोड डाले?”

“माताजी! आपने अँधेरे को मार भगाने के लिए कहा था न। मैंने पहले डडा यो ही घुमाया, पर अँधेरा भागा नहीं, तब डडा मारना शुरू किया। अफसोस है, तब भी अँधेरा भागा नहीं, बल्कि बढ़ता ही चला गया।” बहू ने कहा।

बहूरानी के अविवेक पर नाराजी दिखाते हुए सास बोली—“ऐसे कहीं डडा मारने से अँधेरा भागता है? तूने अक्ल के साथ दुश्मनी कर रखी मालूम होती है।”

“माताजी! तो बताइए न, यह अँधेरा कैसे भगेगा, डडे के बिना?”

सास ने मुस्कराते हुए कहा—“बहूरानी! ला, दीपक ले आ। मैं अभी बताती हूँ, अँधेरा कैसे भगाया जाता है। बहूरानी सरल थी। वह तुरन्त एक दीपक ले आयी। सास ने दीपक जलाया दीपक के प्रज्वलित होते ही घर का सारा गहन अन्धकार दूर हो गया।

सास ने बहूरानी से कहा—“देखो, बहू! अन्धकार डडे मारने से नहीं भागता, वह तो प्रकाश से बहुत शीघ्र भाग जाता है।”

ठीक इसी प्रकार बुराई या विकारों का अन्धकार मिटाना हो तो बुराई या विकारों से

नही भागेगा। क्रोध से क्रोध नहीं मिटेगा, लोभ ने लोभ नहीं हटेगा। क्रोध या लोभ को हटाना हो तो क्षमाभाव या सतोपभाव को अपनाना होगा। क्षमा के आते ही क्रोध अपने आप पलायन कर जायेगा। नम्रता के आते ही अभिमान चला जायेगा। सरलता का दीपक मानस मन्दिर में जग-मगाते ही माया की गाढ़ तमिर्या दूर हो जायेगी। सन्तोष का हृदय में प्रकाश होते ही लोभ नौ दो ग्यारह हो जायेगा। जिस क्षण हम अन्धकार के पथ से आँखें मूंदकर प्रकाश की ओर दृष्टि जमा देंगे तो फिर उलझने या बुराई अपने आप काफूर हो जायेगी। प्रकाश का मतलब है—निश्चयनय की दृष्टि, स्वभाव दृष्टि। जब हमारा उपयोग, हमारा ध्यान आत्मा के शुद्ध, निर्मल व शाश्वत स्वभाव की ओर लग जायेगा, उसी में तन्मय हो जायेगा तो यह निश्चित है कि क्रोधादि विकार-भाव स्वतः ही नहीं आयेंगे। और आत्मा अपने क्षायिक भाव को प्राप्त हो जायेगा।

विकारों के सस्कारों को कैसे भगाएँ

शुद्ध स्वभाव की स्थिति कोरी बातों से या केवल कहने मात्र से नहीं आयेगी आत्मा में वर्षों के जमे हुए क्रोधादि कषायभाव के सस्कार कैसे भाग जायेंगे? यह एक चमत्कार ही है कि शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने के बाद आत्मा में पड़े हुए अशुद्ध सस्कारों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जायेगा। उनके प्रति एकदम उपेक्षा हो जायेगी, तो वे भी कहाँ तक ठहर सकेंगे? अपने आप अपनासा मुह लेकर चले जायेंगे।

किसी बनिये की दुकान पर कोई वातूनी आकर बैठ जाता है, तो वह दुकान पर बैठकर खाली बातें ही वनाता है। दुकानदारी में विघ्न डालता है। ब्राह्मणों का ध्यान सीदा लेने से हटा देता है। अतः वह दुकानदार उसे हटाना चाहेगा। अगर सीधा ही उसे यह कहा जाय कि भाग जा यहाँ से। यहाँ क्यों बैठा है? या उसे धक्का देकर निकालना चाहे तो यह असम्यता और अशिष्टता होगी। असम्यता से किसी को हटाना अच्छा नहीं लगता। तो वह दुकानदार उसे सम्यता से भगायेगा। इसके लिए वह उससे बात ही नहीं करेगा। वह अपनी दुकानदारी में या अन्य कार्यों में लग जायेगा। जब दुकानदार उसकी उपेक्षा कर देगा तो वह आगन्तुक दुकान से अपने आप ही चला जायेगा। इस प्रकार उस वातूनी से स्वतः ही छुटकारा मिल जायेगा।

हाँ, तो यही बात विकारों को भगाने के सम्बन्ध में है। अगर मन की दुकान पर विकार रूपी वाचाल आ घमके तो उसे हटाने के लिए उससे किनारा कसी करनी ही होगी। उसके प्रति उपेक्षा भाव करना ही होगा। उसकी तरफ से ध्यान हटाकर अपने शुद्ध स्वभाव रूपी माल की ओर ध्यान लगा लें। इस प्रकार क्रोधादि विकारों को बिलकुल प्रश्रय नहीं देने से वे अपने आप ही चले जायेंगे।

इस तरीके या पद्धति को नहीं अपनाकर क्रोधादि विकारों को मिटाने के लिए बार-बार उनका स्मरण करेंगे और लक्ष्य देंगे तो कभी दूर नहीं होंगे।

प्रकृति का अटल नियम है कि मनुष्य जिस बात को पुन-पुन दुहरायेगा, वह उतनी ही मजबूत होती जायेगी। अतएव उसकी ओर का ध्यान छोड़ा जायेगा तब ही उस विकारभाव को छुटकारा मिल पायेगा।

व्यवहारनय की दृष्टि से विचार विकल्पों का जनक

व्यवहारनय की दृष्टि से अगर विकारों को हटाने के लिए विकारों की ओर ही झाँकेंगे, उन्हीं के सन्मुख होंगे तो विकारों का हटना तो दूर रहा किन्तु और अधिक पैदा होते चले जायेंगे। कहते हैं—एलोपैथिक दवा एक बीमारी को मिटाती या दबाती है, तो अन्य नई-नई बीमारियाँ पैदा

कर देती है। इसी प्रकार कपाय की बीमारी को मिटाने के लिए उसी का स्मरण करते चले जायेंगे तो उस एक बीमारी के स्थान पर अन्य अनेक विकारों का जन्म हो जायेगा। विकारों के बार-बार परिशीलन से विकारों का नाश कदापि नहीं हो सकेगा। इसलिए बार-बार यह कहा जा रहा है कि कपायभाव का परिमार्जन करने के लिए निश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध स्वभाव का ध्यान करने की प्रबल आवश्यकता है। वही शुद्ध ध्यान धर्म ध्यान कहलाता है।

पूर्ण आत्म द्रव्य का दर्शन निश्चयनय से ही

जब हम निश्चयनय की आँख से देखने का प्रयास करेंगे तो आत्मा स्वभाव ने नित्य, शुद्ध, बुद्ध, असग, ध्रुव एवं अविनाशी प्रतीत होगी। व्यवहारनय की आँख से देखेंगे तो आत्मा अनित्य, अध्रुव, अशुद्ध नजर आयेंगी। दोनों नयों में से कौन-सा ऐसा नय है जो कि आत्मा को संसारो बनाता है, जन्म-मरण के चक्र में भ्रमण कराता है। मोक्ष का चिन्तन होने रहने पर भी बन्धन क्यों हाथ लगता है? अनन्तकाल व्यतीत हो गया तथापि मोक्ष हस्तगत क्यों नहीं हुआ। अमर व शाश्वत सुख की अनुभूति से क्यों वंचित एवं नासमझ रहे। अगर थोड़ी-सी गहराई से विचार करें तो यह बात बहुत शीघ्र हल हो जाती है। इसका मूल कारण है कि हमने पर्याय को ही देखने की कोशिश की है। पर्यायों को देखने से अखण्ड आत्म-द्रव्य या कोई भी द्रव्य पूरा का पूरा नहीं दिखाई देता। क्योंकि पर्याय का काल एक समय का होता है, और वह भी वर्तमान में ही। यदि हम पर्याय को देखने जायेंगे तो एक साथ दो, तीन या और इससे अधिक दृष्टिगोचर नहीं होंगी। एक क्षण या एक समय में एक द्रव्य की या एक गुण की कितनी पर्याय दिखलाई दे सकती है? सिर्फ एक पर्याय ही दिखलायी देगी। तो एक पर्याय ही तो द्रव्य नहीं है। एक द्रव्य में अनन्त पर्यायों होती हैं। भूतकाल की अनन्त पर्याय है, भविष्य काल की अनन्त पर्याय होती हैं और वर्तमान काल की एक पर्याय होती है। ये सब पर्यायों—चाहे व्यक्त हो या अव्यक्त—मिलकर एक आत्म-द्रव्य बनता है।

आत्मा एक प्रदेश को नहीं कहा जा सकता, और न दो प्रदेश को ही आत्मा कहा जा सकता है तथा न तीन, चार आदि प्रदेश को भी आत्मा कहा जा सकता है। आत्मा असत्यात प्रदेशी है। इसी प्रकार एक गुण की अनन्त पर्याय भी आत्मा नहीं है। भूत-भविष्य-वर्तमान की ममस्त पर्यायों मिलकर ही अखण्ड आत्म द्रव्य बनता है।

इसी शुद्ध, अखण्ड और शाश्वत आत्म द्रव्य को देखना हो तो स्वभावदृष्टि, द्रव्यदृष्टि या निश्चयनय की दृष्टि को ही अपनाना होगा।

निश्चयनय ही शुद्ध आत्मद्रव्य को देखने में समर्थ है। यही आत्म-शुद्धि में प्रबल साधक है। यही मोक्ष साधना में प्रबलतम सहायक है। इसे अपनाकर ही कर्म, कपाय, संयोग, पर्याय-संयोग आदि से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

व्यवहारनय की उपयोगिता

निश्चयनय से प्रथम अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाकर व्यक्ति व्यवहारनय की दृष्टि से साधना-पथ पर चलने का प्रयत्न करेगा तो उसे मोक्ष की मजिल तक पहुँचने में आसानी होगी। अन्यथा, वह यदि निश्चयनय की दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करके वही अटक जायेगा। अतः व्यवहारनय की इतनी-सी उपयोगिता है। उसे माने बिना कोई चारा नहीं है। क्योंकि निश्चय शुद्ध व्यवहारनय को छोड़ देने पर तीर्थ-विच्छेद की सम्भावना है, और निश्चयनय को छोड़कर केवल व्यवहारनय का अनुसरण अन्धी दौड़ है। दोनों नयों का अपनी-अपनी जगह स्थान है, परन्तु अध्यात्मसाधक की दृष्टि मुख्यतया निश्चय नय की ओर होनी चाहिए। दोनों नय परस्पर सापेक्ष हैं। ✪

नयवाद : विभिन्न दर्शनों के समन्वय की अपूर्व कला

✱ श्रीचन्द्र चौरडिया, न्यायतीर्थ (द्वय)

सम्पूर्ण पदार्थ सामान्य-विशेषरूप से ही अनुभव में आते हैं। अतः अनेकान्तवाद में ही वस्तु का अर्थक्रियाकारित्व लक्षण सम्यग्रूपकार से घटित हो सकता है। सामान्य और विशेष परस्पर सापेक्ष है। विना सामान्य के विशेष और विशेष के विना सामान्य कही पर भी नहीं ठहर सकते। अतः विशेष निरपेक्ष सामान्य को अथवा सामान्य निरपेक्ष विशेष को तत्त्व मानना केवल प्रलाप मात्र है। जिन प्रकार जन्मान्ध मनुष्य हाथी का स्वरूप जानने की इच्छा से हाथी के भिन्न-भिन्न अवयवों को टटोलकर हाथी के केवल कान, सूँड, पैर आदि को ही हाथी समझ बैठते हैं उसी प्रकार एकान्तवादी वस्तु के सिर्फ़ एकांश को जानकर उस वस्तु के सिर्फ़ एक अंश रूप ज्ञान को ही वस्तु का सर्वांशत्मक ज्ञान समझने लगते हैं। सम्पूर्णनय स्वरूप स्याद्वाद के विना किसी भी वस्तु का सम्यग्रूपकार से प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण वादी पद-पद पर नयवाद का आश्रय लेकर ही पदार्थों का प्रतिपादन कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनन्त स्वभाव अथवा धर्म है।

नयवाद परिभाषा, अर्थ

जिसके द्वारा पदार्थों के एक अंश का ज्ञान हो, उसे नय कहते हैं। छोटे नयों को दुर्नय कहते हैं। किसी वस्तु में अन्य धर्मों का निषेध करके अपने अभीष्ट एकान्त अस्तित्व को सिद्ध करने को दुर्नय कहते हैं।^१ जैसे—यह घट ही है। वस्तु में अभीष्ट धर्म की प्रधानता से अन्य धर्मों का निषेध करने के कारण दुर्नय को मिथ्यानय कहा गया है। इसके विपरीत किसी वस्तु में अपने इष्टधर्म को सिद्ध करते हुए अन्य धर्मों में उदासीन होकर वस्तु के विवेचन करने को नय (सुनय) कहते हैं। जैसे—यह घट है। नय में दुर्नय की तरह एक धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों का निषेध नहीं किया जा सकता, इसलिए नय को दुर्नय नहीं कहा जा सकता। प्रमाण सर्वार्थग्राही है तथा नय विकला देग्राही है। नय और प्रमाण के द्वारा दुर्नयवाद का निराकरण किया जा सकता है।

विशेषावश्यकभाष्य में जिनभद्र क्षमाश्रमण ने नयों को प्रमाण के समान कहा है। उपक्रम, अनुगम, नय, निक्षेप—ये चार अनुयोग महानगर में पहुँचने के दरवाजे हैं। प्रमाण से निश्चित किये हुए पदार्थों के एक अंश के ज्ञान को नय कहते हैं। वस्तुओं में अनन्तधर्म होते हैं। वस्तु के अनन्त धर्मों में से वक्ता के अभिप्राय के अनुसार एक धर्म के कथन करने को नय कहते हैं। घट में कच्चापन, पक्कापन, मोटापन, चौड़ापन आदि अनन्तधर्म होते हैं अतः नाना नयों की अपेक्षा से शब्द और अर्थ की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म विद्यमान हैं। नय का उद्देश्य है माध्यस्थ बड़े।

प्रमाण, इन्द्रिय और मन—सबसे हो सकता है किन्तु नय सिर्फ़ मन से होता है क्योंकि अंशों का ग्रहण मानसिक अभिप्राय से हो सकता है। जब हम अंशों की कल्पना करने लग जाते हैं तब वह ज्ञान नय कहलाता है। नयज्ञान में वस्तु के अन्य अंश या गुणों की ओर उपेक्षा या गौणता रहती है परन्तु खण्डन नहीं होता।^२ जो ज्ञान शब्दों में उतारा जा सके, जिसमें वस्तु को उद्देश्य और

१ भेदाभेदात्मके ज्ञेये भेदाभेदामिसन्धयः ।

ये ते उपेक्षानपेक्षाम्या लक्ष्यन्ते नयदुर्नया ॥

२ सापेक्षा परस्परसवद्धास्ते नया

विधेय रूप में कहा जा सके, उसे नय कहते हैं। अपनी विवक्षा में किसी एक अर्थ को मुख्य मान कर व्यवहार करना नय है। जैसे दीप में नित्य धर्म भी रहता है और अनित्य धर्म भी। यहाँ अनित्यत्व का निषेध न करते हुए अपेक्षावशान् दीपक को नित्य कहना नय है। प्रमाणनय तत्त्वानोकालकार में कहा है—

नीयते येन श्रुतास्य प्रमाणविषयोऽकृतस्यार्थस्याशस्तदितराशोदासीन्यत स प्रतिपत्तुरभि-
प्रायविशेषो नय ।

अर्थात् जिसके द्वारा—श्रुत प्रमाण के द्वारा विषय किये हुए पदार्थ का एक अर्थ सोचा जाय—ऐसे वक्ता के अभिप्राय विशेष को नय कहते हैं। नयो के निरूपण का अर्थ है—विचारो का वर्गीकरण। नयवाद अर्थात् विचारो की भीमात्ता। इन वाद में विचारो के कारण, परिणाम या विषयो की पर्यालोचना मात्र नहीं है। व्यवहार में परस्पर विरुद्ध दीखने वाले, किन्तु यथार्थ में अविरोधी विचारो के मूल कारणो की खोज करना ही इसका मूल उद्देश्य है। इसलिए नयवाद की नक्षिप्त परिभाषा है—परस्पर विरुद्ध दीखने वाले विचारो के मूल कारणो की खोजपूर्वक उन सब में समन्वय करने वाला शास्त्र।^१

नय के जाननय और क्रियानय—ये दो विचार भी हो सकते हैं। विचार सारणियो से पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानना जाननय है और उसे अपने जीवन में उतरना क्रियानय। केवल संकेत मात्र में अर्थ का ज्ञान नहीं होता क्योंकि शब्दो में ही सब अर्थो को जानने की शक्ति होती है।

नयवाद परिभाषा—अर्थ की व्याख्या

शाब्दिक, आर्थिक, वास्तविक, व्यावहारिक, द्रव्याधिक और पर्यायाधिक के अभिप्राय से आचार्यों ने नय के मूलतः सात भेद किये हैं—यथा-नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समनि-
रुद्ध और एवंभूत। वीर्य कहते हैं—रूप आदि अवस्था ही वस्तुद्रव्य है। वेदान्त का कहना है कि द्रव्य ही वस्तु है, रूपादि गुण तात्त्विक नहीं है। भेद और अभेद का द्वन्द्व का एक निदर्शन है। नय-
वाद अभेद-भेद इन दो वस्तुओ पर टिका हुआ है।^२ शुद्ध संग्रहनय की अपेक्षा द्रव्याधिक नय समस्त पदार्थो को केवल द्रव्य रूप जानता है क्योंकि द्रव्य और पर्याय सर्वथा भिन्न नहीं हैं, जैसे—
आत्मा, घट आदि। सभी पदार्थ द्रव्याधिक नय की अपेक्षा नित्य हैं। प्रदीप, घटादि सर्वथा अनित्य हैं, आकाश सर्वथा नित्य है—यह मानना दुर्नयवाद को स्वीकार करना है। वस्तु के अनन्त धर्मात्मक होने पर भी सब धर्मों का तिरस्कार करके केवल अपने अभीष्ट नित्यत्वादि धर्मों का नम-
र्थन करना 'दुर्नय' है। वस्तुतः कोई भी पदार्थ सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा अनित्य नहीं कहा जा सकता। जो अनित्य है वह कथञ्चित् नित्य है और जो नित्य है वह कथञ्चित् अनित्य है। वैशेषिक-
दर्शन में भी कहीं-कहीं पदार्थ में नित्य-अनित्य दो तरह के धर्मों की व्यवस्था उपलब्ध होती है जैसा कि प्रशस्तिकार ने प्रशस्तपादभाष्य में कहा है—

सा तु द्विविधा नित्या अनित्या च ।

परमाणुलक्षणा नित्या कार्यलक्षणा अनित्या ।

१ अनेकान्तोऽप्यनेकान्त प्रमाणनयसाधनः ।

अनेकान्तः प्रमाणस्ते तदेकान्तोऽपितान्मयात् ॥

—स्वयम्भू० १०३

२ सामान्य प्रतिभासो ह्यनुगताकारो विशेषप्रतिभामस्तु व्यावृत्ताकारोऽनुभूयते ।

—प्रमेयकमलमार्तण्ड, चतुर्थ खण्ड

अर्थात् पृथ्वी नित्य और अनित्य—दो प्रकार की है। परमाणुरूप पृथ्वी नित्य और कार्य-रूप पृथ्वी अनित्य है। वैशेषिक लोग भी एक अवयवी को ही चित्ररूप (परस्पर विरुद्ध रूप) तथा एक ही पट को चल और अचल, रूप और अरूप, आवृत्त, और अनावृत्त आदि विरुद्ध धर्म युक्त स्वीकार करते हैं। बौद्ध लोग भी एक ही चित्रपट में नील-अनील दो विरुद्ध धर्मों को मानते हैं। एक ही पुरुष को अपने पिता की अपेक्षा पुत्र और पुत्रों की अपेक्षा पिता कहा जाता है उसी प्रकार एक ही अनुमूर्ति भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से अनुमूर्ति और अनुभाव्य कही जाती है।

सक्षेपत द्रव्याधिक और पर्यायाधिक भेद से नय के दो भेद हैं। द्रव्याधिकनय के नैगम, सग्रह, व्यवहार ये तीन भेद होते हैं। ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध और एवभूत—ये चार पर्यायाधिक-नय के भेद हैं। श्री मिद्धसेन आदि तार्किकों के मत को मानने वाले द्रव्याधिक नय के तीन भेद मानते हैं, परन्तु जिनमद्गणिकों के मत का अनुसरण करने वाले सैद्धान्तिक द्रव्याधिकनय के चार भेद मानते हैं। जो पर्यायो को गौण मानकर द्रव्य को ही मुख्यतया ग्रहण करे उसे द्रव्याधिकनय कहते हैं। जो द्रव्य को गौण मानकर पर्यायो को ही मुख्यतया ग्रहण करे उसे पर्यायाधिक नय कहते हैं अर्थात् द्रव्य अर्थात् सामान्य को विषय करने वाले नय को द्रव्याधिकनय कहते हैं और पर्याय अर्थात् विशेष को विषय करने वाले नय को पर्यायाधिकनय कहते हैं।

नय और प्रमाण से होने वाले जीवादि तत्त्वों के यथार्थज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहते हैं। न्यायशास्त्र में जिस ज्ञान का विषय सत्य है उसे सम्यग्ज्ञान और जिसका विषय असत्य है उसे मिथ्याज्ञान कहा जाता है। अध्यात्मशास्त्र में यह विभाग गौण है। यहाँ सम्यग्ज्ञान से उसी ज्ञान का ग्रहण होता है जिससे आत्मा का विकास हो और मिथ्याज्ञान से उसी ज्ञान का ग्रहण होता है जिससे आत्मा का पतन हो या ससार की वृद्धि हो। अस्तु, किसी विषय के सापेक्ष निरूपण को नय कहते हैं। किसी एक या अनेक वस्तुओं के विषय में अलग-अलग मनुष्यों के या एक ही व्यक्ति के भिन्न-भिन्न विचार होते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाय तो वे विचार अपरिमित हैं। इन सबका विचार प्रत्येक को लेकर करना असम्भव है। अपने प्रयोजन के अनुसार अतिविस्तार और अतिसंक्षेप—दोनों को छोड़कर किसी विषय का मध्यम दृष्टि से प्रतिपादन करना ही नय है।

सामान्यतः मनुष्य की ज्ञानवृत्ति अक्षरी होती है और अस्मिता अभिनिवेश अर्थात् अहंकार या अपने को ठीक मानने की भावना बहुत अधिक होती है। इससे जब वह किसी विषय में किसी प्रकार का विचार करता है तो उसी विचार को अन्तिम, सम्पूर्ण तथा सत्य मान लेता है। इस भावना से वह दूसरों के विचारों को समझने के धर्म को खो बैठता है। अन्त में अपने अल्प तथा आशिक ज्ञान को सम्पूर्ण मान लेता है। इस प्रकार की धारणाओं के कारण ही सत्य होने पर भी मान्यताओं में परस्पर विवाद हो जाता है और पूर्ण और सत्य ज्ञान का द्वार बंद हो जाता है।

एक दर्शन आत्मा आदि के विषय में अपने माने हुए किसी पुरुष के एकदेशीय विचार को सम्पूर्ण सत्य मान लेता है। उस विषय में उसका विरोध करने वाले सत्य विचार को भी असत्य समझता है। इसी प्रकार दूसरा दर्शन पहले को और दोनों मिलकर तीसरे को झूठा समझते हैं। फलस्वरूप समता की जगह विषमता और विवाद खड़े हो जाते हैं अतः सत्य और पूर्ण ज्ञान का द्वार खोलने के लिए तथा विवाद दूर करने के लिए नयवाद की स्थापना की गई है और उसके द्वारा यह बताया गया है कि प्रत्येक विचारक अपने विचार को आप्त-वाक्य कहने के पहले यह तो सोचे

कि उसका विचार प्रमाण की गिनती में आने लायक सर्वांशी है भी या नहीं। इस प्रकार की सूचना करना ही जैनदर्शन की नयवादरूप विशेषता है।

नयवाद—भेद-उपभेद

यद्यपि नैगम, सग्रहादि के भेद से नयो के भेद प्रसिद्ध हैं तथापि नयो को प्रस्थक के दृष्टान्त में, वसति के दृष्टान्त से और प्रदेश के दृष्टान्त से समझाया गया है। आगम में कहा है—

से किं त नयप्पमाणे ? तिविहे पणत्ते, त जहा—पत्यगदिदृठतेण वसहिदिदृठतेणं पएस-
विदृठतेण ।
—अणुभोगद्वाराइ सुत्त ४७३

अर्थात् नयप्रमाण तीन प्रकार से प्रतिपादन किया गया है, यथा—प्रस्थक के दृष्टान्त से, वसति के दृष्टान्त में और प्रदेश के दृष्टान्त से।

जिन नयो को प्रस्थक के दृष्टान्त से सिद्ध किया जाय उसे प्रस्थक दृष्टान्त जानना चाहिए। जैसे—कोई व्यक्ति परशु हाथ में लेकर वन में जा रहा था। उसको देखकर किसी ने पूछा कि आप कहाँ जाते हैं। प्रत्युत्तर में उसने कहा कि 'प्रस्थक के लिए जाता हूँ।' उसका ऐसा कहना अविशुद्ध नैगमनय की अपेक्षा से है क्योंकि अभी तो उसके विचार विशेष ही उत्पन्न हुए हैं।^१ तदनन्तर किसी ने उसको काष्ठ छीलते हुए देखकर पूछा कि आप क्या छीलते हैं? प्रत्युत्तर में उसने कहा कि प्रस्थक को छीलता हूँ। यह विशुद्ध नैगम नय का वचन है। इसी प्रकार काष्ठ को तक्षण करते हुए, उत्कीरन करते हुए, लेखन करते हुए को देखकर जब किसी ने पूछा। प्रत्युत्तर में उसने कहा कि प्रस्थक को तक्षण करता हूँ, उत्कीरन करता हूँ, लेखन करता हूँ—यह विशुद्धतर नैगमनय का वचन है। क्योंकि विशुद्धतर नैगमनय के मत से जब प्रस्थक नामांकित हो गया तभी पूर्ण प्रस्थक माना जाता है। अर्थात् प्रथम के नैगमनय से दूसरा कथन इसी प्रकार विशुद्धतर होता हुआ नामांकित प्रस्थक (धान्यमान विशेषार्थ काष्ठमय भाजन) निष्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब प्रस्थक का नाम स्थापन कर लिया गया तभी विशुद्धतर नैगमनय से परिपूर्ण रूप प्रस्थक होता है।

सग्रहनय के मत से सब वस्तु सामान्य रूप है, इसलिए जब वह धान्य से परिपूर्ण भरा हो तभी उसको प्रस्थक कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो घट-पटादि वस्तुएँ भी प्रस्थक सन्नक हो जायेंगीं। इसलिए जब वह धान्य से परिपूर्ण भरा हो और अपना कार्य करता हो तभी वह प्रस्थक कहा जाता है।^२

इसी प्रकार व्यवहारनय की मान्यता है। ऋजूसूत्रनय केवल वर्तमान काल को ही मानता है, भूत और भविष्यत् को नहीं। इसलिए व्यवहार-पक्ष में नामरूप प्रस्थक को भी प्रस्थक और उसमें भरे हुए धान्य को भी प्रस्थक कहा जाता है।^३

शब्द, सममिच्छ और एवभूत—इन तीनों नयो को शब्दनय कहते हैं क्योंकि वे शब्द के अनुकूल अर्थ मानते हैं। आद्य के चार नय अर्थ का प्राधान्य मानते हैं।^४ इसलिए शब्दनयो के

१ से जहा नामए केइ पुरिसे परसु गहायअडविहुत्ते गच्छेज्जा, त च केइ पामित्ता वदेज्जा-कथ भव गच्छसि ? अविबुद्धो नेगमो भणति पत्यगस्स गच्छामि ।
—अणुभोगद्वाराइं ४७४

२ सगहस्स मित्तमेज्जसमाख्खो पत्यओ ।
—अणुभोगद्वाराइ, सूत्र ४७४

३ अज्जुसुयस्स पत्यओऽपि पत्यओ मेज्जपि पत्यओ ।
—अणुभोगद्वाराइं, सूत्र ४७४

४ तिण्ह सद्दनयाण पत्ययस्स अत्याहिगारजाणओ जस्स वा वसेण पत्यओ निपफज्जइ ।
—अणुभोगद्वाराइ, सूत्र ४७४

मत से जो प्रस्थक के अर्थ का ज्ञाता । हो—वही प्रस्थक है, क्योंकि उपयोग में जो प्रस्थक की निष्पत्ति है वास्तव में वही प्रस्थक है, अन्य नहीं और बिना उपयोग के प्रस्थक हो ही नहीं सकता । इसलिए ये तीनों भावनय है । भाव प्रधान नयो में उपयोग ही मुख्य लक्षण है—और उपयोग के बिना प्रस्थक की उत्पत्ति नहीं होती । अतः उपयोग को ही 'प्रस्थक' कहा जाता है ।

वसति के दृष्टान्त से नयो का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है—जैसे—कोई नामधारी पुरुष किसी पुरुष को कहे कि आप कहाँ पर रहते हो ? प्रत्युत्तर में उसने कहा कि लोक में रहता हूँ—यह अविशुद्ध नैगमनय का कथन है ।^१ लोक तीन प्रकार में प्रतिपादन किया गया है—यथा—ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्यक्लोक, तो क्या आप तीनों लोकों में बसते हैं ? प्रत्युत्तर में कहा कि मैं तिर्यक् लोक में ही बसता हूँ—यह विशुद्ध नैगमनय का वचन है । तिर्यक् लोक में जम्बू द्वीप से स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त असख्येय द्वीप समुद्र हैं, तो क्या आप उन सभी में रहते हो ? प्रत्युत्तर में उसने कहा कि मैं जम्बूद्वीप में बसता हूँ । यह विशुद्धतर नैगमनय का वचन है । जम्बूद्वीप में भरतक्षेत्र आदि दस क्षेत्र हैं, तो क्या आप उन सभी में बसते हो ? प्रत्युत्तर में कहा कि भरतक्षेत्र में रहता हूँ । यह विशुद्धतर नैगमनय का वचन है । भरतक्षेत्र के भी दो खण्ड हैं—दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्र तथा उत्तरार्द्ध भरतक्षेत्र ? तो आप उन सभी में रहते हो ? प्रत्युत्तर में कहा है कि मैं दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्र में वास करता हूँ । यह विशुद्धतर नैगमनय का वचन है ।

दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्र में भी अनेक ग्राम, खान, नगर, खेड, शहर, मडप, द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, सवाह, सन्निवेश आदि स्थान हैं तो क्या आप उन सभी में निवास करते हो ? प्रत्युत्तर में कहा कि मैं पाटलिपुत्र (पटना) में बसता हूँ । यह विशुद्धतर नैगमनय का वचन है । पाटलिपुत्र में भी अनेक घर हैं, तो क्या आप उन सभी में बसते हो ? प्रत्युत्तर में कहा कि मैं देवदत्त के घर में बसता हूँ—यह विशुद्धतर नैगमनय का वचन है । देवदत्त के घर में अनेक कोठे-कमरे हैं, तो क्या आप उन सभी में बसते हो ? प्रत्युत्तर में कहा कि मैं देवदत्त के गर्भ घर में बसता हूँ ।

इस प्रकार पूर्वपूर्वपिक्षया विशुद्धतर नैगमनय के मत से बसते हुए को बसता हुआ माना जाता है । यदि वह अन्यत्र स्थान को चला गया हो तब भी जहाँ निवास करेगा वही उसको बसता हुआ माना जायेगा ।

इसी प्रकार व्यवहारनय का मन्तव्य है । क्योंकि जहाँ पर जिसका निवासस्थान है वह उसी स्थान में बसता हुआ माना जाता है तथा जहाँ पर रहे, वही निवासस्थान उसका होता है । जैसे कि पाटलिपुत्र का रहने वाला यदि कारणवशात् कहीं पर चला जाय तब वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अमुक पुरुष पाटलिपुत्र का रहने वाला यहाँ पर आया हुआ है । तथा पाटलिपुत्र में ऐसा कहते हैं—“अब वह यहाँ पर नहीं है अन्यत्र चला गया है ।” भावार्थ यह है कि विशुद्धतर नैगमनय और व्यवहारनय के मत से 'बसते हुए को बसता हुआ' मानते हैं ।

सग्रहनय से जब कोई स्वशय्या में शयन करे तभी बसता हुआ माना जाता है क्योंकि चलनादि क्रिया से रहित होकर शयन करने के समय को ही सग्रहनय बसता हुआ मानता है । यह सामान्यवादी है ? इसलिए इसके मत से सभी शय्याएँ एक समान हैं । चाहे वे फिर कहीं पर ही क्यों न हो ।

१ से जहा नामए केड पुरिसे कचि पुरिस वदिज्जा, कर्हि भव वससि ? तत्य अविशुद्धो णेगमो—
लोगे वसामि ।
—अणुभोगद्वाराइ, सूत्र ४७५

ऋजुसूत्रनय के मत से आकाश के जिन प्रदेशों में अवकाश किया हो अर्थात् मन्तारक में जितने आकाश प्रदेश उसने अवगाहन किये हैं, उनमें ही वसता हुआ माना जाता है।

शब्द, समभिरूढ और एवभूतनय—तीनों नयों का ऐसा मन्तव्य है कि जो-जो पदार्थ हैं वे सब अपने-अपने स्वरूप में ही वसते हैं। अर्थात् तीनों शब्दनयों के अभिप्राय से पदार्थ आत्म-भाव में रहता हुआ माना जाता है।

प्रदेश के दृष्टान्त से सप्त नयों का स्वरूप निम्न प्रकार जानना चाहिए—

नैगमनय कहता है कि छह प्रकार के प्रदेश हैं—यथा—धर्मास्तिकाय का प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश, जीवास्तिकाय का प्रदेश, स्कन्ध का प्रदेश और देश का प्रदेश।^१ इस प्रकार नैगमनय के वचन को सुनकर सग्रहनय ने कहा कि तुम छह के प्रदेश कहते हो—यह उचित नहीं है क्योंकि जो देश का प्रदेश है वह उसी के द्रव्य का है उदाहरणतः—मेरे नौकर ने गधा खरीदा है। दास भी मेरा ही है और गधा भी मेरा ही है। इसलिए ऐसे मत कहो कि छहों के प्रदेश हैं, ऐसा कहो कि पाँचों के प्रदेश हैं—यथा—धर्मास्तिकाय का प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश, जीवास्तिकाय का प्रदेश और स्कन्ध का प्रदेश।

सग्रहनय के वचन को सुनकर व्यवहारनय ने कहा कि तुमने पाँचों प्रदेश प्रतिपादन किये हैं, वे भी उचित नहीं हैं। जैसे—पाँच गोष्ठिक पुरुषों की किञ्चित् द्रव्य जाति सामान्य होती है, हिरण्य, सुवर्ण, धन अथवा धान्य साधारण साक्षी हो—उसी प्रकार पाँचों प्रदेश साधारण हो तब तो आपका कथन युक्तिसंगत है, लेकिन वे पृथक्-पृथक् प्रदेश हैं अतः आपका कथन युक्तिसंगत नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतिपादन करो कि प्रदेश पाँच प्रकार का है—यथा—धर्मास्तिकाय का प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश, जीवास्तिकाय का प्रदेश और स्कन्ध का प्रदेश।

व्यवहारनय के वचन को सुनकर ऋजुसूत्रनय ने कहा कि तुम्हारा प्रतिपादन सम्यग् नहीं है क्योंकि एक-एक द्रव्य के पाँच-पाँच प्रदेश मानने से २५ हो जाते हैं इसलिए यह कथन सिद्धान्त वाधित है। इसलिए ऐसा न कहना चाहिए किन्तु मध्य में 'स्यात्' शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि—स्यात् धर्म प्रदेश यावत् स्यात् स्कन्ध प्रदेश। क्योंकि जिसकी वर्तमान में अस्ति है उसी की अस्ति है, जिसकी नास्ति है उसी की नास्ति है। जो पदार्थ है वह अपने गुण में सदैव काल में विद्यमान है क्योंकि पाँचों द्रव्य साधारण नहीं हैं इसलिए स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

ऋजुसूत्रनय के कथन को सुनकर शब्दनय ने कहा कि यदि स्यात् शब्द का ही सर्वथा प्रयोग किया जायेगा तो अनवस्था आदि दोष की प्राप्ति हो जायेगी। जैसे कि—स्यात् धर्म प्रदेश, स्यात् अधर्म प्रदेश इत्यादि। जैसे देवदत्त राजा का भी मृत्यु है और वही अमात्य का भी है। इसी प्रकार आकाशादि प्रदेश भी जानना चाहिए। इसलिए ऐसा कथन युक्तिसंगत नहीं है, किन्तु ऐसा कहना चाहिए कि जो धर्म प्रदेश है वह प्रदेश ही धर्मात्मक है। इसी प्रकार जो अधर्म प्रदेश है वह प्रदेश ही अधर्मात्मक है।^२

शब्दनय के कथन को सुनकर समभिरूढनय ने कहा कि तुम्हारा यह कथन युक्तिसंगत

१ णेगमो भणति छण्ह पदेसो, त जहा—धम्मपदेसो जाव देसपदेसो—

२ अणुओगद्वाराड, सूत्र ४७६

नहीं है। यह वाक्य दो समास का है—तत्पुरुष और कर्मधारय “धम्मे पएसे—से पएसे धम्मे”। यदि तत्पुरुष के द्वारा कहता है तो ऐसा नहीं कहना चाहिए अथवा कर्मधारय से कहता है तो विशेष रूप से कथन करना चाहिए। जैसे कि—धर्म और उसका जो प्रदेश है वही प्रदेश धर्मास्तिकाय है, इसी प्रकार अधर्म और उसका जो प्रदेश है, वही प्रदेश अधर्मात्मक है।

समभिरूढनय के वचन को सुनकर सम्प्रति एवभूतनय ने कहा कि तुम्हारा यह कथन युक्तिसंगत नहीं है। धर्मास्तिकाय आदि पदार्थों का स्वरूप देश, प्रदेश की कल्पना से रहित तथा प्रतिपूर्ण—आत्मस्वरूप से अविकल और अवयव रहित एक नाम से ग्रहण किया गया है। कहा है—
देसेऽवि से अवत्य् पएसेऽवि से अवत्य् ।

—अणुबीगद्वाराइ, सूत्र ४७६

अर्थात् एवभूतनय की अपेक्षा देश भी अवस्तु है, प्रदेश भी अवस्तु है। भेद नहीं है। एक अखण्ड वस्तु ही ग्राह्य हो सकती है।

अपेक्षाभेद से नैगमादि नयो का आगमो मे विवेचन है। ये सातो नय अपना-अपना मत निरपेक्षता से वर्णन करते हुए दुर्नय हो जाते हैं। ‘सौगतादि समयवत’ और परस्पर सापेक्ष होते हुए सघ्नय हो जाते हैं। इन सात नयो का जो परस्पर सापेक्ष कथन है वही सम्पूर्ण जैनमत है। क्योंकि जैनमत अनेक नयात्मक है, एक नयात्मक नहीं। स्याद्वादमजरी^१ में कहा है कि हे नाथ ! जैसे सब नदियाँ समुद्र में इकट्ठी हो जाती हैं उसी प्रकार आपके मत में सब नय एक साथ हो जाते हैं। किन्तु आपका मत किसी भी नय में समावेश नहीं हो सकता। जैसे कि समुद्र में नदी में नहीं समाविष्ट होता इसी प्रकार सभी वादियों का सिद्धान्त तो जैनमत है लेकिन सम्पूर्ण जैनमत किसी वादी के मत में नहीं है।

नयवाद की सैद्धान्तिकता और व्यावहारिकता

तत्त्वतः सभी पदार्थ सामान्य-विशेषरूप हैं। परन्तु अल्पज्ञानी धर्म, अधर्म, आकाश—काल, इन अपौद्गलिक पदार्थों के सामान्य-विशेषत्व को सम्यग् प्रकार से नहीं समझ सकते, शब्दादि पौद्गलिक पदार्थों के सामान्य-विशेषत्व को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। केवल नैगमनय का अनुकरण करने वाले न्याय-वैशेषिक परस्पर भिन्न और निरपेक्ष सामान्य और विशेष दोनों को स्वीकार करते हैं। नैगमनय के अनुसार अभिन्न ज्ञान का कारण सामान्यधर्म विशेषधर्म में भिन्न है। दो धर्म अथवा दो धर्मों अथवा एक धर्म और एक धर्मों में प्रधान और गौणता की विविधाओं को ‘नैक-गम’ अथवा नैगमनय कहते हैं। परन्तु दो धर्म, दो धर्मों अथवा एक धर्म और एक धर्मों में सर्वथा भिन्नता दिखाने को ‘नैगमाभास’ कहते हैं। निगम शब्द का अर्थ है—देश-सकल्प और उपचार। इनमें होने वाले अभिप्राय को नैगमनय कहते हैं।^२ अर्थात् इसमें तादात्म्य की अपेक्षा से ही सामान्य विशेष की भिन्नता का समर्थन किया जाता है।

वेदाती और साख्य केवल सग्रहनय को मानते हैं। विशेषरहित सामान्यमात्र जानने वाले को सग्रहनय कहते हैं। सग्रहनय एक शब्द के द्वारा अनेक पदार्थों को ग्रहण करता है अथवा एक अंश या अवयव का नाम लेने से सर्वगुणपर्याय सहित वस्तु को ग्रहण करने वाला सग्रहनय है।

यद्यपि सग्रहनय की अपेक्षा द्रव्य और पर्याय सत् से अभिन्न हैं—परन्तु व्यवहारनय की

१ उदधाविव सर्वसिन्धव, समुदीर्णास्त्वयिनाथ दृष्टयः ।

न च तामु भवान् प्रहस्यते, प्रविभक्तासु सरित्स्ववोदधिः ॥

२ निगम. देशसंकल्पः उपचारो वा तत्र भवो नैगम ।

—स्याद्वादमंजरी

—जैन सिद्धांत दीपिका ६।१६

अपेक्षा द्रव्य और पर्याय को सत् से भिन्न माना गया है, द्रव्य और पर्याय के एकात भेद प्रतिपादन को व्यवहाराभास कहते हैं, जैसे चार्वाक दर्शन। चार्वाक लोग द्रव्य के पर्यायादि को न मानकर केवल भूतचतुष्टय को मानते हैं अतः उन्हें व्यवहार भास कहा गया है। यह व्यवहारनय उपचार-बहुल और लौकिक दृष्टि को लेकर चलता है।

बौद्ध लोग क्षण-क्षण में नाश होने वाली पर्यायों को ही वास्तविक मानकर पर्यायों के आश्रित द्रव्यों का निषेध करते हैं, इसलिए उनका मत ऋजुसूत्रनयाभास है। वस्तु के सर्वथा निषेध करने को ऋजुसूत्रनयाभास कहते हैं। वर्तमान क्षण की पर्याय मात्र की प्रधानता से वस्तु का कथन करना ऋजुसूत्रनय है—जैसे—इस समय मैं सुख की पर्याय भोगता हूँ।

परस्पर विरोधी लिंग, सख्यादि के भेद से वस्तु में भेद मानने को शब्दनय कहते हैं। वैयाकरण लोग शब्दनय आदि का अनुकरण करते हैं। कालादि के भेद से शब्द और अर्थ को सर्वदा अलग मानने को शब्दनयाभास कहते हैं। रूढि से सपूर्ण शब्दों के एक अर्थ में प्रयुक्त होने को 'शब्दनय' कहते हैं।

समभिरूढनय पर्यायवाची शब्दों में भिन्न अर्थ को द्योतित करता है। भिन्न-भिन्न व्युत्पत्ति होने से पर्यायवाची शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों के द्योतक हैं। पर्यायवाची शब्दों को सर्वथा भिन्न मानना समभिरूढनयाभास कहते हैं।

जिस समय व्युत्पत्ति के निमित्त रूप अर्थ का व्यवहार होता है उसी समय में शब्द में अर्थ का व्यवहार होता है अर्थात् जिस क्षण में किसी शब्द की व्युत्पत्ति का निमित्त कारण संपूर्ण रूप से विद्यमान हो, उसी समय उस शब्द का प्रयोग करना उचित है—यह एवभूतनय की मान्यता है।

नय से विपयीकृत वस्तु धर्म को अभेदवृत्ति प्राधान्य अथवा भेदोपचार से क्रमशः कहने वाला वाक्य—विकलादेश कहा जाता है। अर्थात् विकलादेश क्रमशः भेदोपचार से अथवा भेद प्राधान्य से अशेष धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन करता है क्योंकि उसको नयाधीनता है। प्रमाणनयतत्त्वा-लोकालकार में देवेन्द्र सूरि ने कहा है—

“इयं सप्तभगी प्रतिभग सकलादेशस्वभावा विकलादेशस्वभावा चेति ।”

अर्थात् सप्तभगी का एक-एक भंग सकलादेश स्वभाव की तरह विकलादेश स्वभाव भी स्वीकृत किया है। प्रमाण के सात भगों की अपने विषय में विधि और प्रतिषेध की अपेक्षा नय के भी सात भग होते हैं।^१

नैगमादि नयों में पहले-पहले नय अधिक विषय वाले हैं और आगे-आगे के नय परिमित विषय वाले हैं। सग्रहनय सत् मात्र को जानता है जबकि नैगमनय सामान्य और विशय—दोनों को जानता है इसलिये सग्रहनय की अपेक्षा नैगमनय का अधिक विषय है। व्यवहारनय सग्रहनय से जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानता है जबकि सग्रह समस्त सामान्य पदार्थों को जानता है इसलिये सग्रहनय का विषय व्यवहारनय की अपेक्षा अधिक है। व्यवहारनय तीनों कालों के पदार्थों को जानता है और ऋजुसूत्रनय में केवल वर्तमान पर्याय का ज्ञान होता है अतः व्यवहारनय का विषय ऋजुसूत्रनय से अधिक है, इसी प्रकार शब्दनय से ऋजुसूत्रनय का, समभिरूढ से शब्दनय का, और एवभूतनय से समभिरूढनय का विषय अधिक है।

१ नय वाक्यमपि स्वविषये प्रवर्तमान विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तभगीमनुव्रजति ।

व्यावहारिकनय की अपेक्षा फाणित, गुड, मधुर रस वाला कहा गया है और नैश्चयिकनय की अपेक्षा पाँच वर्ण, दो गध, पाँच रस और आठ स्पर्श वाला कहा गया है। व्यावहारिकनय की अपेक्षा भ्रमर काला है और नैश्चयिकनय से भ्रमर पाँच वर्ण, दो गध, पाँच रस और आठ स्पर्श वाला है।^१ व्यावहारिकनय से तोते के पख हरे हैं और नैश्चयिकनय से पाँच वर्ण वाले, दो गध वाले, पाँच रस वाले और आठ स्पर्श वाले होते हैं। इस प्रकार इस अभिलाष द्वारा मजीठ लाल है, हल्दी पीली है, सख श्वेत है, कुष्ठ (पटवास—कपडे में सुगंध देने वाली पत्ती) सुगंधित है, मुर्दा (मृतक शरीर) दुर्गंधित है, नीम (निम्ब) तिक्त (तीखा) है, सूँठ कटुय (कडवा) है, कविठ कर्षला है, इमली खट्टी है, खाड मधुर है, वज्र कर्कश (कठोर) है, नवनीत (मक्खन) मृदु (कोमल) है, लोह भारी है, उलुकपत्र (बोरडी का पत्ता) हल्का है, हिम (वर्फ) ठंडा है, अग्निकाय उष्ण है और तेल स्निग्ध (चिकना) है। किंतु नैश्चयिकनय से इन सब में पाँच वर्ण, दो गध, पाँच रस और आठ स्पर्श हैं।

व्यावहारिकनय से राख रूक्ष स्पर्श वाली है और नैश्चयिकनय से राख पाँच वर्ण, दो गध, पाँच रस और आठ स्पर्श वाली है।

व्यावहारिकनय लोक-व्यवहार का अनुसरण करता है इसलिए जिस वस्तु का लोक प्रसिद्ध जो वर्ण होता है वह उसी को मानता है। नैश्चयिकनय वस्तु में जितने वर्ण हैं उन सबको मानता है। परमाणु आदि में सब वर्ण, गध, रस, स्पर्श विद्यमान हैं, इसलिए नैश्चयिकनय इन सबको मानता है। तात्त्विक अर्थ का कथन करने वाले विचार को निश्चयनय कहते हैं—यह सिद्धांतवादी दृष्टिकोण है। लोकप्रसिद्ध अर्थ को मानने वाले विचार को व्यवहारनय कहते हैं।

विभिन्न दर्शनों के समन्वय का प्रतीक नयवाद

अन्यवादी परस्पर पक्ष और प्रतिपक्ष भाव रखने के कारण एक-दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, परन्तु सम्पूर्ण नयो को एक समान देखने वाले आपके शास्त्रों में पक्षपात नहीं है। आपका सिद्धान्त ईर्ष्या से रहित है क्योंकि आप नैगमादि सम्पूर्ण नयो को एक समान देखते हैं। जिस प्रकार बिखरे हुए मोतियों को एक सूत्र में पिरो देने से मोतियों का सुन्दर हार बनकर तैयार हो जाता है। उसी तरह भिन्न-भिन्न नयो को स्याद्वाद रूपी सूत्र में पिरो देने से सम्पूर्ण नय श्रुतप्रमाण कहे जाते हैं। परस्पर विवाद करते हुए वादी लोग किसी मध्यस्थ के द्वारा न्याय किये जाने पर विवाद करना बन्द करके आपस में मिल जाते हैं वैसे ही परस्पर विरुद्ध नय सर्वज्ञ भगवान के शासन की शरण लेकर 'स्यात्' शब्द द्वारा विरोध के शान्त हो जाने पर परस्पर मैत्रीभाव से एकत्र रहने लगते हैं, अतः भगवान के शासन के सर्वनयस्वरूप होने से भगवान का शासन सम्पूर्ण दर्शनों से अविरुद्ध है क्योंकि प्रत्येक दर्शन नयस्वरूप है। हे भगवन् ! आप सम्पूर्ण नय रूप दर्शनों को मध्यस्थ भाव से देखते हैं अतः ईर्ष्यालु नहीं हैं। क्योंकि आप एक पक्ष का आग्रह करके दूसरे पक्ष का तिरस्कार नहीं करते हैं। हे भगवन् ! आपने केवलज्ञान से समस्त पदार्थों को यथार्थ रीति से जान कर—नय और प्रमाण के द्वारा दुर्नयवाद का निराकरण किया है। नयस्वरूप स्याद्वाद का प्ररूपण करने वाला आपका द्वादशांग प्रवचन किसी के द्वारा भी परामृत नहीं किया जा सकता।

सभी पदार्थ द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा नित्य और पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा अनित्य हैं।

केवल द्रव्यार्थिकनय को मानने वाले ब्रह्मैतवादी, कोई मीमांसक और साख्यवादी सामान्य को ही सत् (वाच्य) कहते हैं। केवल पर्यायार्थिकनय को मानने वाले बौद्ध लोग विशेष को ही सत् मानते हैं। केवल नैगमनय का अनुसरण करने वाले न्याय-वैशेषिक परस्पर भिन्न और निरपेक्ष सामान्य और विशेष दोनों को स्वीकार करते हैं। जो एक अक्ष को लेकर वस्तु के स्वरूप का वर्णन करता है वह वस्तुतः ज्ञाननय है। आचाराग में कहा है कि जिसको सम्यग्ज्ञान अथवा सम्यग्रूप देखो उसी को सयमरूप देखो और जिसको सयमरूप देखो उसी को सम्यग्रूप देखो।^१ सम्यग् जान कर ही—ग्रहण करने वाले अर्थ में और अग्रहणीय अर्थ में भी होता है। उसे इहलोक और परलोक से सम्बन्धित अर्थ के विषय में यत्न करना चाहिए। इस प्रकार जो सद्व्यवहार के ज्ञान के कारण का उपदेश है—वह प्रस्तावत ज्ञाननय है। भगवान ने साधुओं को लक्ष्य करके कहा कि 'जो सभी नयों के नाना प्रकार की वक्तव्यताओं को सुनकर सब नयों से विशुद्ध है वही साधु-चारित्र्य और ज्ञान के विषय में अवस्थित है।'^२

दृष्टान्त के तौर पर आत्मा के विषय में परस्पर विरोधी तत्त्व मिलते हैं। किसी का कहना है कि आत्मा एक है। किसी का कहना है कि आत्मा अनेक है। एकत्व और अनेकतत्त्व का परस्पर विरोध है ऐसी दशा में यह वास्तविक है या नहीं और अगर वास्तविक नहीं है तो उसकी सगति कैसे हो सकती है? इस बात की खोज नयवाद ने की और कहा कि व्यक्ति की दृष्टि से आत्मा अनेक है और शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से एक। इस प्रकार समन्वय करके नयवाद परम्पर विरोधी मालूम पड़ने वाले वाक्यों में एकवाक्यता सिद्ध कर देता है। इसी प्रकार आत्मा के विषय में नित्यत्व, अनित्यत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व आदि विरोध भी नयवाद द्वारा शान्त किये जा सकते हैं।

नय दृष्टि, विचार सरणि और सापेक्ष अभिप्राय—इन सभी शब्दों का एक अर्थ है। नयों के वर्णन में यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि किसी भी विषय को लेकर उसका विचार अनेक दृष्टियों से किया जा सकता है। विचार सरणियों के अनेक होने पर भी नक्षेप में उन्हें सात भागों में विभक्त किया गया है। इनमें उत्तरोत्तर अधिक सूक्ष्मता है। एवंभूतनय सबसे अधिक सूक्ष्म है। जिस विचार में अर्थ की प्रधानता हो वह अर्थनय और जिसमें शब्द की प्रधानता हो वह शब्दनय है। ऋजुसूत्रनय तक पहले चार अर्थनय हैं और बाकी तीन शब्दनय हैं।

इस प्रकार नयवाद व्यावहारिक और सैद्धान्तिक तुला पर अवस्थित है तथा विभिन्न दर्शनों के समन्वय की अपूर्व कला है।

परिचय एवं पता

श्रीचन्द्र चोरडिया न्यायतीर्थ

जैनदर्शन में शोधकर्ता, लेश्याकोश, क्रिया कोष आदि के सम्पादक।

जैन फिलोसाफिकल सोसायटी

१६/सी० डॉवर लेन, कलकत्ता २६

१ ज सम्म ति पासह त मोण ति पासह ।

ज मोणं ति पासह तं सम्मं ति पासह ।

२ णायमि गिण्हम्व्व अगिण्हम्व्वमि अत्यमि ।

जइ अक्खमेव इइजो, उवएसो सो नओ नाम ।

मव्वेसि पि नयाणं बहुविह वत्तव्वय निसामित्ता ।

तं सव्वनयविसुद्ध ज चरणगुणट्ठिओ साह ।

—आयारो ५/३

—अणुभोगहाराहं, उत्तरार्द्ध

श्रुतज्ञान एवं मतिज्ञान : एक विवेचन

✽ डा० हेमलता बोलिया

सहायक शोध अधिकारी, साहित्य सस्थान, उदयपुर (राज०)

जिन प्रकार शब्द और अनुमान के सम्बन्ध में दार्शनिकों में मत वैभिन्न्य है उसी प्रकार जैन-दार्शनिकों में भी श्रुतज्ञान और मतिज्ञान को लेकर मतैक्य का अभाव है। श्रुतज्ञान एवं मतिज्ञान दोनों में ही कार्य-कारण का सम्बन्ध है। दोनों ही जीव में साथ-साथ रहते हैं, परोक्ष हैं। इनका परस्पर स्वरूप इतना अधिक सम्मिश्रित है कि दोनों के मध्य विभाजन रेखा खींचना अत्यन्त कठिन है। इसके अतिरिक्त इसके मूल में सूत्रकार द्वारा किया हुआ लक्षण भी है। उमास्वाति ने अपने 'तत्त्वार्थसूत्र' में श्रुतज्ञान का लक्षण 'श्रुत मतिपूर्वकम्' अर्थात् श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है, किया है। इस आधार पर कुछ जैन-आचार्यों की मान्यता है कि श्रुतज्ञान मतिज्ञान का ही एक भेद है, स्वतन्त्र ज्ञान नहीं। सिद्धसेन का तो यहाँ तक कहना है कि श्रुतज्ञान को मतिज्ञान से भिन्न मानना ही व्यर्थ है।

अतः श्रुतज्ञान मतिज्ञान से भिन्न एक स्वतन्त्र ज्ञान है अथवा नहीं, यह जैन दार्शनिकों के लिए विचार का विषय बन गया है। इस सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व दोनों के स्वरूप को पृथक्-पृथक् जान लेना आवश्यक है क्योंकि स्वरूपज्ञान के अभाव में दोनों के परस्पर एकत्व और भिन्नत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है।

मतिज्ञान

सामान्यतः बुद्धि के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं। वैसे भी 'मति' शब्द 'मन' धातु में 'वितन्' प्रत्यय लगने से निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है बुद्धि, तर्क आदि। इस आधार पर भी तर्कपरक ज्ञान ही मतिज्ञान सिद्ध होता है। परन्तु जैन-दार्शनिकों ने इसकी विशिष्ट परिभाषाएँ दी हैं।

मतिज्ञान क्या है? इसका उत्तर देते हुए आचार्य गृद्धपिच्छ ने तत्त्वार्थसूत्र में कहा है कि मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोध एक-दूसरे के पर्याय हैं—केवल प्रकृत्या भिन्न दिखाई देते हैं। यह ज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय व धारणा रूप से चार प्रकार का है।

किन्तु गृद्धपिच्छ के इस लक्षण से मतिज्ञान का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। अपितु उसके पर्यायों तथा प्रकारों का ज्ञान होता है।

पचसग्रहकार का मत है कि परोपदेश के बिना जो विष, यन्त्र, कूट, पजर तथा वन्ध आदि के विषय में बुद्धि प्रवृत्त होती है, उसे ज्ञानीजन मतिज्ञान कहते हैं।

इन परिभाषाओं से मतिज्ञान का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए एक दार्शनिक ने इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि परार्थ तथा इन्द्रियों के सन्निकर्ष

की सचेतावस्था में होने वाला पदार्थज्ञान मतिज्ञान है अथवा श्रवणेन्द्रियातिरिक्त ज्ञानेन्द्रियजन्य ज्ञान को भी मतिज्ञान कहा जा सकता है ।

कतिपय दार्शनिकों की इस भ्रान्त धारणा कि श्रुतज्ञान मतिज्ञान का ही एक भेद है, के निराकरण हेतु अधिकांश जैनदार्शनिकों ने मतिज्ञान के स्वरूप का विवेचन श्रुतज्ञान का लक्षण करते हुए किया है ।

श्रुतज्ञान

सामान्यतः श्रुत का अर्थ 'श्रवण-श्रुतम्' से सुनना है । यह संस्कृत की 'श्रु' धातु से निष्पन्न है । पूज्यपाद ने श्रुत का अर्थ श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर निरूप्यमाण पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनना या सुनना मात्र है वह श्रुत है ।^१

किन्तु 'श्रुत' शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ सुना हुआ होने पर भी जैन-दर्शन में यह 'श्रुत' शब्द ज्ञान विशेष में रूढ है ।^२ तथा 'मतिश्रुतावधिमत पर्ययकेवलानि ज्ञानम्'^३ इस सूत्र से भी ज्ञान शब्द की अनुवृत्ति चली आने के कारण भावरूप श्रवण द्वारा निर्वचन किया गया श्रुत का अर्थ श्रुतज्ञान है । केवल मात्र कानों से सुना गया शब्द ही श्रुत नहीं है । 'श्रुत का अर्थ ज्ञान विशेष करने पर जैन-दर्शन में जो शब्दमय द्वादशांग श्रुत प्रसिद्ध है उसमें विरोध उपस्थित होता है क्योंकि श्रुत शब्द से ज्ञान को ग्रहण करने पर शब्द छूट जाते हैं और शब्द को ग्रहण करने पर ज्ञान छूट जाता है तथा दोनों का एक साथ ग्रहण होना भी असम्भव है । इस पर जैनदार्शनिकों का कथन है कि उपचार से शब्दात्मक श्रुत भी श्रुतशब्द द्वारा ग्रहण करने योग्य है । इसीलिए सूत्रकार ने शब्द के भेद-प्रभेदों को बताया है । यदि इनको 'श्रुतशब्द' ज्ञान ही इष्ट होता तो ये शब्द के होने वाले भेद प्रभेदों को नहीं बताते ।^४ अतः जैनदार्शनिकों को मुख्यतः तो श्रुत से ज्ञान अर्थ ही इष्ट है, किन्तु उपचार से श्रुत का शब्दात्मक होना भी उनको ग्राह्य है ।

उमास्वाति के पूर्व शब्द को सुनकर जो ज्ञान होता था उसे श्रुतज्ञान कहा जाता था और उसमें शब्द के मुख्य कारण होने से उसे भी उपचार में श्रुतज्ञान कहा जाता था । परन्तु उमास्वाति को श्रुतज्ञान का इतना ही लक्षण इष्ट नहीं हुआ । इसलिए उन्होंने अपने तत्त्वार्थसूत्र में श्रुतज्ञान का एक-दूसरा ही लक्षण किया है, जिसके अनुसार श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है । उमास्वाति के पश्चात्पूर्व जैनदार्शनिकों में नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक को छोड़कर प्रायः सभी यह मानते हैं कि

१ (क) तत्त्वार्थवातिकम् १।१।२, पृ० ४४

(ख) तदावरणकर्मक्षयोपशमे सति निरूप्यमाण श्रुयते अनेन-श्रुणोति श्रवणमात्रं वा श्रुतम् ।

—सर्वार्थसिद्धि १।१६, पृ० ६६

(ग) तत्त्वार्थश्लोकवातिकालकार ३।१।४, पृ० ३

२ श्रुतशब्दोऽयं श्रवणमुपादाय व्युत्पादितोऽपि रुढिवशात् कस्मिन्चिज्ज्ञान विशेषे वर्तते ।

—सर्वार्थसिद्धि १।२०, पृ० ८३

३ तत्त्वार्थसूत्र १।२०

४ " " 'ज्ञानमित्यनुवर्तनात् । श्रवणं हि श्रुतज्ञानं न पुनः शब्दमात्रकम् ।

—तत्त्वार्थश्लोकवातिकालकार ३।२०।२०, पृ० ५६६

५ वही, ३।२०।३, पृ० ५६०

श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है। किन्तु उभास्वाति के इस लक्षण से श्रुतज्ञान का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है। इसीलिए जैनदार्शनिकों ने पृथक्-पृथक् इसके लक्षण किये हैं।

जिनमद्रगणिं के अनुसार इन्द्रिय और मन की सहायता से जो शब्दानुसारी ज्ञान होता है और अपने में प्रतिभा समान अर्थ का प्रतिपादन करने में जो समर्थ होता है उसे तो भावश्रुत कहते हैं तथा जो ज्ञान इन्द्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है परन्तु शब्दानुसारी नहीं होता है, उसे मतिज्ञान कहते हैं।^१

जिनमद्रगणि के इस लक्षण से यद्यपि अकलक सहमत हैं किन्तु इन्होंने शब्द पर जिनमद्रगणि से अधिक बल दिया है। अकलक का कहना है कि शब्द योजना से पूर्व जो मति, स्मृति, चिन्ता, ज्ञान होते हैं, वे मतिज्ञान हैं और शब्द योजना होने पर वे ही श्रुतज्ञान हैं।^२ अकलक ने श्रुतज्ञान का यह लक्षण करके अन्य दर्शनो में माने गये उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव, ऐतिहास्य और प्रतिभा प्रमाणों का अन्तर्भाव श्रुतज्ञान में किया है और इनका यह भी कहना है कि शब्द प्रमाण तो श्रुतज्ञान ही है। इनके इस मत का पश्चात्पूर्वी जैनदार्शनिकों ने समर्थन भी किया परन्तु उनको इनका शब्द पर इतना अधिक बल देना उचित प्रतीत नहीं हुआ। यद्यपि वे भी इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि श्रुतज्ञान में शब्द की प्रमुखता होती है।

अमृतचन्द्र सूरि ने श्रुतज्ञान का लक्षण करते हुए इतना ही कहा कि मतिज्ञान के बाद स्पष्ट अर्थ की तर्कणा को लिए हुए जो ज्ञान होता है, वह श्रुतज्ञान है।^३

किन्तु नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक ने तो श्रुतज्ञान का लक्षण इन सबसे एकदम भिन्न किया है। यह हम पूर्व में ही सकेत कर चुके हैं कि श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है इसको ये स्वीकार नहीं करते हैं। इनके इसको स्वीकार नहीं करने का कारण शायद यह रहा होगा कि श्रुतज्ञान के अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक रूप से जो दो भेद हैं, उनमें अनक्षरात्मक श्रुत दिगम्बर-परम्परा के अनुसार शब्दात्मक नहीं है और ऊपर श्रुतज्ञान की यह परिभाषा दी गयी है कि शब्द योजना से पूर्व जो मति, स्मृति, चिन्ता, ज्ञान हैं, वे मतिज्ञान हैं और शब्द योजना होने पर वे ही श्रुतज्ञान हैं इस परिभाषा को मानने पर मतिज्ञान और अनक्षरात्मक श्रुत में कोई भेद नहीं रह जाता है। इसीलिए इन्होंने श्रुतज्ञान का लक्षण इन सबसे भिन्न किया है। इनके अनुसार मतिज्ञान के विषयमूल पदार्थ से भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं।^४

किन्तु श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है इस कथन में कोई असंगति नहीं है क्योंकि यह इस दृष्टि

१ इदियमणोणिमित्तं ज विण्णाण सुताणुसारेण ।
णिअयत्थु त्ति समत्थं त भावसुत मति सेस ॥

—विशेषावश्यकभाष्य, भाग १, गाय ६६

२ ज्ञानमाद्य मति. सज्ञा चिन्ता चाभिनिवोधिकम् ।
प्राक् नामयोजनाच्छेष श्रुत शब्दानुयोजनात् ॥

—लघीयस्त्रय, कारिका १०

३ द्रष्टव्य—तत्त्वार्थसार, कारिका २४

४ अत्यादो अत्यतरसुवलमत मणति सुदणाण ।

—गोम्मटसार (जीवकाण्ड), गाय ३६

से कहा गया है कि श्रुतज्ञान होने के लिए शब्द श्रवण आवश्यक है और शब्द श्रवण मति के अन्त-गंत है तथा यह श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है। जब शब्द सुनाई देता है तब उसके अर्थ का स्मरण होता है। शब्दश्रवणरूप जो व्यापार है वह मतिज्ञान है, उसके पञ्चात् उत्पन्न होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान नहीं हो सकता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रुतज्ञान में मतिज्ञान मुख्य कारण है। क्योंकि मतिज्ञान के होने पर भी जब तक श्रुतज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम न हो तब तक श्रुतज्ञान नहीं हो सकता है। मतिज्ञान तो इसका बाह्य कारण है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि श्रुतज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम होने पर मन और इन्द्रिय की सहायता से अपने में प्रतिभासमान अर्थ का प्रतिपादन करने में समर्थ जो स्पष्ट ज्ञान है, वह श्रुतज्ञान है।

यद्यपि दोनों के स्वरूप विवेचन से ही यह सिद्ध हो जाता है कि श्रुतज्ञान मतिज्ञान का भेद नहीं है। फिर भी जैनदार्शनिकों ने पृथक् से इस विषय में अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है।

जिनभद्रगणि^१ ने अपने 'विशेषावश्यकभाष्य' में दोनों के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मतिज्ञान का लक्षण भिन्न है और श्रुत का लक्षण भिन्न है। मति कारण है, श्रुत उसका कार्य है। मति के भेद भिन्न हैं और श्रुत के भेद भिन्न हैं। श्रुतज्ञान की इन्द्रिय केवल श्रोत्रेन्द्रिय है और मतिज्ञान की इन्द्रियाँ सभी हैं, मतिज्ञान मूक है इसके विपरीत श्रुतज्ञान मुखर है इत्यादि।

वैसे भी मतिज्ञान प्रायः वर्तमान विषय का ग्राहक होता है जबकि श्रुतज्ञान त्रिकाल विषयक अर्थात् भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ग्राहक होता है। श्रुतज्ञान का मतिज्ञान से एक भेद यह है कि मतिज्ञान तो सिर्फ ज्ञान रूप ही है जबकि श्रुतज्ञान ज्ञान रूप भी है और शब्दरूप भी है, इसे ज्ञाता स्वयं भी जानता है और दूसरों को भी ज्ञान कराता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रुतज्ञान एक स्वतन्त्र ज्ञान है। जिन दार्शनिकों ने इसे मति का ही एक भेद माना है उन्होंने इसके स्वरूप को ठीक से नहीं समझा अन्यथा वे ऐसा नहीं कहते। ✱

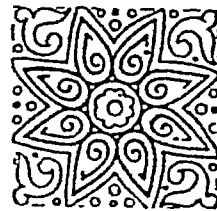
पता—

डा० हेमलता बोलिया

C/o श्रीमान् बलवन्तसिंहजी बोलिया

३५, गंगा गली (गणेश घाटी)

पो० उदयपुर

जैन-परम्परा में पूर्वज्ञान : एक विश्लेषण

—डॉ० मुनिश्री नगराज जी, डी० लिट्०

जैन वाङ्मय में ज्ञानियों की दो प्रकार की परम्पराएँ प्राप्त होती हैं. पूर्वघर और द्वादशाग-वेत्ता । पूर्वों में समग्र श्रुत या वाक्-परिणय समग्र ज्ञान का समावेश माना गया है । वे सख्या में चतुर्दश हैं । जैन श्रमणों में पूर्वघरों का ज्ञान की दृष्टि से उच्च स्थान रहा है । जो श्रमण चतुर्दश पूर्वों का ज्ञान धारण करते थे, उन्हें श्रुत-केवली कहा जाता था ।

पूर्व-ज्ञान की परम्परा

एक मत ऐसा है, जिसके अनुसार पूर्व ज्ञान भगवान् महावीर से पूर्ववर्ती समय से चला आ रहा था । महावीर के पश्चात् अर्थात् उत्तरवर्ती काल में जो वाङ्मय सजित हुआ, उससे पूर्व का होने से वह (पूर्वात्मक-ज्ञान) 'पूर्व' नाम से सम्बोधित किया जाने लगा । उसकी अभिधा के रूप में प्रयुक्त 'पूर्व' शब्द सम्भवतः इसी तथ्य पर आधारित है ।

द्वादशागी से पूर्व पूर्व-रचना

एक दूसरे अभिमत के अनुसार द्वादशागी की रचना से पूर्व गणघरों द्वारा अर्हद्-माषित तीन मातृका-पदों के आधार पर चतुर्दशशास्त्र रचे गये, जिनमें समग्र श्रुत की अवतारणा की गयी । आवश्यक नियुक्ति में ऐसा उल्लेख है ।^१

द्वादशागी से पूर्व—पहले यह रचना की गयी, अतः ये चतुर्दश शास्त्र चतुर्दश पूर्वों के नाम से विख्यात हुए । श्रुतज्ञान के कठिन, कठिनतर और कठिनतम विषय शास्त्रीय पद्धति से इनमें निरूपित हुए । यही कारण है, यह वाङ्मय विशेषतः विद्वत्प्रोज्य था । साधारण बुद्धिवालों के लिए यह दुर्गम था । अतएव इसके आधार पर सर्वसाधारण के लाभ के लिए द्वादशागी की रचना की गयी ।

आवश्यक-नियुक्ति^२ विवरण में आचार्य मलयगिरि ने इस सम्बन्ध में जो लिखा है, पठनीय है ।

- १ घम्मोवाओ पवयणमह्वा पुब्वाई देसया तस्स ।
सन्व जिणाणा गणहरा चौद्दस पुब्वा उ ते तस्स ॥
सामाह्याइया वा वयजीवनिकाय भावणा पढम ।
एसो घम्मोवादो जिणेहि सन्वेहि उवहट्ठो ॥

—आवश्यकनियुक्ति, गाथा २६२-६३

- २ ननु पूर्वं तावत् पूर्वाणि भगवद्भिर्गणघरैरुपनिबध्यन्ते, पूर्वकरणात् पूर्वाणीति पूर्वाचार्यप्रदक्षित-व्युत्पत्तिश्चवणात्, पूर्वेषु च सकलवाङ्मयस्यावतारो, न खलु तदस्ति यत्पूर्वेषु नामिहित, तत किं शेषागविरचनेनाग वाह्य विरचनेन वा ? उच्यते, इह विचित्रा जगति प्राणिन तत्र ये दुर्मेधस ते पूर्वाणि नाध्येतुमीशते, पूर्वाणामतिगम्भीरार्थत्वात्, तेषा च दुर्मेधत्वात्, स्त्रीणा पूर्वाध्ययनानधिकार एव तासां मुच्छत्वादिदोषबहुलत्वात् ।

—पृ० ४८, प्रकाशक, आगमोदय समिति, वन्बई

दृष्टिवाद से पूर्वों का समावेश

द्वादशागी के बारहवें भाग का नाम दृष्टिवाद है। वह पाच भागों में विभक्त है—१. परि-कर्म, २. सूत्र, ३. पूर्वानुयोग, ४. पूर्वगत और ५. चूलिका। चतुर्थ विभाग पूर्वगत में चतुर्दश पूर्वज्ञान का समावेश माना गया है। पूर्वज्ञान के आधार पर द्वादशागी की रचना हुई, फिर भी पूर्वज्ञान को छोड़ देना सम्भवतः उपयुक्त नहीं लगा। यही कारण है कि अन्ततः दृष्टिवाद में उसे सन्निविष्ट कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि जैन तत्त्व-ज्ञान के महत्त्वपूर्ण विषय उसमें सूक्ष्म विश्लेषण पूर्वक बड़े विस्तार से व्याख्यात थे।

विशेषावश्यकभाष्य में उल्लेख है कि यद्यपि भूतवाद या दृष्टिवाद में समग्र उपयोग—ज्ञान का अवतरण अर्थात् समग्र वाङ्मय अन्तर्भूत है। परन्तु अल्पबुद्धि वाले लोगों तथा स्त्रियों के उपकार के हेतु उससे शेष श्रुत का निर्ग्रहण हुआ, उसके आधार पर सारे वाङ्मय का सर्जन हुआ।^१

स्त्रियों के लिए दृष्टिवाद का वर्जन

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्त्रियों को दृष्टिवाद का शिक्षण देना वर्जित था। इस सम्बन्ध में विशेषावश्यकभाष्य में जो उल्लेख किया गया है, वह इस प्रकार है—स्त्रियाँ तुच्छ, गर्वीयत और चचलेन्द्रिय होती हैं। उनकी मेधा अपेक्षाकृत दुर्बल होती है, अतः उत्थान-समुत्थान आदि अतिशय या चमत्कार-युक्त अध्ययन तथा दृष्टिवाद का ज्ञान उनके लिए नहीं है।^२

भाष्यकार ने स्त्रियों की किन्हीं तथाकथित दुर्बलताओं की ओर लक्ष्य किया है। उनका तुच्छ, गर्ववहुल स्वभाव, चपलेन्द्रियता और बुद्धिमान्ध भाष्यकार के अनुसार वे हेतु हैं, जिनके कारण उन्हें दृष्टिवाद का शिक्षण नहीं दिया जा सकता।

विशेषावश्यकभाष्य की गाथा ५५ की व्याख्या करते हुए मलधारी आचार्य हेमचन्द्र ने जो लिखा है, उसका सारांश इस प्रकार है—स्त्रियों को यदि किसी प्रकार दृष्टिवाद श्रुत करा दिया जाए, तो तुच्छता आदि से युक्त प्रकृति के कारण वे भी दृष्टिवाद की अध्येता हैं, इस प्रकार मन में अग्निमान लाकर पुरुष के परिभव-तिरस्कार आदि में प्रवृत्त हो जाती हैं। फलतः उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है। यह जानकर दया के सागर, परोपकार-परायण तीर्थंकरों ने उत्थान, समुत्थान आदि अतिशय चमत्कार-युक्त अध्ययन तथा दृष्टिवाद स्त्रियों को देने का निषेध किया है। स्त्रियों को श्रुत-ज्ञान प्राप्त कराया जाना चाहिए। यह उन पर अनुग्रह करते हुए शेष ग्यारह अंग आदि वाङ्मय का सर्जन किया गया।

भाष्यकार आचार्य जिनमद्रगणी क्षमाश्रमण तथा वृत्तिकार आचार्य मलधारी हेमचन्द्र ने

१ जह्वि य मूयावाए सव्वस्स वओगयस्स ओयारो ।
निज्जूहणा तहावि ह दुस्मेहे पप्प इत्यी य ॥

—विशेषावश्यकभाष्य, गाथा ५५१

२ तुच्छा गारववहुला चलिदिया दुव्वला धिईए य ।
इनि आइसेमज्झयणा मूयावाओ य नो त्यीण ॥

—विशेषावश्यकभाष्य, गाथा ५५२

स्त्रियों की प्रकृति, प्रवृत्ति, मेधा आदि की जो आलोचना की है, वह विमर्श सापेक्ष है, उस पर तथ्यान्वेषण की दृष्टि से ऊहापोह किया जाना चाहिए। गर्व, चापल्य तथा बुद्धि-दौर्बल्य या प्रतिभा की मन्दता आदि स्त्री-धर्म ही हैं, यह कहा जाना तो सगत नहीं लगता पर, प्राचीन काल से ही लोक-मान्यता कुछ इसी प्रकार की रही है। गर्व का अभाव, ऋजुता, जितेन्द्रियता और बुद्धि-प्रकर्ष संस्कार—लम्य भी हैं और अध्यवसाय-गम्य भी। वे केवल पुरुष जात्याश्रित ही हो, यह कैसे माना जा सकता है? स्त्री जहाँ तीर्थंकर नामकर्म तक का बन्ध कर सकती है अर्थात् स्त्री मे तीर्थंकर पद, जो अध्यात्म-साधना की सर्वोच्च सफल कोटि की स्थिति है, अधिगत करने का क्षमता है, तब उसमे उपर्युक्त दुर्बलताएँ आरोपित कर उसे दृष्टिवाद-श्रुत की अधिकारिणी न मानना एक प्रश्न-चिन्ह उपस्थित करता है।

नारी और दृष्टिवाद : एक और चिन्तन

प्रस्तुत विषय मे कतिपय विद्वानों की एक और मान्यता है। उसके अनुसार पूर्व-ज्ञान लब्ध्यात्मक है। उसे स्वायत्त करने के लिए केवल अध्ययन या पठन ही यथेष्ट नहीं है, अनिवा-यंत. कुछ विशेष प्रकार की साधनाएँ भी करनी होती हैं, जिनमे कुछ काल के लिए एकांत और एकाकी वास भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार के दैहिक सस्थान के कारण स्त्री के लिए यह सम्भव नहीं है। यही कारण है कि उसे दृष्टिवाद सिखाने की आज्ञा नहीं है, यह हेतु अवश्य विचारणीय है।

पूर्व-रचना . काल-तारतम्य

पूर्वों की रचना के सम्बन्ध मे आचाराग-निर्युक्ति मे एक और सकेत किया गया है, जो पूर्वों के उल्लेखों से मिला है। वहाँ सर्वप्रथम आचाराग की रचना का उल्लेख है, उसके अनन्तर अग-साहित्य और इतर वाङ्मय का जब एक ओर पूर्व वाङ्मय की रचना के सम्बन्ध मे प्राय अधिकांश विद्वानों का अभिमत उनके द्वादशांगी से पहले रचे जाने का है, वहाँ आचाराग-निर्युक्ति मे आचाराग के सर्जन का उल्लेख एक भेद उत्पन्न करता है। अभी तो उसके अपाकरण का कोई साधक हेतु उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे यही छोड़ते हैं, पर इसका निष्कर्ष निकालने की ओर विद्वज्जनों का प्रयास रहना चाहिए।

सभी मतों के परिप्रेक्ष्य मे ऐसा स्पष्ट ध्वनित होता है कि पूर्व वाङ्मय की परम्परा सम्भवत पहले से रही है और वह मुख्यत तत्त्वादि की निरूपक रही है। वह विशेषत उन लोगों के लिए थी जो स्वभावत दार्शनिक मस्तिष्क और तात्त्विक रचि-सम्पन्न होते थे। सर्वसाधारण के लिए उसका उपयोग नहीं था। इसलिए बालको, नारियों, बूढ़ों, अल्पमेधावियों या गूढ तत्त्व समझने की न्यून क्षमता वालों के हित के लिए प्राकृत मे धर्म-सिद्धान्त की अवतारणा हुई, जैसी उक्तियाँ अस्तित्व मे आईं।^१

पूर्व वाङ्मय की भाषा

पूर्व वाङ्मय अपनी अत्यधिक विशालता के कारण शब्द-रूप मे पूरा-का-पूरा व्यक्त किया

१ बालस्त्रीवृद्धमूर्खाणा, नृणा चारित्रकाक्षिणाम्।

अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञं, सिद्धान्त. प्राकृत कृत ॥

जा मके, सम्भव नहीं माना जाता । परम्पर्या कहा जाता है कि मसी-चूर्ण की इतनी विशाल राशि हो कि अवारी सहित हाथी भी उसमें डक जाये । उस मसी-चूर्ण को जल में घोला जाए और उसमें पूर्व लिखे जाएँ, तो भी यह कभी शक्य नहीं होगा कि वे लेख में बाँधे जा सकें । अर्थात् पूर्वज्ञान समग्रतया शब्द का विषय नहीं है । वह लब्धिरूप आत्मक्षमतानुम्यूत है । पर, इतना सम्भाव्य मानना ही होगा कि जितना भी अश रहा हो, शब्दरूप में उसकी अवतरणा अवश्य हुई । तब प्रश्न उपस्थित होता है, किस भाषा में ऐसा किया गया ?

साधारणतया यह मान्यता है कि पूर्व सस्कृत-वद्ध थे । कुछ लोगो का इसमें अन्यथा मत भी है । वे पूर्वो के साथ किसी भी भाषा को नहीं जोड़ना चाहते । लब्धिरूप होने से जिस किसी भाषा में उनकी अभिव्यजना सम्भाव्य है । सिद्धान्ततः ऐसा भी सम्भावित हो सकता है । पर, चतुर्दश पूर्वधरो की, दश पूर्वधरो की, क्रमशः हीयमान पूर्वधरो की एक परम्परा रही है । उन पूर्वधरो द्वारा अधिगत पूर्व-ज्ञान, जितना भी वाग्-विषयता में सचीर्ण हुआ, वहाँ किसी न किसी भाषा का अवलम्बन अवश्य ही रहा होगा । यदि सस्कृत में वैसा हुआ, तो स्वभावतः एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जैन मान्यता के अनुसार प्राकृत (अर्द्धमागधी) आदि-भाषा है । तीर्थंकर अर्द्धमागधी में धर्म-देशना देते हैं । वह श्रोतृ-ममुदाय की अपनी-अपनी भाषा में परिणत हो जाती है । देवता इसी भाषा में बोलते हैं । अर्थात् वैदिक परम्परा में विश्वास रखने वालो के अनुसार छन्दस् (वैदिक सस्कृत) का जो महत्व है, जैनधर्म में आस्था रखने वालो के लिए आर्पात्व के सदर्म में प्राकृत का वही महत्व है ।

भारत में प्राकृत-बोलियाँ अत्यन्त प्राचीन काल से लोक-भाषा के रूप में व्यवहृत रही हैं । छन्दस् सम्भवतः उन्हीं बोलियों में से किसी एक पर आधृत शिष्ट रूप है । लौकिक सस्कृत का काल उससे पश्चाद्वर्ती है । इस स्थिति में पूर्व-श्रुत को भाषात्मक दृष्टि से सस्कृत के साथ जोड़ना कहाँ तक सगत है ? कहीं परवर्ती काल में ऐसा तो नहीं हुआ, जब सस्कृत का साहित्यिक भाषा के रूप में सर्वातिशायी गौरव पुनः प्रतिष्ठापन्न हुआ, तब जैन विद्वानो के मन में भी वैसा आकर्षण जगा हो कि वे भी अपने आदि वाङ्मय का उसके साथ लगाव सिद्ध करें, जिससे उसका माहात्म्य बढ़े, निश्चयात्मक रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता पर सहसा यह मान लेना समाधायक नहीं प्रतीत होता कि पूर्व-श्रुत सस्कृत-निवद्ध रहा ।

पूर्वगत एक परिचय

पूर्वगत के अन्तर्गत विपुल साहित्य है । उसके अन्तर्वर्ती चौदह पूर्व हैं—

१ उत्पादपूर्व—इसमें समग्र द्रव्यो और पर्यायो के उत्पाद या उत्पत्ति को अधिकृत कर विश्लेषण किया गया है । इसका पद-परिमाण एक करोड है ।

२ अग्रायणीयपूर्व—अग्र तथा अयन शब्दो के मेल से अग्रायणीय शब्द निष्पन्न हुआ है । अग्र^१ का अर्थ परिमाण और अयन का अर्थ गमन-परिच्छेद या विशदीकरण है । अर्थात् इस पूर्व में नव द्रव्यों, सब पर्यायो और सब जीवो के परिमाण का वर्णन है । पद-परिमाण छियानवें लाख है ।

१ अग्र परिमाण तस्य अयन गमन परिच्छेद इत्यर्थं तस्मै हितमग्रायणीयम्, सर्वद्रव्यादिपरिमाण-परिच्छेदकारि—इति भावार्थः तथाहि तत्र सर्वद्रव्याणा सर्वपर्यायाणा सर्वजीवविशेषाणा च परिमाणमुपवर्णयते ।

३ वीर्यप्रवादपूर्व—इसमें सकर्म और अकर्म जीवों के वीर्य का विवेचन है। पद-परिमाण सत्तर लाख है।

४ अस्ति-नास्ति-प्रवादपूर्व—लोक में धर्मास्तिकाय आदि जो हैं और खर-विषाणादि जो नहीं हैं, उनका इसमें विवेचन है। अथवा सभी वस्तुएँ स्वरूप की अपेक्षा से हैं तथा पररूप की अपेक्षा से नहीं हैं इस सम्बन्ध में विवेचन है।^२ पद-परिमाण साठ लाख है।

५ ज्ञानप्रवादपूर्व—इसमें मति आदि पाँच प्रकार के ज्ञान का विस्तारपूर्वक विश्लेषण है। पद-परिमाण एक कम एक करोड़ है।

६ सत्य-प्रवादपूर्व—सत्य का अर्थ सयम या वचन^१ है। उनका विस्तारपूर्वक सूक्ष्मता से इसमें विवेचन है। पद-परिमाण छ अधिक एक करोड़ है।

७ आत्म-प्रवादपूर्व—इसमें आत्मा या जीव का नय-भेद से अनेक प्रकार से वर्णन है। पद-परिमाण छब्बीस करोड़ है।

८ कर्म-प्रवादपूर्व—इसमें ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों का प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश आदि भेदों की दृष्टि में विस्तृत वर्णन किया गया है। पद परिमाण एक करोड़ छियासी हजार है।

९ प्रत्याख्यानपूर्व—इसमें भेद-प्रभेद सहित प्रत्याख्यान-त्याग का विवेचन है। पद-परिमाण चौरासी लाख है।

१० विद्यानुप्रवादपूर्व—अनेक अतिशय-चमत्कार युक्त विद्याओं का, उनके अनुरूप साधनों का तथा सिद्धियों का वर्णन है। पद-परिमाण एक करोड़ दस लाख है।

११ अवन्ध्यपूर्व—वन्ध्य शब्द का अर्थ निष्फल होता है, निष्फल न होना अवन्ध्य है। इसमें निष्फल न जाने वाले शुभफलात्मक ज्ञान, तप, सयम आदि का तथा अशुद्ध फलात्मक प्रमाद आदि का निरूपण है। पद-परिमाण छब्बीस करोड़ है।

१२ प्राणायुप्रवादपूर्व—इसमें प्राण अर्थात् पाँच इन्द्रिय, मानस आदि तीन बल, उच्छ्वास-निश्वास तथा आयु का भेद-प्रभेद सहित विश्लेषण है। पद-परिमाण एक करोड़ छप्पन लाख है।

१३ क्रियाप्रवादपूर्व—इसमें कायिक आदि क्रियाओं का, सयमात्मक क्रियाओं का तथा स्वच्छन्द क्रियाओं का विशाल-विपुल विवेचन है। पद-परिमाण नौ करोड़ है।

१४ लोकविन्दुसारपूर्व—इसमें लोक में या श्रुत-लोक में अक्षर के ऊपर लगे विन्दु की

१ अन्तरंग शक्ति, सामर्थ्य, पराक्रम।

२. यद् वस्तु लोकेस्ति धर्मास्तिकायादि, यच्च नास्ति खरशू गादि तत्प्रवदतीत्यस्तिनास्ति प्रवादम् अथवा मवं वस्तु स्वरूपेणास्ति, पररूपेण नास्तीति अस्तिनास्ति प्रवादम्।

—अभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २५१५

३ सत्य सयमो वचन वा तत्सत्य सयम वचन वा प्रकर्षेण सप्रपचम वदतीति सत्यप्रवादम्।

—अभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २५१५

तरह जो सर्वोत्तम तथा सर्वाक्षर-सन्निपातलब्धि हेतुक है, उस ज्ञान का वर्णन है।^१ षट्-परिमाण साढ़े बारह करोड़ है।

चूलिकाएँ

चूलिकाएँ पूर्वों का पूरक साहित्य है। उन्हें परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत तथा अनुयोग (दृष्टिवाद के भेदों) में उक्त और अनुक्त अर्थ की सग्राहिका ग्रथ-पद्धतियाँ^२ कहा गया है। दृष्टिवाद के इन भेदों में जिन-जिन विषयों का निरूपण हुआ है, उन-उन विषयों में विवेचित महत्त्वपूर्ण अर्थों-तथ्यों तथा कतिपय अविवेचित अर्थों—प्रसंगों का इन चूलिकाओं में विवेचन किया गया है। इन चूलिकाओं का पूर्व वाङ्मय में विशेष महत्त्व है। ये चूलिकाएँ श्रुत रूपी पर्वत पर चोटियों की तरह सुशोभित हैं।

चूलिकाओं की सख्या

पूर्वगत के अन्तर्गत चतुर्दश पूर्वों में प्रथम चार पूर्वों की चूलिकाएँ हैं। प्रश्न उपस्थित होता है, दृष्टिवाद के भेदों में पूर्वगत एक भेद है। उसमें चतुर्दश पूर्वों का समावेश है। उन पूर्वों में से चार—उत्पाद, अग्रायणीय, वीर्य-प्रवाद तथा आस्ति-नास्ति-प्रवाद पर चूलिकाएँ हैं। इस प्रकार इनका सम्बन्ध चारों पूर्वों से होता है। तब इन्हें परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत और अनुयोग में उक्त, अनुक्त अर्थों/विषयों की जो सग्राहिका कहा गया है, वह कैसे सगत है ?

विभाजन या व्यवस्थापन की दृष्टि से पूर्वों को दृष्टिवाद के भेदों के अन्तर्गत पूर्वगत में लिया गया है। वस्तुतः उनमें समग्र श्रुत की अवतारणा है, अतः परिकर्म, सूत्र तथा अनुयोग के विषय भी मौलिकतया उनमें अनुस्यूत हैं ही।

चार पूर्वों के साथ जो चूलिकाओं का सम्बन्ध है, उसका अभिप्राय है कि इन चार पूर्वों के सदम^३ में इन चूलिकाओं द्वारा दृष्टिवाद के सभी विषयों का जो-जो वहाँ विस्तृत या सक्षिप्त रूप में व्याख्यात है, कुछ कम व्याख्यात है, कुछ केवल साकेतिक हैं, विशदरूपेण व्याख्यात नहीं हैं, संग्रह हैं। इसका आशय है कि वैसे चूलिकाओं में दृष्टिवाद के सभी विषय सामान्यतः सकेतित हैं, पर विशेषतः जो विषय परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत तथा अनुयोग में विशदतया व्याख्यात नहीं है, उनका इनमें प्रस्तुतीकरण है। पहले पूर्व की चार, दूसरे की बारह, तीसरे की आठ तथा चौथे की दश चूलिकाएँ मानी गयी हैं। इस प्रकार कुल $४ + १२ + ८ + १० = ३४$ चूलिकाएँ हैं।

वस्तु वाङ्मय

चूलिकाओं के साथ-साथ 'वस्तु' सज्ञक एक और वाङ्मय है, जो पूर्वों का विश्लेषक या

१ लोके जगति श्रुत-लोके वा अक्षरस्योपरि विन्दुरिव सार सर्वोत्तम सर्वाक्षरसन्निपातलब्धि-हेतु-त्वात् लोकविन्दुसारम् ।

२ यथा मेरो चूला, तत्र चूला इव दृष्टिवादे परिकर्म सूत्रपूर्वनियोगोक्तानुक्तार्थसंग्रहपरा गन्थ-पद्धतयः ।

—अभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २५१५

या विवर्धक है। इसे पूर्वान्तर्गत अध्ययन-स्थानीय ग्रन्थो के रूप मे माना गया है।^१ श्रोताओ की अपेक्षा से सूक्ष्म जीवादि भाव-निरूपण मे भी 'वस्तु' शब्द अभिहित है।^२ ऐसा भी माना जाता है, सब दृष्टियो की उसमे अवतारणा है।^३

वस्तुओ की सख्या

प्रथम पूर्व मे दश, दूसरे मे चौदह, तीसरे मे आठ, चौथे मे अठारह, पांचवें मे बारह, छठे मे दो, सातवें मे सोलह, आठवें मे तीस, नौवे मे बीस, दशवें मे पन्द्रह, ग्यारहवें मे बारह, बारहवें मे तेरह, तेरहवें मे तीस तथा चौदहवें पूर्व मे पच्चीस वस्तुएँ हैं, इस प्रकार कुल १०+१४+८+१८+१२+२+१६+३०+२०+१५+१२+१३+३०+२५=२२५ दो सौ पच्चीस वस्तुएँ हैं। विस्तृत विश्लेषण यहाँ सापेक्ष नही है। पूर्व वाङ्मय का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत निबन्ध का विषय है।

जहा सूई ससुत्ता, पडिआ वि न विणस्सइ ।
 तहा जीवे ससुत्ते, ससारे न विणस्सइ ॥
 × × ×
 जावतऽविज्जापुरिसा, सव्वे ते दुक्खसभवा ।
 लुप्पति बहुसो मूढा, ससारम्मि अणतए ॥

१ पूर्वान्तर्गतेषु अध्ययनस्थानीयेषु ग्रन्थ विशेषेषु ।

—अभिधान राजेन्द्र, षष्ठ भाग, पृ० ८७६

२ श्रोत्रापेक्षया सूक्ष्मजीवादि भावकथने ।

३ सर्वं दृष्टीना तत्र समवतारस्तस्य जनके ।

—अभिधान राजेन्द्र, चतुर्थ भाग, पृ० २५१६

श्री जैन दिवाकर स्मृति-निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त

सदाचार के शाश्वत मानदण्ड और जैनधर्म

✽ डा० सागरमल जैन, एम० ए०, पी-एच० डी०
[दर्शन विभाग, हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल]

सदाचार और दुराचार का अर्थ

जब हम सदाचार के किसी शाश्वत मानदण्ड को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि सदाचार का तात्पर्य क्या है और किसे हम सदाचार कहते हैं? शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदाचार शब्द सत् + आचार इन दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात् जो आचरण सत् (Right) या उचित है वह सदाचार है। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है कि सत् या उचित आचरण क्या है? यद्यपि हम आचरण के कुछ प्राख्यो को सदाचार और कुछ प्राख्यो को दुराचार कहते हैं किन्तु मूल प्रश्न यह है कि वह कौन-सा तत्त्व है जो किसी आचरण को सदाचार या दुराचार बना देता है। हम अक्सर यह कहते हैं कि झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना आदि दुराचार हैं और करुणा, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, सत्यवादिता, आदि सदाचार हैं, किन्तु वह आधार कौन-सा है, जो प्रथम प्रकार के आचरणों को दुराचार और दूसरे प्रकार के आचरणों को सदाचार बना देता है। चोरी या हिंसा क्यों दुराचार है और ईमानदारी या सत्यवादिता क्यों सदाचार हैं? यदि हम सत् या उचित के अंग्रेजी पर्याय राईट (Right) पर विचार करते हैं तो Right शब्द लेटिन शब्द Rectus से बना है, जिसका अर्थ होता है नियमानुसार, अर्थात् जो आचरण नियमानुसार है, वह सदाचार है और जो नियमविरुद्ध है, वह दुराचार है। यहाँ नियम से तात्पर्य सामाजिक एवं धार्मिक नियमों या परम्पराओं से है। भारतीय परम्परा में भी सदाचार शब्द की ऐसी ही व्याख्या मनुस्मृति में उपलब्ध होती है, मनु लिखते हैं—

तस्मिन् देशे य आचार पारम्पर्यक्रमागत ।

घर्षाना सान्तरालाना स सदाचार उच्यते ॥

अर्थात् जिस देश, काल और समाज में जो आचरण परम्परा से चला आता है वही सदाचार कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो परम्परागत आचार के नियम हैं, उनका पालन करना ही सदाचार है। दूसरे शब्दों में जिस देश, काल और समाज में आचरण की जो परम्पराएँ स्वीकृत रही हैं, उन्हीं के अनुसार आचरण सदाचार कहा जावेगा। किन्तु यह दृष्टिकोण समुचित प्रतीत नहीं होता है। वस्तुतः कोई भी आचरण किसी देश, काल और समाज में आचरित एवं अनुमोदित होने से सदाचार नहीं बन जाता।

कोई आचरण केवल इसलिए सत् या उचित नहीं होता है कि वह किसी समाज में स्वीकृत होता रहा है, अपितु वास्तविकता तो यह है कि इसलिए स्वीकृत होता रहा है क्योंकि वह सत् है। किसी आचरण का सत् या असत् होना अथवा सदाचार या दुराचार होना स्वयं उसके स्वरूप पर निर्भर होता है न कि उसके आचरित अथवा अनाचरित होने पर। महाभारत में दुर्योधन ने कहा था—

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः ।

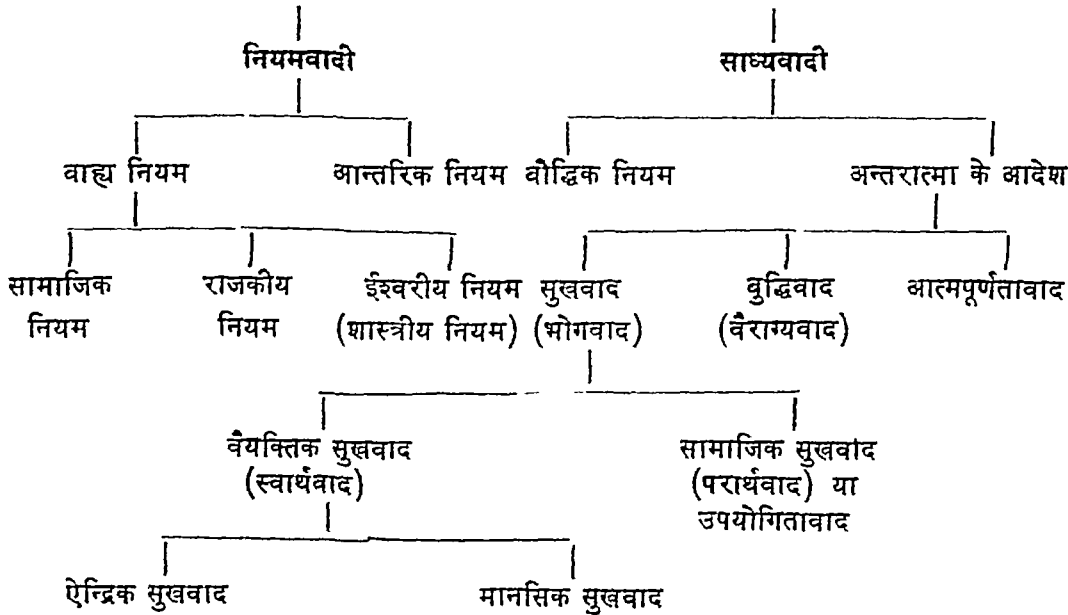
जानामि अधर्मं न च मे निवृत्तिः ॥

अर्थात् मैं धर्म को जानता हूँ किन्तु उस ओर प्रवृत्त नहीं होता, उसका आचरण नहीं करता।

मैं अधर्म को भी जानता हूँ परन्तु उससे निवृत्त नहीं होता हूँ। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि किसी आचरण का सदाचार या दुराचार होना इस बात पर निर्भर नहीं है कि वह किसी वर्ग या समाज द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत होता रहा है। सदाचार और दुराचार की मूल्यवत्ता उनके परिणामों पर या उस साध्य पर निर्भर होती है, जिसके लिए उनका आचरण किया जाता है। आचरण की मूल्यवत्ता, स्वयं आचरण पर ही नहीं, अपितु उसके साध्य या परिणाम पर निर्भर होती है। किसी आचरण की मूल्यवत्ता का निर्धारण उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर भी किया जाता है, फिर भी उसकी मूल्यवत्ता का अन्तिम आधार तो कोई आदर्श या साध्य ही होता है। अतः जब हम सदाचार के मानदण्ड की बात करते हैं तो हमें उस परम मूल्य या साध्य पर ही विचार करना होगा जिसके आधार पर किसी कर्म को सदाचार या दुराचार की कोटि में रखा जाता है। वस्तुतः मानव-जीवन का परम साध्य ही वह तत्व है, जो सदाचार का मानदण्ड या कसौटी बनता है। पश्चात्य आचार दर्शनों में सदाचार और दुराचार के जो मानदण्ड स्वीकृत रहे हैं उन्हें मोटे-मोटे रूप से दो भागों में बाँटा जाता है—१ नियमवादी और २ साध्यवादी। नियमवादी परम्परा सदाचार और दुराचार का मानदण्ड सामाजिक अथवा धार्मिक नियमों को मानती है, जबकि साध्यवादी परम्परा सुख अथवा आत्म-पूर्णता को ही सदाचार और दुराचार की कसौटी मानती है।

पश्चात्य नीतिशास्त्र में सदाचार के मानदण्ड के सिद्धान्त

जैन-दर्शन में सदाचार का मापदण्ड

अब मूल प्रश्न यह है कि वह परम मूल्य या चरम साध्य क्या है? जैन-दर्शन मानव के चरम साध्य के बारे में स्पष्ट है। उसके अनुसार व्यक्ति का चरम साध्य मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति है। वह यह मानता है कि जो आचरण निर्वाण या मोक्ष की दिशा में ले जाता है, वही सदाचार की कोटि में आता है। दूसरे शब्दों में जो आचरण मुक्ति का कारण है वह सदाचार है और जो आचरण बन्धन का कारण है, वह दुराचार है। किन्तु यहाँ पर हमें यह भी स्पष्ट करना होगा कि

उसका मोक्ष अथवा निर्वाण से क्या तात्पर्य है ? जैनधर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष स्वभाव-दशा एवं आत्मपूर्णता की प्राप्ति है। वस्तुतः हमारा जो निज स्वरूप है उसे प्राप्त कर लेना अथवा हमारी वीजरूप क्षमताओं को विकसित कर आत्मपूर्णता की प्राप्ति ही मोक्ष है। उसकी पारम्परिक शब्दावली में परभाव से हटकर स्वभाव में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। यही कारण था कि जैन-दार्शनिकों ने धर्म की एक विलक्षण एवं महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। उनके अनुसार धर्म वह है जो वस्तु का निज स्वभाव है (वत्थुसहायो धम्मो)। व्यक्ति का धर्म या साध्य वही हो सकता है जो उसकी चेतना या आत्मा का निज स्वभाव है और जो हमारा निज स्वभाव है उसी को पा लेना ही मुक्ति है। अतः उस स्वभाव-दशा की ओर ले जाने वाला आचरण ही सदाचरण कहा जा सकता है।

पुनः प्रश्न यह उठता है कि हमारा स्वभाव क्या है ? भगवती सूत्र में गौतम ने भगवान् महावीर के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित किया था। वे पूछते हैं—हे भगवन्! आत्मा का निज स्वरूप क्या है और आत्मा का साध्य क्या है ? महावीर ने उनके इन प्रश्नों का जो उत्तर दिया था, वह आज भी समस्त जैन आचार-दर्शन में किसी कर्म के नैतिक मूल्यांकन का आधार है। महावीर ने कहा था—आत्मा समत्व स्वरूप है और उस समत्व स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही आत्मा का साध्य है। हमारे शब्दों में समता या समभाव स्वभाव है और विषमता विभाव है और जो विभाव से स्वभाव की दिशा में अथवा विषमता से समता की दिशा में ले जाता है वही धर्म है, नैतिकता है, सदाचार है। अर्थात् विषमता से समता की ओर ले जाने वाला आचरण ही सदाचार है। लक्ष्य में जैनधर्म के अनुसार सदाचार या दुराचार का शाश्वत मानदण्ड समता एवं विषमता अथवा स्वभाव एवं विभाव है। स्वभाव-दशा से फलित होने वाला आचरण सदाचार है और विभाव-दशा या परभाव से फलित होने वाला आचरण दुराचार है।

यहाँ हमें समता के स्वरूप पर भी विचार कर लेना होगा। यद्यपि द्रव्याधिकनय की दृष्टि से समता का अर्थ परभाव से हटकर शुद्ध स्वभाव-दशा में स्थित हो जाना है किन्तु अपनी विविध अभिव्यक्तियों की दृष्टि से विभिन्न स्थितियों में इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से समता या समभाव का अर्थ राग-द्वेष में ऊपर उठकर वीतरागता या अनासक्त भाव की उपलब्धि है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानसिक समत्व का अर्थ है समस्त इच्छाओं, आकांक्षाओं से रहित मन की शान्त एवं विक्षोभ (तनाव) रहित अवस्था। यही समत्व जब हमारे सामुदायिक या सामाजिक जीवन में फलित होता है तो इसे हम अहिंसा के नाम से अभिहित करते हैं। वैचारिक दृष्टि से इसे हम अनाग्रह या अनेकान्त दृष्टि कहते हैं। जब हम इसी समत्व के आर्थिक पक्ष पर विचार करते हैं तो अपरिग्रह के नाम से पुकारते हैं—साम्यवाद एवं न्यासी सिद्धान्त इसी अपरिग्रह-वृत्ति की आधुनिक अभिव्यक्तियाँ हैं। यह समत्व ही मानसिक क्षेत्र में अनासक्ति या वीतरागता के रूप में, सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा के रूप में, वैचारिकता के क्षेत्र में अनाग्रह या अनेकान्त के रूप में और आर्थिक क्षेत्र में अपरिग्रह के रूप में अभिव्यक्त होता है। अतः समत्व को निर्विवाद रूप से सदाचार का मानदण्ड स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु 'समत्व' को सदाचार का मानदण्ड स्वीकार करते हुए भी हमें उसके विविध पहलुओं पर विचार तो करना ही होगा क्योंकि सदाचार का सम्बन्ध अपने साध्य के साथ-साथ उन साधनों से भी होता है जिसके द्वारा हम उसे पाना चाहते हैं और जिस रूप में वह हमारे व्यवहार में और सामुदायिक जीवन में प्रकट होता है।

जहाँ तक व्यक्ति के चैतन्य या आन्तरिक समत्व का प्रश्न है हम उसे वीतराग मनोदशा या अनासक्त चित्तवृत्ति की साधना मान सकते हैं। फिर भी समत्व की साधना का यह रूप हमारे

वैयक्तिक एव आन्तरिक जीवन से अधिक सम्बन्धित है। वह व्यक्ति की मनोदशा का परिचायक है। यह ठीक है कि व्यक्ति की मनोदशा का प्रभाव उसके आचरण पर भी होता है और हम व्यक्ति के आचरण का मूल्यांकन करते समय उसके इस आन्तरिक पक्ष पर विचार भी करते हैं किन्तु फिर भी सदाचार या दुराचार का यह प्रश्न हमारे व्यवहार के बाह्य पक्ष एव सामुदायिकता के साथ अधिक जुड़ा हुआ है। जब भी हम सदाचार एव दुराचार के किसी मानदण्ड की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि व्यक्ति के आचरण के बाह्य पक्ष पर अथवा उस आचरण का दूसरो पर क्या प्रभाव या परिणाम होता है, इस बात पर अधिक होती है। सदाचार या दुराचार का प्रश्न केवल कर्ता के आन्तरिक मनोभावो या वैयक्तिक जीवन से तो सम्बन्धित नहीं है, वह आचरण के बाह्य प्रारूप तथा हमारे सामाजिक जीवन में उस आचरण के परिणामो पर भी विचार करता है। यहाँ हमें सदाचार और दुराचार की व्याख्या के लिए कोई ऐसी कसौटी खोजनी होगी जो आचार के बाह्य पक्ष अथवा हमारे व्यवहार के सामाजिक पक्ष को भी अपने में समेट सके। सामान्यतया भारतीय चिन्तन में इस सम्बन्ध में एक सर्वमान्य दृष्टिकोण यह है कि परोपकार ही पुण्य है और पर-पीडा ही पाप है। तुलसीदास ने इसे निम्न शब्दो में प्रकट किया है—

‘परहित सरिस धरम नहीं भाई । पर-पीडा सम नहीं अधमाई ॥’

अर्थात् वह आचरण जो दूसरो के लिए कल्याणकारी या हितकारी है सदाचार है, पुण्य है और जो दूसरो के लिए अकल्याणकर है, अहितकर है, पाप है, दुराचार है। जैनधर्म में सदाचार के एक ऐसे ही शाश्वत मानदण्ड की चर्चा हमें आचाराग सूत्र में उपलब्ध होती है। वहाँ कहा गया है—‘भूतकाल में जितने अर्हत हो गये हैं, वर्तमान काल में जितने अर्हत हैं और भविष्य में जितने अर्हत होंगे वे सभी यह उपदेश करते हैं कि सभी प्राणी, सभी भूतो, सभी जीवो और सभी सत्वो को किसी प्रकार का परिताप, उद्वेग या दुःख नहीं देना चाहिए, न किसी का हनन करना चाहिए। यही शुद्ध नित्य और शाश्वत धर्म है।’ किन्तु मात्र दूसरे की हिंसा नहीं करने के रूप में अहिंसा के निषेधात्मक पक्ष का या दूसरो के हित-साधन को ही सदाचार की कसौटी नहीं माना जा सकता है। ऐसी अवस्थाएँ सम्भव हैं कि जबकि मेरे असत्य सम्भाषण एव अनैतिक आचरण के द्वारा दूसरो का हित-साधन होता हो, अथवा कम से कम किसी का अहित न होता हो, किन्तु क्या हम ऐसे आचरण को सदाचार कहने का साहस कर सकेंगे। क्या वेदव्यवृत्ति के माध्यम से अपार धनराशि को एकत्र कर उसे लोकहित के लिए व्यय करने मात्र से कोई स्त्री सदाचारी की कोटि में आ सकेगी? क्या यौन-वासना की सतुष्टि के वे रूप जिसमें किसी भी दूसरे प्राणी की प्रकट में हिंसा नहीं होती है, दुराचार की कोटि में नहीं आवेंगे? सूत्रकृताग में सदाचारिता का एक ऐसा ही दावा अन्य तीर्थिको द्वारा प्रस्तुत भी किया गया था, जिसे भ० महावीर ने अमान्य कर दिया था। क्या हम उस व्यक्ति को, जो डाके डालकर उस सम्पत्ति को गरीबों में वितरित कर देता है, सदाचारी मान सकेंगे? एक चोर और एक सन्त दोनो ही व्यक्ति को सम्पत्ति के पाश से मुक्त करते हैं फिर भी दोनो समान कोटि के नहीं माने जाते। वस्तुतः सदाचार या दुराचार का निर्णय केवल एक ही आधार पर नहीं होता है। उसमें आचरण का प्रेरक आन्तरिक पक्ष अर्थात् कर्ता की मनोदशा और आचरण का बाह्य परिणाम अर्थात् सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव दोनो ही विचारणीय हैं। आचार की शुभाशुभता विचार पर और विचार या मनोभावो की शुभाशुभता स्वयं व्यवहार पर निर्भर करती है। सदाचार या दुराचार का मानदण्ड तो ऐसा होना चाहिए जो इन दोनो को समाविष्ट कर सके।

साधारणतया जैनधर्म सदाचार का शाश्वत मानदण्ड अहिंसा को स्वीकार करता है, किन्तु यहाँ हमें यह विचार करना होगा कि क्या केवल किसी को दुःख या पीड़ा नहीं देना या किसी की हत्या नहीं करना, मात्र यही अहिंसा है। यदि अहिंसा की मात्र इतनी ही व्याख्या है, तो फिर वह सदाचार और दुराचार का मानदण्ड नहीं बन सकती, यद्यपि जैन आचार्यों ने सदैव ही उन्हीं सदाचार का एकमात्र आधार प्रस्तुत किया है। आचार्य अमृतचन्द्र ने कहा है कि अनृतवचन, स्तेय मैथुन, परिग्रह आदि पापों के जो भिन्न-भिन्न नाम दिये गये वे तो केवल शिष्य-त्रोध के लिए हैं, मूलतः तो वे सब हिंसा ही हैं (पुरुषार्थ सिद्धयुपाय)। वस्तुतः जैन आचार्यों ने अहिंसा को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचारना है। वह आन्तरिक भी है और बाह्य भी। उसका मन्वन्व्य व्यक्ति में भी है और समाज में भी। हिंसा को जैन-परम्परा में स्व की हिंसा और पर की हिंसा ऐसे दो भागों में बाँटा गया है। जब वह हमारे स्व-स्वरूप या स्वभाव दशा का घात करती है तो स्व-हिंसा है और जब दूसरों के हितों को चोट पहुँचाती है, तो वह पर की हिंसा है। स्व की हिंसा के रूप में वह आन्तरिक पाप है, तो पर की हिंसा के रूप में वह सामाजिक पाप। किन्तु उसमें ये दोनों रूप दुराचार की कोटि में ही आते हैं। अपने इस व्यापक अर्थ में हिंसा को दुराचार की और अहिंसा को सदाचार की कसौटी माना जा सकता है।

सदाचार के शाश्वत मानदण्ड की समस्या

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या सदाचार का कोई शाश्वत मानदण्ड हो सकता है। वस्तुतः सदाचार और दुराचार के मानदण्ड का निश्चय कर लेना इतना सहज नहीं है। यह सम्भव है कि जो आचरण किसी परिस्थिति विशेष में सदाचार कहा जाता है, वही दूसरी परिस्थिति में दुराचार बन जाता है और जो सामान्यतया दुराचार कहे जाते हैं वे किसी परिस्थिति विशेष में सदाचार हो जाते हैं। शील रक्षा हेतु की जाने वाली आत्महत्या सदाचार की कोटि में आ जाती है जबकि सामान्य स्थिति में वह अनैतिक (दुराचार) मानी जाती है। जैन आचार्यों का तो यह स्पष्ट उद्घोष है—'जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा' अर्थात् आचार के जो प्रारूप सामान्यतया बन्धन के कारण हैं, वे ही परिस्थिति विशेष में मुक्ति के साधन बन जाते हैं और इसी प्रकार सामान्य स्थिति में जो मुक्ति के साधन हैं, वे ही किसी परिस्थिति विशेष में बन्धन के कारण बन जाते हैं। प्रशमरति प्रकरण में उमास्वाति का कथन है—

देश काल पुरुषभवस्यामुपघात, शुद्ध परिणामान् ।

प्रसमीक्ष्य भवति कल्प्यं नैकांतात्कल्प्यते कल्प्यम् ॥

अर्थात् एकान्त रूप से न तो कोई कर्म आचरणीय होता है और न एकान्त रूप से अनाचरणीय होता है, वस्तुतः किसी कर्म की आचरणीयता और अनाचरणीयता देश, काल, व्यक्ति, परिस्थिति और मन स्थिति पर निर्भर होती है। महाभारत में भी इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है, उसमें लिखा है—

स एव धर्मं सोऽधर्मो देश काले प्रतिष्ठित ।

आदानमनृत हिंसा धर्मोऽह्यवस्थिकस्मृत ॥

—महाभारत शान्तिपर्व ६३।११

अर्थात् जो किसी देश और काल में धर्म (सदाचार) कहा जाता है, वही किसी दूसरे देश और काल में अधर्म (दुराचार) बन जाता है और जो हिंसा, झूठ, चौर्यकर्म आदि सामान्य अवस्था

मे अधर्म (दुराचार) कहे जाते हैं, वही किसी परिस्थिति विशेष में धर्म बन जाते हैं। वस्तुतः कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं, जब सदाचार, दुराचार की कोटि में और दुराचार, सदाचार की कोटि में होता है। द्रौपदी का पाँचो पाडवो के साथ जो पति-पत्नी का सम्बन्ध था फिर भी उसकी गणना सदाचारी सती स्त्रियो में की जाती है, जबकि वर्तमान समाज में इस प्रकार का आचरण दुराचार ही कहा जावेगा। किन्तु क्या इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सदाचार-दुराचार का कोई शाश्वत मानदण्ड नहीं हो सकता है। वस्तुतः सदाचार या दुराचार के किसी मानदण्ड का एकान्त रूप से निश्चय कर पाना कठिन है। जो बाहर नैतिक दिखाई देता है, वह भीतर से अनैतिक हो सकता है और जो बाहर से अनैतिक दिखाई देता है, वह भीतर से नैतिक हो सकता है। एक ओर तो व्यक्ति की आन्तरिक मनोवृत्तियाँ और दूसरी ओर जागतिक परिस्थितियाँ किसी कर्म की नैतिक मूल्यवत्ता को प्रभावित करती रहती हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई एकान्त नियम कार्य नहीं करता है। हमें उन सब पहलुओं पर भी ध्यान देना होता है जो कि किसी कर्म की नैतिक मूल्यवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। जैन विचारको ने सदाचार या नैतिकता के परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील अथवा सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों पर विचार किया है।

सदाचार के मानदण्ड की परिवर्तनशीलता का प्रश्न

वस्तुतः सदाचार के मानदण्डों में परिवर्तन देशिक और कालिक आवश्यकता के अनुरूप होता है। महाभारत में कहा गया है कि—

अन्ये कृतयुगे धर्मस्त्रेताया द्वापररेऽपरे ।

अन्ये कलियुगे नृणां युग ह्लासानुरूपतः ॥

—शान्ति पर्व २५.६।८

युग के ह्रास के अनुरूप सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के धर्म अलग-अलग होते हैं। यह परिस्थितियों के परिवर्तन से होने वाला मूल्य परिवर्तन एक प्रकार का सापेक्षिक परिवर्तन ही होगा। यह सही है कि मनुष्य को जिस विश्व में जीवन जीना होता है वह परिस्थिति निरपेक्ष नहीं है। देशिक एवं कालिक परिस्थितियों के परिवर्तन हमारी सदाचार सम्बन्धी धारणाओं को प्रभावित करते हैं। देशिक और कालिक परिवर्तन के कारण यह सम्भव है कि जो कर्म एक देश और काल में विहित हो, वही दूसरे देश और काल में अविहित हो जावे। अष्टक प्रकरण में कहा गया है—

उत्पद्यते ही साऽवस्था देशकालाभयान् प्रति ।

यस्यामकार्यं कार्यं स्यात् कर्म कार्यं च वर्जयेत् ॥

—अष्टक प्रकरण २७-५ टीका

देशिक और कालिक स्थितियों के परिवर्तन से ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कार्य अकार्य की कोटि में और अकार्य कार्य की कोटि में आ जाता है, किन्तु यह अवस्था सामान्य अवस्था नहीं, अपितु कोई विशिष्ट अवस्था होती है, जिसे हम आपवादिक अवस्था के रूप में जानते हैं, किन्तु आपवादिक स्थिति में होने वाला यह परिवर्तन सामान्य स्थिति में होने वाले मूल्य परिवर्तन से भिन्न स्वरूप का होता है। उसे वस्तुतः मूल्य परिवर्तन कहना भी कठिन है। इसमें जिन मूल्यों का परिवर्तन होता है, वे मुख्यतः साधन मूल्य होते हैं। क्योंकि साधन मूल्य आचरण

से सम्बन्धित होते हैं और आचरण परिस्थिति निरपेक्ष नहीं हो सकता अतः उसमें परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार साधनपरक आचरण के नैतिक मान-दण्ड परिवर्तित होते रहते हैं।

दूसरे, व्यक्ति को समाज में जीवन जीना होता है और समाज परिस्थिति निरपेक्ष नहीं होता है अतः सामाजिक नैतिकता अपरिवर्तनीय नहीं कही जा सकती, उसमें देशकालगत परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है किन्तु उसकी यह परिवर्तनशीलता भी देशकाल सापेक्ष ही होती है। वस्तुतः किसी परिस्थिति में किसी एक साध्य का नैतिक मूल्य इतना प्रधान हो जाता है कि उसकी सिद्धि के लिए किसी दूसरे नैतिक मूल्य का निषेध आवश्यक हो जाता है जैसे अन्याय के प्रतिकार के लिए हिंसा। किन्तु यह निषेध परिस्थिति विशेष तक ही सीमित रहता है। उस परिस्थिति के सामान्य होने पर धर्म पुनः धर्म बन जाता है और अधर्म, अधर्म बन जाता है। वस्तुतः आपवादिक अवस्था में कोई एक मूल्य इतना प्रधान प्रतीत होता है कि उसकी उपलब्धि के लिए हम अन्य मूल्यों की उपेक्षा कर देते हैं अथवा कभी-कभी सामान्य रूप से स्वीकृत उसी मूल्य के विरोधी तथ्य को हम उसका साधन बना लेते हैं। उदाहरण के लिए जब हमें जीवन रक्षण ही एकमात्र मूल्य प्रतीत होता है तो उस अवस्था में हम हिंसा, असत्य-मापण, चोरी आदि को अनैतिक नहीं मानते हैं। इस प्रकार अपवाद की अवस्था में एक मूल्य साध्य स्थान पर चला जाता है और अपने साधनों को मूल्यवत्ता प्रदान करता प्रतीत होता है, किन्तु यह मूल्य भ्रम ही है, उस समय भी चोरी या हिंसा मूल्य नहीं बन जाते हैं क्योंकि उनका स्वतः कोई मूल्य नहीं है, वे तो उस साध्य की मूल्यवत्ता के कारण मूल्य के रूप में प्रतीत या आभासित होते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अहिंसा के स्थान पर हिंसा या सत्य के स्थान पर असत्य नैतिक मूल्य बन जाते हैं। साधु-जन की रक्षा के लिए दुष्टजन की हिंसा की जा सकती है किन्तु इससे हिंसा मूल्य नहीं बन जाती है। किसी प्रत्यय की नैतिक मूल्यवत्ता उसके किसी परिस्थिति विशेष में आचरित होने या नहीं होने से अप्रभावित भी रह सकती है। प्रथम तो यह कि अपवाद की मूल्यवत्ता केवल उस परिस्थिति विशेष में ही होती है, उसके आधार पर सदाचार का कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता। साथ ही जब व्यक्ति आपद्धर्म का आचरण करता है तब भी उसकी दृष्टि में मूल नैतिक नियम या सदाचार की मूल्यवत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है। यह तो परिस्थितिगत या व्यक्तिगत विवशता है, जिसके कारण उसे वह आचरण करना पड़ रहा है। दूसरे सार्वभौम नियम में और अपवाद में अन्तर है। अपवाद की यदि कोई मूल्यवत्ता है, तो वह केवल विशिष्ट परिस्थिति में ही रहती है, जबकि सामान्य नियम की मूल्यवत्ता सार्वदेशिक, सार्वकालिक और सार्वजनीन होती है। अतः आपद्धर्म या अपवाद मार्ग की स्वीकृति जैनधर्म में मूल्य परिवर्तन की सूचक नहीं है। वह सामान्यतया किसी मूल्य को न तो निर्मूल्य करती है और न मूल्य सस्थान में उसे अपने स्थान से पदच्युत ही करती है, अतः वह मूल्यान्तरण भी नहीं है।

नैतिक कर्म के दो पक्ष होते हैं—एक बाह्यपक्ष, जो आचरण के रूप में होता है और दूसरा आन्तरिक पक्ष, जो कर्ता के मनोभावों के रूप में होता है। अपवादमार्ग का सम्बन्ध केवल बाह्य पक्ष से होता है, अतः उससे किसी नैतिक मूल्य की मूल्यवत्ता प्रभावित नहीं होती है। कर्म का मात्र बाह्य पक्ष उसे कोई नैतिक मूल्य प्रदान नहीं करता है।

सदाचार के मानदण्डों की परिवर्तनशीलता का अर्थ

सदाचार के मानदण्डों की परिवर्तनशीलता पर विचार करते समय सबसे पहले हमें यह

निश्चित कर लेना होगा कि उनकी परिवर्तनशीलता से हमारा क्या तात्पर्य है ? कुछ लोग परिवर्तनशीलता का अर्थ स्वयं सदाचार की मूल्यवत्ता की अस्वीकृति से लेते हैं। आज जब पाश्चात्य विचारको के द्वारा नैतिक मूल्यों को सावेगिक अभिव्यक्ति या वैयक्तिक एव सामाजिक अनुमोदन एवं शक्ति का पर्याय माना जा रहा हो, तब परिवर्तनशीलता का अर्थ स्वयं उनकी मूल्यवत्ता को नकारना ही होगा। आज सदाचार की मूल्यवत्ता स्वयं अपने अर्थ की तलाश कर रही है। यदि सदाचार की धारणा अर्थहीन है, मात्र सामाजिक अनुमोदन है, तो फिर उसकी परिवर्तनशीलता का भी कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता है क्योंकि यदि सदाचार के मूल्यों का यथार्थ एव वस्तुगत अस्तित्व ही नहीं है, यदि वे मात्र मनोकल्पनाएँ हैं तो उनके परिवर्तन का ठोस आधार भी नहीं होगा ? दूसरे, जब हम सदाचार-दुराचार, शुभ-अशुभ अथवा औचित्य-अनौचित्य के प्रत्ययो को वैयक्तिक एवं सामाजिक अनुमोदन या पसन्दगी किंवा नापसन्दगी के रूप में देखते हैं तो उनकी परिवर्तनशीलता का अर्थ फ़ैशन की परिवर्तनशीलता से अधिक नहीं रह जावेगा।

किन्तु क्या सदाचार की मूल्यवत्ता पर ही कोई प्रश्न चिह्न लगाया जा सकता है ? क्या नैतिक मूल्यों की परिवर्तनशीलता फ़ैशनो की परिवर्तनशीलता के समान है, जिन्हे जब चाहे तब और जैसा चाहे वैसा बदला जा सकता है। आर्ये जरा इन प्रश्नों पर थोड़ी गम्भीर चर्चा करें।

सर्वप्रथम तो आज जिस परिवर्तनशीलता की बात कही जा रही है, उससे तो स्वयं सदाचार के मूल्य होने में ही अनास्था उत्पन्न हो गई है। आज का मनुष्य अपनी पाश्चात्य वासनाओं की पूर्ति के लिए विवेक एवं संयम की नियामक मर्यादाओं की अवहेलना को ही मूल्य परिवर्तन मान रहा है। वर्षों के चिन्तन और साधना से फलित ये मर्यादाएँ आज उसे कारा लग रही हैं और इन्हें तोड़ फेंकने में ही उसे मूल्य-क्रान्ति परिलक्षित हो रही है। स्वतन्त्रता के नाम पर वह अतन्त्रता और अराजकता को ही मूल्य मान बैठा है, किन्तु यह सब मूल्य विभ्रम या मूल्य विपर्यय ही है जिसके कारण नैतिक मूल्यों के निर्मूल्यीकरण को ही परिवर्तन कहा जा रहा है। किन्तु हमें यह समझ लेना होगा कि मूल्य-सक्रमण या मूल्यान्तरण मूल्य-निषेध नहीं है। परिवर्तनशीलता का तात्पर्य स्वयं नीति के मूल्य होने में अनास्था नहीं है। यह सत्य है कि नैतिक मूल्यों में और नीति सम्बन्धी धारणाओं में परिवर्तन हुए हैं और होते रहेंगे, किन्तु मानव इतिहास में कोई भी काल ऐसा नहीं है, जब स्वयं नीति की मूल्यवत्ता को ही अस्वीकार किया गया हो। वस्तुतः नैतिक मूल्यों या सदाचार के मानदण्डों की परिवर्तनशीलता में भी कुछ ऐसा अवश्य है, जो बना रहता है और वह है, स्वयं उनकी मूल्यवत्ता। नैतिक मूल्यों की विषय वस्तु बदलती रहती है, किन्तु उनका मूल आधार बना रहता है। मात्र इतना ही नहीं, कुछ मूल्य ऐसे भी हैं, जो अपनी मूल्यवत्ता को नहीं खोते हैं, मात्र उनकी व्याख्या के सन्दर्भ एव अर्थ बदलते हैं।

आज स्वयं सदाचार या नैतिकता की मूल्यवत्ता के निषेध की बात दो दिशाओं से खड़ी हुई है एक ओर भौतिकवादी और साम्यवादी दर्शनों के द्वारा और दूसरी ओर पाश्चात्य अर्थ विश्लेषणवादियों के द्वारा। यह कहा जाता है कि वर्तमान में साम्यवादी-दर्शन नीति की मूल्यवत्ता को अस्वीकार करता है, किन्तु इस सम्बन्ध में स्वयं लेनिन का वक्तव्य दृष्टव्य है। वे कहते हैं—'प्रायः यह कहा जाता है कि हमारा अपना कोई नीति-शास्त्र नहीं है, बहुधा मध्य वित्तीय वर्ग कहता है कि हम सब प्रकार के नीति-शास्त्र का खण्डन करते हैं, किन्तु उनका यह तरीका विचारों का भ्रष्ट करना है, श्रमिकों और कृषकों को आँसू में धूल झोकना है। हम उसका खण्डन

करते हैं जो ईश्वरीय आदेशों से नीति शास्त्र को आविर्भूत करता है। हम कहते हैं कि यह बोखा-घडी है और श्रमिकों तथा कृषकों के मस्तिष्कों को पूंजीपतियों तथा भू-पतियों के स्वार्थ के लिए सन्देश में डालता है। हम कहते हैं कि हमारा नीति-शास्त्र सर्वहारा वर्ग के वर्ग सघर्ष के हितों के अधीन है, जो शोषक समाज को नष्ट करे, जो श्रमिकों को मगधित करे और साम्यवादी समाज की स्थापना करे, वही नीति है (शेष मन्व अनीति है)। इस प्रकार साम्यवादी दर्शन नैतिक मूल्यों का मूल्यान्तरण तो करता है, किन्तु स्वयं नीति की मूल्यवत्ता का निषेध नहीं करता है। वह उस नीति का समर्थक है जो अन्याय एवं शोषण की विरोधी है और सामाजिक समता की सस्थापक है, जो पीडित और शोषित को अपना अधिकार दिलाती है और सामाजिक न्याय की स्थापना करती है। वह सामाजिक न्याय और आर्थिक समता की स्थापना को ही सदाचार मानदण्ड स्वीकार करती है। अतः वह सदाचार और दुराचार की धारणा को अस्वीकार नहीं करती है।

वह भौतिकवादी दर्शन, जो सामाजिक एवं साहचर्य के मूल्यों का समर्थक है, नीति की मूल्यवत्ता का निषेधक नहीं हो सकता है। यदि हम मनुष्य को एक विवेकवान सामाजिक प्राणी मानते हैं, तो हमें नैतिक मूल्यों को अवश्य स्वीकार करना होगा। वस्तुतः नीति का अर्थ है किन्हीं विवेकपूर्ण साध्यों की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में आचार और व्यवहार के किन्हीं ऐसे आदर्शों एवं मर्यादाओं की स्वीकृति, जिसके अभाव में मानव की मानवता और मानवीय समाज का अस्तित्व ही खतरे में होगा, यदि नीति की मूल्यवत्ता का या सदाचार की धारणा का निषेध कोई दृष्टि कर सकती है तो वह मात्र पाशविक भोगवादी दृष्टि है, किन्तु यह दृष्टि मनुष्य को एक पशु से अधिक नहीं मानती है। यह सत्य है कि यदि मनुष्य मात्र पशु है तो नीति का, सदाचार का कोई अर्थ नहीं है, किन्तु क्या आज मनुष्य का अवमूल्यन पशु के स्तर पर किया जा सकता है? क्या मनुष्य निरा पशु है? यदि मनुष्य निरा पशु होता है तो वह पूरी तरह प्राकृतिक नियमों से शासित होता और निश्चय ही उसके लिए सदाचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। किन्तु आज का मनुष्य पूर्णतः प्राकृतिक नियमों से शासित नहीं है वह तो प्राकृतिक नियमों एवं मर्यादाओं की अवहेलना करता है। अतः पशु भी नहीं है। उसकी सामाजिकता भी उसके स्वभाव से निसृत नहीं है, जैसी कि यूथचारी प्राणियों में होती है। उसकी सामाजिकता उसके बुद्धि तत्त्व का प्रतिफल है, वह विचार की देन है, स्वभाव की नहीं। यही कारण है कि वह समाज का और सामाजिक मर्यादाओं का सर्जक भी है और सहारक भी है, वह उन्हें स्वीकार भी करता है और उनकी अवहेलना भी करता है, अतः वह समाज से ऊपर भी है। ब्रेडले का कथन है कि यदि मनुष्य सामाजिक नहीं है तो वह मनुष्य ही नहीं है, किन्तु यदि वह केवल सामाजिक है तो वह पशु से अधिक नहीं है। मनुष्य की मनुष्यता उसके अति सामाजिक एवं नैतिक प्राणी होने में है। अतः मनुष्य के लिए सदाचार की मूल्यवत्ता की अस्वीकृति असम्भव है। यदि हम परिवर्तनशीलता के नाम पर स्वयं सदाचार की मूल्यवत्ता को ही अस्वीकार करेंगे तो वह मानवीय संस्कृति का ही अवमूल्यन होगा। मात्र अवमूल्यन ही नहीं, उसकी इतिश्री भी होगी।

पुनश्च सदाचार की धारणाओं को सावेगिक अभिव्यक्ति या रुचि सापेक्ष मानने पर भी, न तो सदाचार की मूल्यवत्ता को निरस्त किया जा सकता है और न सदाचार एवं दुराचार के मानदण्डों को फैशनो के समान परिवर्तनशील माना जा सकता है। यदि सदाचार और दुराचार का आधार पसन्दगी या रुचि है तो फिर पसन्दगी या नापसन्दगी के भावों की उत्पत्ति का आधार क्या है? क्यों हम चौर्य कर्म को नापसन्द करते हैं और क्यों ईमानदारी को पसन्द करते हैं? सदाचार

एव दुराचार की व्याख्या मात्र पसन्दगी और नापसन्दगी के रूप में नहीं की जा सकती। मानवीय पसन्दगी या नापसन्दगी अथवा रुचि केवल मन की मौज या मन की तरंग (whim) पर निर्भर नहीं है। इन्हें पूरी तरह आत्मनिष्ठ (Subjective) नहीं माना जा सकता, इनके पीछे एक वस्तु-निष्ठ आधार भी होता है। आज हमे उन आधारों का अन्वेषण करना होगा, जो हमारी पसन्दगी और नापसन्दगी को बनाते या प्रभावित करते हैं। वे कुछ आदर्श, सिद्धान्त, दृष्टियाँ या मूल्य-बोध हैं, जो हमारी पसन्दगी या नापसन्दगी को बनाते हैं और जिनके आधार पर हमारी रुचियाँ सृजित होती हैं। मानवीय रुचियाँ और मानवीय पसन्दगी या नापसन्दगी आकस्मिक एव प्राकृतिक (Natural) नहीं है। जो तत्त्व इनको बनाते हैं, उनमें नैतिक मूल्य या सदाचार की अवधारणाएँ भी हैं। ये पूर्णतया व्यक्ति और समाज की रचना भी नहीं है, अपितु व्यक्ति के मूल्य सस्थान के बोध से भी उत्पन्न होती हैं। वस्तुतः मूल्यों की सत्ता अनुभव की पूर्ववर्ती है, मनुष्य मूल्यों का द्रष्टा है, सृजक नहीं। अतः पसन्दगी की इस धारणा के आधार पर स्वयं सदाचार की मूल्यवत्ता को निरस्त नहीं किया जा सकता है। दूसरे यदि हम अनौचित्य एव अनौचित्य या सदाचार-दुराचार का आधार सामाजिक उपयोगिता को मानते हैं, तो यह भी ठीक नहीं है। मेरे व्यक्तिगत स्वार्थों से सामाजिक हित क्यों श्रेष्ठ एव वरेण्य हैं? इस प्रश्न का हमारे पास क्या उत्तर होगा? सामाजिक हितों की वरेण्यता का उत्तर सदाचार के किसी शाश्वत मानदण्ड को स्वीकार किये बिना नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार परिवर्तनशीलता के नाम पर स्वयं सदाचार की मूल्यवत्ता पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता। सदाचार के मूल्यों के अस्तित्व की स्वीकृति में ही उनकी परिवर्तनशीलता का कोई अर्थ हो सकता है, उनके नकारने में नहीं है।

यहाँ हमे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज भी सदाचार के किसी मानदण्ड का सृजक नहीं है। अक्सर यह कहा जाता है कि सदाचार या दुराचार की धारणा समाज-सापेक्ष है। एक उर्दू के शायर ने कहा है—

बजा फहे आलम उसे बजा समझो
जवानए खल्क को नक्कारए खुदा समझो।

अर्थात् जिसे समाज उचित कहता है उसे उचित और जिसे अनुचित कहता है उसे अनुचित मानो क्योंकि समाज की आवाज ईश्वर की आवाज है। सामान्यतया सामाजिक मानदण्डों को सदाचार का मानदण्ड मान लिया जाता है किन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर यह बात प्रासांगिक सिद्ध नहीं होती है। समाज किन्हीं आचरण के प्रारूपों को विहित या अविहित मान सकता है किन्तु सामाजिक विहितता और अविहितता नैतिक औचित्य या अनौचित्य से भिन्न है। एक कर्म अनैतिक होते हुए भी विहित माना जा सकता है अथवा नैतिक होते हुए भी अविहित माना जा सकता है। कजर जाति में चोरी, आदिम कवीलो में नरबलि या मुस्लिम समाज में बहु-पत्नी प्रथा विहित है। राजपूतों में लडकी को जन्मते ही मार डालना कभी विहित रहा था। अनेक देशों में वेश्यावृत्ति, सम-लैंगिकता मद्यपान आज भी विहित और वैधानिक है—किन्तु क्या इन्हें नैतिक कहा जा सकता है। क्या आचार के ये रूप सदाचार की कोटि में जा सकते हैं? नग्नता को, शासनतन्त्र की आलोचना को अविहित एव अवैधानिक माना जा सकता है, किन्तु इससे नग्न रहना या शासक वर्ग के गलत कार्यों की आलोचना करना अनैतिक नहीं कहा जा सकेगा। मानवों के समुदाय विशेष के द्वारा किसी कर्म को विहित या वैधानिक मान लेने मात्र से वह सदाचार की कोटि में नहीं आ जाता। गर्भपात वैधानिक हो सकता है लेकिन नैतिक कभी नहीं। नैतिक मूल्य-

वत्ता निष्पक्ष विवेक के प्रकाश में आलोकित होती है। वह सामाजिक विहितता या वैधानिकता से भिन्न है। समाज किसी कर्म को विहित या अविहित बना सकता है, किन्तु उचित या अनुचित नहीं।

यद्यपि सदाचार के मानदण्डों में परिवर्तन होता है किन्तु उनकी परिवर्तनशीलता फैशन की परिवर्तनशीलता के समान भी नहीं है, क्योंकि नैतिक मूल्य या सदाचार के मानदण्ड मात्र रुचि सापेक्ष न होकर स्वयं रुचियों के सृजक भी हैं। अतः जिस प्रकार रुचियाँ या तद्जनित फैशन बदलते हैं वैसे ही सदाचार के मानदण्ड नहीं बदलते हैं। यह सही है कि उनमें देश, काल एवं परिस्थितियों के आधार पर कुछ परिवर्तन होता है किन्तु फिर भी उनमें एक स्थायी तत्त्व होता है। अहिंसा, न्याय, आत्म-त्याग, सयम आदि अनेक नैतिक मूल्य या सदाचार के प्रत्यय ऐसे हैं, जिनकी मूल्यवत्ता सभी देशों एवं कालों में समान रूप से स्वीकृत रही है। यद्यपि इनमें अपवाद माने गये हैं, किन्तु अपवाद की स्वीकृति इनकी मूल्यवत्ता का निषेध नहीं होकर, वैयक्तिक असमर्थता अथवा परिस्थिति विशेष में उनकी सिद्धि की विवशता की ही सूचक है। अपवाद, अपवाद है, वह मूल नियम की निषेध नहीं है। जैन-दर्शन उत्सर्ग मार्ग और अपवाद-मार्ग का विधान करता है उसमें उत्सर्ग मार्ग का शाश्वत और अपवाद मार्ग को परिवर्तनशील मानता है। इस प्रकार कुछ नैतिक मूल्य या सदाचार की धारणाएँ अवश्य ही ऐसी हैं जो सार्वभौम और अपरिवर्तनीय हैं। प्रथमतः सदाचार की धारणाओं में बहुत ही कम परिवर्तन होता है और यदि होता भी है तो कहीं अधिक स्थायित्व लिए हुए होता है। फैशन एक दशाब्दी से दूसरी दशाब्दी में ही नहीं, अपितु दिन-प्रतिदिन बदलते रहते हैं, किन्तु नैतिक मूल्य या सदाचार सम्बन्धी धारणाएँ इस प्रकार नहीं बदलती हैं। ग्रीक नैतिक मूल्यों का ईसाइयत के द्वारा तथा भारतीय वैदिक युग के मूल्यों का औपनिषदिक एवं जैन-बौद्ध सस्कृतियों के द्वारा आशिक रूप से मूल्यान्तरण अवश्य हुआ है किन्तु श्रमण सस्कृति तथा जैन धर्म के द्वारा स्वीकृत मूल्यों का इन दो हजार वर्षों में भी मूल्यान्तरण नहीं हो सका है। इन्होंने सदाचार या दुराचार के जो मानदण्ड स्थिर किये थे वे आज भी स्वीकृत हैं। आज आमूल परिवर्तन के नाम पर उनके उखाड़ फेंकने की जो बात कही जा रही है, वह भ्रान्तिजनक ही है। मूल्य विश्व में आमूल परिवर्तन या निरपेक्ष परिवर्तन सम्भव ही नहीं होता है नैतिक मूल्यों या सदाचार की धारणाओं के सन्दर्भ में जिस प्रकार का परिवर्तन होता है वह एक सापेक्ष और सीमित प्रकार का परिवर्तन है। इसमें दो प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं—परिवर्तन का एक रूप वह होता है, जिसमें कोई नैतिक मूल्य विवेक के विकास के साथ व्यापक अर्थ ग्रहण करता जाता है तथा उसके पुराने अर्थ अनैतिक और नये अर्थ नैतिक माने जाने लगते हैं, जैसा कि अहिंसा और परार्थ के प्रत्ययों के साथ हुआ है। एक समय में इन प्रत्ययों का अर्थ विस्तार परिजनो, स्वजातियों एवं स्वधर्मियों तक सीमित था। आज वह राष्ट्रीयता या स्वराष्ट्र तक विकसित होता हुआ सम्पूर्ण मानव जाति एवं प्राणी जगत तक अपना विस्तार पा रहा है। आत्मीय परिजनों, जाति बन्धुओं एवं साधर्मि बन्धुओं का हित साधन करना किसी युग में नैतिक माना जाता था किन्तु आज हम उसे माई-भतीजावाद, जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद कहकर अनैतिक मानते हैं। आज राष्ट्रीय हित साधन नैतिक माना जाता है, किन्तु आने वाले काल में यह भी अनैतिक माना जा सकता है। यही बात अहिंसा के प्रत्यय के साथ भी घटित हुई है, आदिम कबीलों में परिजनो की हिंसा ही हिंसा मानी जाती थी, आगे चलकर मनुष्य की हिंसा को हिंसा माना जाने लगा, वैदिक धर्म एवं यहूदी धर्म ही नहीं, ईसाई धर्म भी, अहिंसा के प्रत्यय को मानव

जाति से अधिक अर्थ-विस्तार नहीं दे पाया, किन्तु वैष्णव परम्परा में अहिंसा का प्रत्यय प्राणी जगत तक और जैन-परम्परा में वनस्पति जगत तक अपना अर्थ-विस्तार पा गया। इस प्रकार नैतिक मूल्यों की परिवर्तनशीलता का एक अर्थ उनके अर्थों को विस्तार या सकोच देना भी है। इसमें मूलमूल प्रत्यय की मूल्यवत्ता बनी रहती है, केवल उसके अर्थ विस्तार या सकोच ग्रहण करते जाते हैं। नरबलि, पशुबलि या विधर्मी की हत्या हिंसा है या नहीं है? इस प्रश्न के उत्तर लोगो के विचारों की भिन्नता से भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, किन्तु इससे अहिंसा की मूल्यवत्ता अप्रभावित है। दण्ड के सिद्धान्त और दण्ड के नियम बदल सकते हैं, किन्तु इससे न्याय की मूल्यवत्ता समाप्त नहीं होती है। यौन नैतिकता के सन्दर्भ में भी इसी प्रकार का अर्थ-विस्तार या अर्थ-सकोच हुआ है। इसकी एक अति यह रही है कि एक ओर पर-पुरुष का दर्शन भी पाप माना गया तो दूसरी ओर स्वच्छन्द यौन सम्बन्धों को भी विहित माना गया। किन्तु इन दोनों अतियों के बावजूद भी पति-पत्नी सम्बन्ध में प्रेम, निष्ठा एवं त्याग के तत्त्वों की अनिवार्यता सर्वमान्य रही तथा सयम एव ब्रह्मचर्य की मूल्यवत्ता पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगाया गया।

नैतिक मूल्यों की परिवर्तनशीलता का एक रूप वह होता है, जिसमें किसी मूल्य की मूल्यवत्ता को अस्वीकार नहीं किया जाता, किन्तु उनका पदक्रम बदलता रहता है अर्थात् मूल्यों का निर्मूल्यीकरण नहीं होता अपितु उनका स्थान सक्रमण होता है। किसी युग में जो नैतिक गुण प्रमुख माने जाते रहे हों, वे दूसरे युग में गौण हो सकते हैं और जो मूल्य गौण थे, वे प्रमुख हो सकते हैं। उच्च मूल्य निम्न स्थान पर तथा निम्न मूल्य उच्च स्थान पर या साध्य मूल्य साधन स्थान पर तथा साधन मूल्य साध्य स्थान पर आ-जा सकते हैं। कभी न्याय का मूल्य प्रमुख और अहिंसा का मूल्य गौण था—न्याय की स्थापना के लिए हिंसा को विहित माना जाता था—किन्तु जब अहिंसा का प्रत्यय प्रमुख बन गया तो अन्याय को सहन करना भी विहित माने जाने लगा। ग्रीक मूल्यों के स्थान पर ईसाइयत के मूल्यों की स्थापना में ऐसा ही परिवर्तन हुआ है। आज साम्यवादी-दर्शन सामाजिक न्याय के हेतु खूनी क्रान्ति की उपादेयता की स्वीकृति के द्वारा पुनः अहिंसा के स्थान पर न्याय को ही प्रमुख मूल्य के पद पर स्थापित करना चाहता है। किन्तु इसका अर्थ यह कभी नहीं है कि ग्रीक सम्यता में या साम्यवादी-दर्शन में अहिंसा पूर्णतया निर्मूल्य है या ईसाइयत में न्याय का कोई स्थान ही नहीं है। मात्र होता यह है कि युग की परिस्थिति के अनुरूप मूल्य-विश्व के कुछ मूल्य उभरकर प्रमुख बन जाते हैं और दूसरे उनके परिपार्श्व में चले जाते हैं। मात्र इतना ही नहीं, कभी-कभी बाहर से परस्पर विरोध में स्थित दो मूल्य वस्तुतः विरोधी नहीं होते हैं—जैसे न्याय और अहिंसा। कभी-कभी न्याय की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है, किन्तु इसमें मूलतः वे परस्पर विरोधी नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि अन्याय भी तो हिंसा ही है। साम्यवाद और प्रजातन्त्र के राजनैतिक-दर्शनों का विरोध मूल्य-विरोध नहीं, मूल्यों की प्रधानता का विरोध है। साम्यवाद के लिए रोटी और सामाजिक न्याय प्रधान मूल्य है और स्वतन्त्रता गौण मूल्य है, जबकि प्रजातन्त्र में स्वतन्त्रता प्रधान मूल्य है और रोटी गौण मूल्य है। आज स्वच्छन्द यौनाचार का समर्थन भी सयम के स्थान पर स्वतन्त्रता (अतन्त्रता) को ही प्रधान मूल्य मानने के एक अतिवादी दृष्टिकोण का परिणाम है। सुखवाद और बुद्धिवाद का मूल्य-विवाद भी ऐसा ही है, न तो सुखवाद बुद्धितत्त्व को निर्मूल्य मानता है और न बुद्धिवाद सुख को निर्मूल्य मानता है। मात्र इतना ही है कि सुखवाद में सुख प्रधान मूल्य है और बुद्धि गौण मूल्य है जबकि बुद्धिवाद में विवेक प्रधान मूल्य है और सुख गौण मूल्य है। इस प्रकार मूल्य-परिवर्तन का अर्थ

उनके तारतम्य में परिवर्तन है, जो कि एक प्रकार का सापेक्षिक परिवर्तन ही है। कभी-कभी मूल्य विपर्यय को ही मूल्य परिवर्तन मानने की मूल को जाती है, किन्तु हमें यह ध्यान रखना होगा कि मूल्य विपर्यय मूल्य परिवर्तन नहीं है। मूल्य विपर्यय में हम अपनी चारित्रिक दुर्बलनाओं को, जो कि वास्तव में मूल्य है ही नहीं, मूल्य मान लेते हैं—जैसे स्वच्छन्द यौनाचार को नैतिक मान लेना। दूसरे यदि 'काम' की मूल्यवत्ता के नाम पर कामुकता तथा रोटी की मूल्यवत्ता के नाम पर स्वाद-लोलुपता या पेटपन का समर्थन किया जावे, तो यह मूल्य परिवर्तन नहीं होगा, मूल्य विपर्यय या मूल्याभास ही होगा, क्योंकि 'काम' या 'रोटी' मूल्य हो सकते हैं किन्तु 'कामुकता' या 'स्वाद लोलुपता' किसी भी स्थिति में नैतिक मूल्य नहीं हो सकते हैं। इसी सन्दर्भ में हमें एक तीसरे प्रकार का मूल्य परिवर्तन परिलक्षित होता है जिसमें मूल्य-विश्व के ही कुछ मूल्य अपनी आनुपंगिकता के कारण नैतिक मूल्यों के वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। और कभी-कभी तो नैतिक जगत के प्रमुख मूल्य या नियामक मूल्य बन जाते हैं, अर्थ और काम ऐसे ही मूल्य हैं जो स्वल्पतः नैतिक मूल्य नहीं हैं फिर भी नैतिक मूल्यों के वर्ग में सम्मिलित होकर उनका नियमन और क्रम निर्धारण भी करते हैं। यह सम्भव है कि जो एक परिस्थिति में प्रधान मूल्य हो, वह दूसरी परिस्थिति में प्रधान मूल्य न हो, किन्तु इससे उनकी मूल्यवत्ता समाप्त नहीं होती है। परिस्थिति-जन्य मूल्य या सापेक्ष मूल्य दूसरे मूल्यों के निषेधक नहीं होते हैं। दो परस्पर विरोधी मूल्य भी अपनी-अपनी परिस्थिति में अपनी मूल्यवत्ता को बनाए रख सकते हैं। एक दृष्टि से जो मूल्य लगता है वह दूसरी दृष्टि से निर्मूल्य हो सकता है, किन्तु अपनी दृष्टि या अपेक्षा से तो वह मूल्यवान बन रहा है। यह बात परिस्थितिक मूल्यों के सम्बन्ध में ही अधिक सत्य लगती है।

जैन नैतिकता का अपरिवर्तनशील या निरपेक्ष पक्ष

हमने जैनदर्शन में नैतिकता के सापेक्ष पक्ष पर विचार किया लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जैन-दर्शन में नैतिकता का केवल सापेक्ष पक्ष ही स्वीकार किया गया है। जैन विचारक कहते हैं कि नैतिकता का एक-दूसरा पहलू भी है जिसे हम निरपेक्ष कह सकते हैं। जैन तीर्थंकरों का उद्घोष था कि "धर्म शुद्ध है, नित्य है और शाश्वत है।" यदि नैतिकता में कोई निरपेक्ष एवं शाश्वत तत्त्व नहीं है तो फिर धर्म की नित्यता और शाश्वतता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैन नैतिकता यह स्वीकार करती है कि भूत, वर्तमान, भविष्य के सभी धर्म-प्रवर्तकों (तीर्थंकरों) की धर्म प्रज्ञप्ति एक ही होती है लेकिन इसके साथ-साथ वह यह भी स्वीकार करती है सभी तीर्थंकरों की धर्म प्रज्ञप्ति एक होने पर भी तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित आचार नियमों में ऊपर से विभिन्नता मालूम हो सकती है, जैसी महावीर और पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित आचार नियमों में थी। जैन विचारणा यह स्वीकार करती है कि नैतिक आचरण के आन्तर और बाह्य ऐसे दो पक्ष होते हैं जिन्हें पारिभाषिक शब्दों में द्रव्य और भाव कहा जाता है। जैन विचारणा के अनुसार आचरण का वह बाह्य पक्ष देश एवं कालगत परिवर्तनों के आधार पर परिवर्तनशील होता है, सापेक्ष होता है। जबकि आचरण का आन्तर पक्ष सदैव-सदैव एकरूप होता है, अपरिवर्तनशील होता है, दूसरे शब्दों में निरपेक्ष होता है। वैचारिक या भाव-हिंसा सदैव-सदैव अनैतिक होती है, कभी भी धर्ममार्ग अथवा नैतिक जीवन का नियम नहीं कहला सकती, लेकिन द्रव्यहिंसा या बाह्यरूप में परिलक्षित होने वाली हिंसा सदैव ही अनैतिक अथवा अनाचरणीय ही हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। आन्तर परिग्रह अर्थात् तृष्णा या आसक्ति सदैव ही अनैतिक है लेकिन द्रव्य परिग्रह सदैव ही अनैतिक नहीं कहा जा सकता। संक्षेप में जैन विचारणा के अनुसार आचरण के बाह्य रूपों में नैतिकता सापेक्ष ही हो सकती है और होती

है लेकिन आचरण के आन्तर रूपो या भावो या सकल्पो के रूप मे वह सदैव निरपेक्ष ही है । सम्भव है कि वाह्य रूप मे अशुभ दिखने वाला कोई कर्म अपने अन्तर् मे निहित किसी सदाशयता के कारण शुभ हो जाय लेकिन अन्तर् का अशुभ सकल्प किसी भी स्थिति मे नैतिक नहीं हो सकता ।

जैन दृष्टि मे नैतिकता अपने हेतु या सकल्प की दृष्टि से निरपेक्ष होती है । लेकिन परिणाम अथवा वाह्य आचरण की दृष्टि से सापेक्ष होती है । दूसरे शब्दो मे नैतिक सकल्प निरपेक्ष होता है लेकिन नैतिक कर्म सापेक्ष होता है । इसी कथन को जैन पारिभाषिक शब्दो मे इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यवहारनय (व्यवहारदृष्टि) से नैतिकता सापेक्ष है या व्यावहारिक नैतिकता सापेक्ष है लेकिन निश्चयनय (पारमार्थिक दृष्टि) से नैतिकता निरपेक्ष है या निश्चय नैतिकता निरपेक्ष है । जैन दृष्टि मे व्यावहारिक नैतिकता वह है जो कर्म के परिणाम या फल पर दृष्टि रखती है जबकि निश्चय नैतिकता वह है जो कर्ता के प्रयोजन या सकल्प पर दृष्टि रखती है । युद्ध का सकल्प किसी भी स्थिति मे नैतिक नहीं हो सकता, लेकिन युद्ध का कर्म सदैव ही अनैतिक हो, यह आवश्यक नहीं । आत्महत्या का सकल्प सदैव ही अनैतिक होता है, लेकिन आत्महत्या का कर्म सदैव ही अनैतिक हो, यह आवश्यक नहीं है, वरन् कभी-कभी तो वह नैतिक ही हो जाता है, जैसे—चन्दना की माता के द्वारा की गई आत्महत्या या चेडा महाराज के द्वारा किया गया युद्ध ।

जैन नैतिक विचारणा मे नैतिकता को निरपेक्ष तो माना गया लेकिन केवल सकल्प के क्षेत्र तक । जैन-दर्शन 'मानस कर्म' के क्षेत्र मे नैतिकता को विशुद्ध रूप मे निरपेक्ष एव अपरिवर्तनशील स्वीकार करता है, लेकिन जहाँ कायिक या वाचिक कर्मों के वाह्य आचरण का क्षेत्र आता है, वह उसे सापेक्ष स्वीकार करता है । वस्तुतः विचारणा का क्षेत्र, मानस का क्षेत्र आत्मा का अपना क्षेत्र है वहाँ वही सर्वोच्च शासक है अतः वहाँ तो नैतिकता को निरपेक्ष रूप मे स्वीकार किया जा सकता है लेकिन आचरण के क्षेत्र मे चेतन तत्त्व एकमात्र शासक नहीं, वहाँ तो अन्य परिस्थितियाँ भी शासन करती हैं अतः उस क्षेत्र मे नैतिकता के प्रत्यय को निरपेक्ष नहीं बनाया जा सकता ।

नैतिक मूल्यों की परिवर्तनशीलता एव अपरिवर्तनशीलता का मूल्यांकन

नैतिक मूल्यों की परिवर्तनशीलता के सम्बन्ध मे हमे जाँन ड्यूई का दृष्टिकोण अधिक सगतिपूर्ण जान पडता है । वे यह मानते हैं कि वे परिस्थितियाँ, जिनमे नैतिक आदर्शों की सिद्धि की जाती है, सदैव ही परिवर्तनशील हैं और नैतिक नियमो, नैतिक कर्तव्यो और नैतिक मूल्यांकनो के लिए इन परिवर्तनशील परिस्थितियो के साथ समायोजन करना आवश्यक होता है, किन्तु यह मान लेना मूर्खतापूर्ण ही होगा कि नैतिक सिद्धान्त इतने परिवर्तनशील हैं कि किसी सामाजिक स्थिति मे उनमे कोई नियामक शक्ति ही नहीं होती है । शुभ की विषयवस्तु बदल सकती है किन्तु शुभ का आकार नहीं । दूसरे शब्दो मे, नैतिकता का शरीर परिवर्तनशील है किन्तु नैतिकता की आत्मा नहीं । नैतिक मूल्यों का विशेष स्वरूप समय-समय पर वैसे-वैसे बदलता रहता है, जैसे-जैसे सामाजिक या सांस्कृतिक स्तर और परिस्थिति बदलती रहती है, किन्तु मूल्यों की नैतिकता का सामान्य स्वरूप स्थिर रहता है ।

वस्तुतः नैतिक मूल्यों की वास्तविक प्रकृति मे परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता के दोनो ही पक्ष उपस्थित हैं । नीति का कौन-सा पक्ष परिवर्तनशील होता है और कौन-सा पक्ष अपरिवर्तनशील होता है, इसे निम्नांकित रूप मे समझा जा सकता है—

१ सकल्प का नैतिक मूल्य अपरिवर्तनशील होता है और आचरण का नैतिक मूल्य परि-

वर्तनशील होता है। हिंसा का मकल्प कभी नैतिक नहीं होता, यद्यपि हिंसा का कर्म मदैव अनैतिक हो, यह आवश्यक नहीं। दूसरे शब्दों में, कर्म का जो मानसिक या बौद्धिक पक्ष है वह निरपेक्ष एवं अपरिवर्तनीय है, किन्तु कर्म का जो व्यावहारिक एवं आचरणात्मक पक्ष है, वह सापेक्ष एवं परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में, नीति की आत्मा अपरिवर्तनशील है और नीति का शरीर परिवर्तनशील है। सकल्प का क्षेत्र प्रज्ञा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ चेतना ही सर्वोच्च शासक है। अन्तर् में व्यक्ति स्वयं अपना शासक है, वहाँ परिस्थितियों या समाज का शासन नहीं है, अतः उस क्षेत्र में नैतिक मूल्यों की निरपेक्षता एवं अपरिवर्तनशीलता सम्भव है। निष्काम कर्म-योग का दर्शन इसी सिद्धान्त पर स्थित है, क्योंकि अनेक स्थितियों में कर्म का व्याख्यात्मक रूप कर्ता के मनोभावों का यथार्थ परिचायक नहीं होता। अतः यह माना जा सकता है कि वे मूल्य जो मनोवृत्त्यात्मक या भावनात्मक नीति से सम्बन्धित हैं, अपरिवर्तनीय हैं किन्तु वे मूल्य जो आचरणात्मक या व्यवहारात्मक हैं, परिवर्तनीय हैं।

२. दूसरे, नैतिक साध्य या नैतिक आदर्श अपरिवर्तनशील होता है किन्तु उस साध्य के साधन परिवर्तनशील होते हैं। जो सर्वोच्च शुभ हैं वह अपरिवर्तनीय हैं, किन्तु उस सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति के जो नियम या मार्ग हैं वे विविध एवं परिवर्तनीय हैं, क्योंकि एक ही साध्य की प्राप्ति के अनेक साधन हो सकते हैं। यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि सर्वोच्च शुभ को छोड़कर कुछ अन्य साध्य कभी साधन भी बन जाते हैं। साध्य साधन का वर्गीकरण निरपेक्ष नहीं है, उनमें परिवर्तन सम्भव है। यद्यपि जब तक कोई मूल्य साध्य स्थान पर बना रहता है, तब तक उसकी मूल्यवत्ता अपरिवर्तनीय रहती है। किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि किसी स्थिति में जो साध्य-मूल्य है, वह कभी साधन-मूल्य नहीं बनेगा। मूल्य-विश्व के अनेक मूल्य ऐसे हैं जो कभी साधन-मूल्य होते हैं और कभी साध्य-मूल्य। अतः उनकी मूल्यवत्ता अपने स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। पुनः वैयक्तिक रुचियों, क्षमताओं और स्थितियों की भिन्नता के आधार पर सभी के लिए समान नियमों का प्रतिपादन सम्भव नहीं है। अतः साधन-मूल्यों को परिवर्तनीय मानना ही एक यथार्थ दृष्टिकोण हो सकता है।

३. तीसरे, नैतिक नियमों में कुछ नियम मौलिक होते हैं। साधारणतया सामान्य या मूलभूत नियम ही अपरिवर्तनीय माने जा सकते हैं, विशेष नियम तो परिवर्तनीय होते हैं। यद्यपि हमें यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि अनेक परिस्थितियों में सामान्य नियमों के भी अपवाद हो सकते हैं और वे नैतिक भी हो सकते हैं, फिर भी इतना तो व्याप्त में रचना आवश्यक है कि अपवाद को कभी भी नियम का स्थान नहीं दिया जा सकता है।

यहाँ एक बात जो विचारणीय है वह यह कि मौलिक नियमों एवं साध्य-मूल्यों की अपरिवर्तनशीलता भी एकात्मिक नहीं है। वस्तुतः जैन-दर्शन में नैतिक मूल्यों या सदाचार के मानदण्डों के सन्दर्भ में एकान्तरूप से अपरिवर्तनशीलता और एकान्तरूप से परिवर्तनशीलता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि नैतिक मूल्य या सदाचार के मानदण्ड एकान्तरूप से परिवर्तनशील होंगे तो उनकी कोई नियामकता ही नहीं रह जावेगी। इसी प्रकार वे यदि एकान्तरूप से अपरिवर्तनशील होंगे तो सामाजिक सन्दर्भों के अनुरूप नहीं रह सकेंगे। सदाचार के मानदण्ड इतने निर्लोच तो नहीं हैं कि वे परिवर्तनशील सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर सकें, किन्तु वे इतने लचीले भी नहीं हैं कि हर कोई उन्हें अपने अनुरूप ढाल कर उनके स्वरूप को ही विकृत कर दे। सारांश यह है कि सदाचार के मानदण्ड अन्तरंग रूप से स्थायी हैं और बाह्य रूप में परिवर्तनशील हैं।

ईश्वरवाद बनाम पुरुषार्थवाद

✽ डा० कृपाशंकर व्यास

[संस्कृत विभाग, शासकीय महाविद्यालय, शाजापुर (म० प्र०)]

सृष्टि में विषय और विषयी प्रायः एक सस्थान के रूप में होने से पृथक् नहीं हैं। इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष से अथवा मानसिक प्रत्ययो से उत्पन्न सुख-दुःख रूप विषयो का अनुभवकर्ता जीव है—इसे दार्शनिकों ने विषयी के द्रष्टा के रूप में नित्य स्वीकारा है जबकि विषयो को परिवर्तनशील, क्षण-भंगुर या जड पदार्थों से जन्य होने के कारण (अजीव भी कहा जाता है) कुछ दार्शनिकों को छोड़कर शेष सभी ने अनित्य माना है। जीव-अजीव कब और कैसे सयुक्त होकर सृष्टि में कारणरूपता को प्राप्त हुए—यही गहन समस्या दार्शनिकों के समक्ष आदिकाल से बनी हुई है जिसका समाधान सभी दार्शनिकों (भारतीय और पाश्चात्य) ने यथासम्भव ढूँढने का अथक प्रयास किया है। यह भिन्न बात है कि आज तक सर्वसम्मत समाधान नहीं मिल सका है। भारतीय-दर्शन के प्रयास की दिशा को समझने के लिये आवश्यक है कि इसके मूल-सिद्धान्तों को कम से कम स्थूल रूप में समझ लें।

भारतीय-दर्शन स्थूलतः दो भागों में (कालक्रमानुसार नहीं) विभाजित किया गया है— (१) आस्तिक (२) नास्तिक*। आस्तिकदर्शन के अन्तर्गत वे दर्शन आते हैं जो अपने आदिस्रोत के लिये वेदाश्रय लेते हैं। इनमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा आते हैं। नास्तिकदर्शन के अन्तर्गत वे दर्शन हैं जो कि अपने सिद्धान्तों के लिये वेद को आदिस्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करते, अपितु अपने-अपने सिद्धान्त प्रतिपादकों को ही अपने-अपने धर्म और दर्शन का आदि प्रणेता स्वीकार करते हैं। इसके अन्तर्गत चार्वाक, जैन^२, बौद्ध विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। उपरोक्त दर्शन विभागों में कतिपय विभाग जीव से परे एक अन्य सत्ता को भी मान्यता देते हैं, जबकि अन्य नहीं। इनमें ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करने वाले दर्शन न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा एवं जैन हैं (कुछ सीमा तक तथा भिन्न अर्थ में ईश्वरीय सत्ता में विश्वास है)। सांख्य-दर्शन को अनीश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है कारण कि सांख्य में पुरुष ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।

ईश्वर और ईश्वरवाद (Theism) को समझने के लिये आवश्यक है कि इन शब्दों का

* नास्तिक उस अर्थ में जो कुछ लोग कहते आये हैं। नास्तिक की परिभाषा और व्युत्पत्ति के अनुसार जैन नास्तिक नहीं हैं। —सम्पादक

- १ (अ) जैन दार्शनिकों के अनुसार द्रव्य सत् है—यथा “सद् दब्ब वा” —भगवतो सूत्र ८।६
- (ब) “तत्त्व सल्लाक्षणिक सन्मात्र वा यत् स्वतः सिद्धम्” —पञ्चाध्यायो, पूर्वार्ध, श्लोक ८
- २ “विद्वानो का यह भी मत है कि जैन-दर्शन आस्तिक-दर्शन है।” विशेष द्रष्टव्य—“जैनधर्म की आस्तिकता” —चिन्तन की मनोभूमि-उपाध्याय अमरमुनि, पृ० ८६

वस्तुतः आस्तिक या नास्तिक किसी दर्शन के लिए कहना दर्शन की उस शाखा का अपमान नहीं है वल्कि आस्तिक-नास्तिक शब्द दर्शन को विभाजित करने वाले शब्द मात्र हैं।

किस अर्थ में प्रयोग होता है—समझा जाये। ईश्वर^३ शब्द “ईशु” धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ स्वामी होना, आदेश देना, अधिकार में करना है। “ईशु” धातु का विशेषण ही “ईश्वर” है जो कि शक्ति सम्पन्नता की ओर इंगित करता है। अतः यह कहना औचित्यपूर्ण है कि जीव में परे जो भी सत्ता है वही “ईश्वर” है। आज के समाज में ईश्वर ने सम्बन्धित सिद्धान्त ईश्वरवाद का प्रयोग व्यापक एवं सकुचित दोनों अर्थों में किया जाता है। व्यापक अर्थ में ईश्वरवाद उस सिद्धान्त को कहते हैं जो ईश्वर को सत्य मानता है। इस अर्थ की परिधि में ईश्वर सम्बन्धी सभी सिद्धान्त आ जाते हैं। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने वालों में न केवल भारतीय दार्शनिक हैं अपितु पाश्चात्य^४ दार्शनिक भी हैं जिनमें विशेषरूप से उल्लेखनीय डेकार्टे (Descartes), बर्कले^५ (Berkeley), काण्ट^६ (Kant), जेम्सवार्ड (James Ward), प्रिगल पैटिसन^७ (Pringle Pattison) हैं। सकीर्ण अर्थ में ईश्वरवाद उस सिद्धान्त को कहते हैं जो कि एक व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर का समर्थन करता है। इस सिद्धान्त का समर्थन विशेषतः जैनधर्म तथा अन्य सगुणोपासक धर्मों ने किया है। इसी मत के पक्ष में पाश्चात्य विद्वान् फ्लिण्ट^८ (Flent) का कथन है कि “वह धर्म जिसमें एक व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर आराधना का विषय रहता है—ईश्वरवादी धर्म कहा जाता है।” व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर व्यक्तित्वरहित ईश्वर की अपेक्षा धार्मिक भावना की मनुष्यिक करने में अधिक समर्थ है। धार्मिक चेतना के लिये आवश्यक है कि उपासक और उपास्य के बीच निकटता रहे। इस निकटतम भाव को बनाये रखने के लिये यह अनिवार्य है कि उपासक के हृदय में उपास्य के प्रति श्रद्धा, आदर और भक्तिभाव बना रहे (जैनदर्शन^९ एवं धर्म में भक्तिभाव को सिद्धान्ततः कोई स्थान नहीं है किन्तु व्यावहारिक जगत् में जैन समाज तीर्थंकरों के प्रति भक्तिभाव से पूरित है) और इसी प्रकार उपास्य भी उपासक के लिये करुणा, क्षमा, दया और सहानुभूति भाव से पूरित रहे। ईश्वर उपास्य है, मनुष्य उपासक है।

ईश्वरवाद वस्तुतः व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की स्थापना करके उपासक मनुष्य का उससे निकट

- ३ संस्कृत-हिन्दी कोश—वा० व० आप्टे, पृ० १७६-१८०
वाचस्पत्यम्—द्वितीय भाग, पृ० १०११-१०४८
- ४ ईश्वरवादी सिद्धान्त के प्रतिपादकों में—स्पिनोजा, जॉन कॉल्विन, जॉन टोलेण्ड, तिण्डल, लाइबनिज, ब्रेडले, रायस, हॉविसन आदि विशेष के लिए द्रष्टव्य—“ईश्वर सम्बन्धी मत” पृष्ठ—६४ से १३२ तक “धर्म-दर्शन”—डा० रामनारायण ध्यास (मध्य प्रदेश हिन्दी अकादमी)
- ५ बर्कले—ये अनुभववादी एवं प्रत्यक्षवादी थे। दार्शनिक जीवन के प्रारम्भ में इन्होंने भी ईश्वर अमान्य था किन्तु दार्शनिक जीवन के अन्त में इन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है तथा ईश्वर को असीम एवं परम सत्ता वाला बतलाया है।
- ६ काण्ट—दार्शनिक जीवन के आरम्भ में इन्होंने आत्मा और ईश्वर को अज्ञात और अज्ञेय घोषित किया है किन्तु बाद में ईश्वर की सत्ता स्वीकार की है।
- ७ “The Idea of God in Recent Philosophy”
- ८ “Theistic Religion is a Religion in which the one Personal and Perfect God is the object of worship” Flent—Theism, p 50.
- ९ भारतीय दर्शन, भाग १, पृ० ३०३—डा० राधाकृष्णन्

सम्बन्ध ही स्थापित करता है। ईश्वर में यदि व्यक्तित्व का अभाव हो तो वह अपने उपासक के प्रति किसी भी प्रकार से अपने कारुणिक भाव को प्रदर्शित नहीं कर सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ईश्वरवाद (चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य) व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की स्थापना करके मानव-मानस की धार्मिक सन्तुष्टि ही करता है। यहाँ यह कहना असंगत न होगा कि ईश्वरवाद का प्रयोग सभी ईश्वरवादी दार्शनिकों एवं धार्मिक मतावलम्बियों ने किया अवश्य है किन्तु अर्थ में भिन्नता है।

इस सन्दर्भ में भारतीय दार्शनिक आचार्य उदयन^{१०} का कथन विशेष औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है कि "ईश्वर के अस्तित्व में सन्देह करना ही व्यर्थ है क्योंकि कौन ऐसा मनुष्य है जो किसी न किसी रूप में 'ईश्वर' को न मानता हो—यथा उपनिषद् के अनुयायी ईश्वर को 'शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव' के रूप में, कपिल अनुयायी 'आदि विद्वान् सिद्ध' के रूप में पतञ्जलि अनुयायी 'क्लेश, कर्म, विपाक, आशय (अदृष्ट)' से रहित, निर्माणकाय के द्वारा सम्प्रदाय चलाने वाले तथा वेद को अभिव्यक्त करने वाले' के रूप में, पाशुपत मत वाले 'निलेप तथा स्वतन्त्र' के रूप में, शैव 'शिव' के रूप में वैष्णव—'विष्णु' (पुरुषोत्तम) के रूप में, पौराणिक—'पितामह' के रूप में, याज्ञिक 'यज्ञ पुरुष' के रूप में, मौगत्—'सर्वज्ञ' के रूप में, दिगम्बर 'निरावरण मूर्ति' के रूप में, मीमांसक 'उपास्य देव' के रूप में, नैयायिक—'सर्वगुणसम्पन्न पुरुष' के रूप में, चार्वाक—'लोक व्यवहार सिद्ध' के रूप में तथा बडई 'विश्वकर्मा' के रूप में, जिनका पूजन करते हैं, वही तो 'ईश्वर' है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव सन्तुष्टि के लिये प्रायः सभी दार्शनिकों ने किसी न किसी रूप में ईश्वर-अस्तित्व के सिद्धान्त को अस्वीकार किया है यद्यपि यह अवश्य है कि ईश्वर शब्द के अर्थों में मतैक्य नहीं है।

जगत् में जीव-अजीव के संयुक्त होने में न्यायवैशेषिकादि^{११} दर्शनो ने ईश्वर, प्रकृति, पुरुष, संयोग, काल, स्वभाव और यदृच्छा आदि को कारण माना है। इन दर्शनो की दृष्टि में जीव को शुभाशुभ कर्मफल की प्राप्ति ईश्वरादि के द्वारा होती है। इस मत के विपरीत जैन दार्शनिकों का मत है कि जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है और उसी प्रकार वह फल भोगने में भी स्वतन्त्र है। हाँ, यह अवश्य है कि जैन दार्शनिकों^{१२} ने इसके साथ ही साथ काल, स्वभाव और कर्म को भी सृष्टि में कारण स्वरूप माना है तथा यदृच्छावाद का पुरजोर खण्डन किया है।

जैनदार्शनिकों ने असंख्य जीव एवं अजीव पदार्थों की परस्पर प्रतिक्रिया के सिद्धान्त को स्वीकार कर जगत् के विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। इनके^{१३} मत में जगत् के सृजन

१० (अ) न्याय कुसुमाञ्जलि १-१

(ब) भारतीय दर्शन—उमेश मिश्र, पृ० २२४

११ (अ) प्रशस्तपादभाष्य (सृष्टि सहार प्रकरण)

(ब) सांख्य कारिका २१

(स) न्यायसूत्रभाष्य

(द) गीता ५।१४

१२ आसवदि जण कम्म परिणामेणप्पणो स निण्णेयो ।

भावासवो जिणुत्तो कम्मासवण परो होदि ॥

(द्रव्य स० २६)

१३ (अ) भारतीय दर्शन, भाग १, पृ० ३०२—डा० राधाकृष्णन्

(ब) पञ्चास्तिकाय समयसार, गाथा १५

अथवा सहार के लिये किसी ईश्वर की सत्ता को मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विद्यमान पदार्थों का नाश नहीं होता है और न ही असत् में सृष्टि का निर्माण भी सम्भव है। जन्म तथा विनाश वस्तुओं के अपने गुणों एवं पर्यायों पर निर्भर है। इस प्रकार संसार में विद्यमान जो अनेक पदार्थ एवं प्राणी हैं उन सबको जैन-दार्शनिक स्वयम्भूत एवं आधार रूप में स्वीकार करते हैं। इसी प्रक्रिया से जैनी अनेक पदार्थों की कल्पना की स्थापना करते हैं। उनका कथन है कि पदार्थ अपने को व्यक्त कर सके इसी प्रयोजन से सृष्टि के रूप में आ जाते हैं। जीवात्माओं से युक्त समस्त विष्व मानसिक एवं भौतिक अवयवों सहित लगातार अनादिकाल से चला आ रहा है तथा इसमें किसी नित्य स्थायी देवता का हस्तक्षेप भी नहीं है और न रहा है। ससार में दृष्टगत् विभिन्नतायें वस्तुतः काल, स्वभाव, नियति, कर्म एवं उद्यम इन पाँच सहकारी दशाओं के कारण हैं। बीज में यद्यपि वृक्ष रूप में उदित होने की अन्तर्शक्ति विद्यमान है, फिर भी उसे वृक्ष रूप धारण करने के पूर्व काल (मौसम), प्राकृतिक वातावरण और भूमि में बोये जाने के कर्म रूप में उचित सहायता की अपेक्षा रहती ही है तभी वह वृक्ष रूप धारण कर पाता है। इतना होने पर भी वृक्ष का स्वरूप उसके मूलभूत बीज के स्वरूप पर ही निर्भर करता है। इसी कारण से वृक्षों में भिन्नता दिखलाई देती है। वृक्षों के ही समान जीवों में भी भिन्नता का यही कारण है।

जैन दार्शनिकों ने एक असीम सत्तात्मक शक्ति के रूप में यद्यपि ईश्वर को मान्यता नहीं दी है, फिर भी उनका स्पष्ट मत है कि ससार की कुछ आत्माएँ जब उचित रूप में विकसित हो जाती हैं तब वे ही दैवत्व रूप धारण कर लेते हैं—ये ही 'अर्हत्' कहलाते हैं अर्थात् सर्वोपरि प्रभु, सर्वज्ञ-आत्मा जिन्होंने समस्त दोषों पर विजय पा ली है। यह अवश्य है कि उनमें कोई सृजनात्मक शक्ति नहीं है कि फिर भी जब जीवात्मा अपनी उच्चतम पूर्णता को प्राप्त कर लेती है तत्क्षण ही वह ईश्वरत्व को प्राप्त कर परमात्मा अथवा सर्वोपरि आत्मा बन जाती है। वस्तुतः प्रत्येक जीव में उच्चतम अवस्था में पहुँचने की शक्ति है, किन्तु रहती है सुप्तावस्था में। इसी प्रकार सुप्तावस्था से क्रियात्मक घरातल पर जीवात्मा को लाकर मानव अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर ले यही जीवात्मा का परम पुरुषार्थ है। इस उच्चावस्था (ईश्वरत्व) को प्राप्त करने के लिये मानव को अपने पुरुषार्थ पर अडिग विश्वास करना होगा। यह पुरुषार्थ है क्या, इसे किस प्रकार व्यक्ति अगीकार कर ईश्वरत्व की कोटि में आ सकता है—इसके लिये आवश्यक है पुरुषार्थ शब्द का विश्लेषित अर्थ समझना।

पुरुषार्थ का साधारणतः प्रचलित अर्थ है—मानव की शक्ति, किन्तु दार्शनिक जगत् में इस शब्द का कुछ भिन्न एवं विस्तृत अर्थ है। पुरुषार्थ शब्द के दार्शनिक अर्थ का विश्लेषण करने के पूर्व आवश्यक है कि इसका व्याकरण-सम्मत अर्थ जान लें। व्याकरण की दृष्टि से 'पुरुषार्थ' दो शब्दों के संयोग से बना है—पुरुष + अर्थ। पुरुष^१ शब्द की व्युत्पत्ति है पुरि देहे शेते इति पुरुष —

१४ (क) पुरि देहे शेते—शी + ड पृपोरादित्वात्

वाचस्पत्यम्—पुर् + कुपन् । पुरि = पू + इ ।—संस्कृत हिन्दी कोश—आप्टे, पृ० ६२४

(ख) वाचस्पत्यम्—पचम भाग, पृ० ४३७६

(ग) अर्थ = ऋ + थन्—आप्टे कोश, पृ० ६६

(आशय, प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, इच्छा आदि)

अर्थात् पुरि (नगर) में निवास करने वाला। मानव शरीर एक नगर के समान है इसमें निवास करने वाला 'जीव' है। अतः पुरुष का मूल अर्थ है 'जीव' किन्तु आज पुरुष शब्द जीव का पर्यायवाची न होकर पुरुषलिंग का द्योतक बन गया है, जबकि यह अर्थ व्याकरण-सम्मत नहीं है। व्याकरणसम्मत अर्थ के रूप में जब 'पुरुष' शब्द का प्रयोग हो तथा उसके साथ 'अर्थ' शब्द का मयोग कर दिया जाये तो यह 'पुरुषार्थ' शब्द सम्पूर्ण मानव जाति के उद्देश्य या प्रयोजन की अभिव्यक्ति करता है। इसी कारण से इसी अर्थ में प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में 'पुरुषार्थ चतुष्टय' का उल्लेख मिलता है—

“धर्मार्थकाममोक्षाय पुरुषार्था उदाहृता”

—अग्निपुराण

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में मानव जाति के जीवन का सम्पूर्ण ध्येय अन्तर्निहित है। इन चारों पुरुषार्थों में भी अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष ही श्रेयस्कर माना गया है। इसे प्राप्त करने के लिए कोई भी साधक प्रयासशील हो सकता है। मले ही वह साधक गृहस्थ हो अथवा गृहत्यागी हो, नर हो या नारी हो, बाल हो या वृद्ध हो, देश का हो या विदेश का हो। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि देश, काल, वय, जाति आदि कुछ भी साधक को साध्य की प्राप्ति में बाधक नहीं है। यदि कुछ बाधक है तो साधक की ही मानसिक-दुर्बलता जो कि उसके मन में ससार के प्रति मोह, ममता, तृष्णा आदि विकार को जन्म दे देती है जिससे वह इस ससार के महा-पक में आमग्न हो जाता है। इसी कारण से ही वह भवचक्र के गमनागमन क्रिया से दुखी बना रहता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि साधक अपने आप का हितचिन्तक बने। कथन भी है—

“पुरिसा ! तुममेव तुम मित्तं,
किं वहिया मित्तमिच्छसि।”

इसी भाव को उपनिषदों में भी स्पष्ट किया गया है। वहाँ तो साधक को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि ससार में यदि कोई विषय देखने योग्य है तो वह “स्व आत्मा” है और अन्य कुछ नहीं—

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य”

आत्मा^{१५} का चिन्तक (स्वचिन्तक) बनते ही साधक सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-चारित्र्य एवं सम्यक्-तप का पूर्णतया एवं सर्वतोभावेन विकास करने में सलग्न हो जाता है। इस चतुरंग मार्ग के विकसित होते ही साधक के कर्मबन्धन विच्छिन्न^{१६} हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप

१५ विशेष के लिए द्रष्टव्य—चिन्तन की मनोभूमि—उपाध्याय अमरमुनि, पृ० ७६

१६ आचाराग १।३।३

१७ (अ) “आलवण च मे आदा”—नियमसार ६६

(ब) “आदा ह्य मे सरण”—मोक्ष पाहुड १०५

१८ (अ) “अट्ठ विह पि य कम्म

अरिभूय होइ सब्ब-जीवाणं ।

तं कम्ममरिहता

अरिहता तेण बुच्चति ॥”

साधक मानवत्व की कोटि से ईश्वरत्व की कोटि में पहुँच जाता है। वस्तुतः मानव के पुरुषार्थ की इति ही जैनदर्शनानुसार ईश्वरत्व (अर्हंतत्व सिद्धत्व) की प्राप्ति है। इस ईश्वरत्व की अवस्था में मानव परमात्मभाव को प्राप्त हो जाता है। उसको प्राप्ति के लिए अप्राप्तव्य कुछ नहीं रहता अपितु मानवात्मा^१ अपने शाश्वत् स्वरूप में स्थित हो जाती है कारण कि उसका बन्वन जो कि अविद्या तथा कर्म के कारण था वह ज्ञान से सदा-सदा के लिए विच्छिन्न हो जाता है। इसी कारण जैन-दर्शन में आत्मा को अनन्त आनन्द सत् माना गया है। यहाँ यह प्रश्न सभाव्य है कि आत्मा जब सुखरूप तथा आनन्दरूप है तब दुःख किस कारण से है। यह दुःख यद्यार्थतः कर्म^२ बन्वन के कारण है। इसी कर्मबन्वन से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ का (व्यावहारिक अर्थ—शक्ति या प्रयास) आश्रय लेना पड़ता है। यहाँ पुरुषार्थ शारीरिक शक्ति का परिचायक नहीं है अपितु मानसिक शक्ति^३ का द्योतक है। कथन भी है—

“ऋते ज्ञानात् न मुक्ति”

इसी ज्ञान रूपी पुरुषार्थ से साधारण में साधारण मानव ईश्वरत्व को प्राप्त हो सकता है। यही है जैनधर्म का मानव-दर्शन।

किसी कवि ने उचित ही कहा है—

“बीज बीज ही नहीं, बीज में तरवर भी है।
मनुज मनुज ही नहीं, मनुज में ईश्वर भी है ॥”

(—चिन्तन की मनोभूमि, पृ० ५०)

पता—

डा० कृपाशंकर व्यास

भारवाड़ सेरी

पो० छाजापुर (म० प्र०)

(व) “मानवीय चेतना का चरम विकास ही ईश्वरत्व है।”

द्रष्टव्य—चिन्तन की मनोभूमि, पृ० ४७

१६ (अ) “स्रविता पुव्व कम्माड संजमेण तवेण य।
नव्वदुक्ख पहीणट्ठा पक्कमंति महेनिणो ॥”

—उत्तरा० २५।४५

(ब) चिन्तन की मनोभूमि, पृ० ३१

(न) जैन-दर्शन का व्यापक रूप (जैनधर्म परिचय माला), पृ० २० —महात्मा भगवान दीन

२० “अन्त्यात्माऽनादितोवद कर्मणि कर्मणात्मकं”

—(जैनधर्म परिचय माला भाग १२)—लोक प्रकाश ४२४

२१ “पाण णरस्म मागं”—दर्शन पाठ्य ३१—कुन्दकुन्दाचार्य

कर्म : बन्धन एवं मुक्ति की प्रक्रियाएँ

✽ मुनिश्री समदर्शीजी 'प्रभाकर'

जीव और पुद्गल—दो स्वतन्त्र तत्त्व हैं। आत्मा के साथ पुद्गल (कर्म) का सयोग-सम्बन्ध होना बन्ध है, और उसका वियोग हो जाना, कर्मों का पूर्णतः क्षय हो जाना, मोक्ष है। श्रमण भगवान् महावीर के समय में यह प्रश्न भी दार्शनिकों, विचारकों और धर्म-संस्थापकों (आचार्यों) के समक्ष चर्चा का महत्त्वपूर्ण विषय रहा है। कुछ विचारक ऐसा मानते थे कि 'पुरुष (आत्मा) सत्त्व, रजो और तमो—तीनों गुणों से रहित है और विभु (व्यापक) है। इसलिए उसे पुण्य-पाप का बन्ध नहीं होता। वह कर्म का बन्ध ही नहीं करता और उससे न तो स्वयं मुक्त होता है और न कर्म को अपने से मुक्त करता है, वह तो अकर्ता है। वह बाह्य या आभ्यन्तर कुछ नहीं जानता, क्योंकि ज्ञान पुरुष का नहीं, प्रकृति का स्वभाव है।'

इस तरह के चिन्तन से तीन प्रश्न उठते थे, कि यदि जीव के साथ कर्म का सयोग होना यही बन्ध माना जाए, तो वह बन्ध सादि है, या अनादि? यदि बन्ध सादि है, तो पहले जीव और तदनन्तर कर्म उत्पन्न हुआ? या पहले कर्म उसके बाद जीव का उद्भव हुआ? या दोनों का युगपत् जन्म हुआ? जीव कर्म से पूर्व तो उत्पन्न नहीं हो सकता। बिना कर्म के उसकी उत्पत्ति निर्हेतुक होगी और तद्रूप उसका विनाश भी निर्हेतुक हो जाएगा। यदि जीव अनादि है, तो उसका कर्म के साथ सयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। यदि बिना कारण ही जीव-कर्म का सयोग होता हो, तो मुक्त जीव भी पुनः बद्ध हो जायेंगे। इस प्रकार जब बन्ध ही नहीं होता, तो मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो सदा मुक्त ही है।

दूसरी बात यह है कि जीव से पहले कर्म की उत्पत्ति नहीं मान सकते। क्योंकि जीव कर्म का कर्ता है। बिना कर्ता के उसकी उत्पत्ति निर्हेतुक होगी, तो विनाश भी निर्हेतुक हो जाएगा। यदि दोनों को युगपत् मानें तब भी उनमें कर्तापन और कार्यरूपता घट नहीं सकती। युगपत् उत्पन्न होने वाले पदार्थों में जैसे गाय और गाय के सींग—दोनों में गाय सींग की कर्ता नहीं है और सींग गाय के कार्य नहीं हैं, उसी प्रकार जीव-कर्म भी परस्पर कर्ता और कार्य नहीं हो सकते। जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध मानना भी उपयुक्त नहीं है। जो अनादि सम्बन्ध है, वह अनन्त भी होगा और जो अनन्त है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। फिर जीव कभी भी कर्म-बन्ध से मुक्त ही नहीं होगा। इसलिए इस ससार में जीव को न तो कर्म का बन्ध होता है और न वह उस बन्धन से मुक्त होता है। बन्धन ही नहीं है, तब मुक्ति कैसी?

बन्ध-मोक्ष का स्वरूप

कर्म से आत्मा का आवद्ध होना और आवद्ध कर्मों से मुक्त होना—बन्ध और मोक्ष तत्त्व है। इस सम्बन्ध में आगम-युग एवं दार्शनिक-युग में विचारकों में विचार-भेद रहा है। चार्वाक-दर्शन के अतिरिक्त सभी दार्शनिक बन्ध और मोक्ष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परन्तु अन्तर है—बन्ध और मोक्ष किसका होता है, इस मान्यता में। कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि आत्मा त्रि-गुणातीत है, विभु (व्यापक) है, शुद्ध है, अकर्ता है, इसलिए पुरुष (आत्मा) को बन्ध नहीं होता।

वन्ध प्रकृति को होता है, और वही उससे मुक्त होती है। आत्मा कर्म-वन्ध से अलिप्त है। सात्य-दर्शन की दृष्टि से पुरुष (आत्मा) कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता है—प्रकृति। कुछ विचारक केवल एक ही तत्त्व को मूल-तत्त्व मानते हैं और वह है—ब्रह्म। उनके विचार से ब्रह्म ही सत्य है, उसके अतिरिक्त जगत्—जो प्रत्यक्ष में परिलक्षित होता है, मिथ्या है। हम जो कुछ देखते हैं, वह सब भ्रम है, विवर्त है, माया है। यह ससार मायारूप है, यथार्थ नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ तब तक ही यह माया रूप ससार है। ब्रह्मज्ञान होते ही जीव, जीव नहीं रह जाएगा, वह ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार अद्वैतवाद के सस्थापक आचार्य शंकर के विचार से ब्रह्म के अतिरिक्त कर्म, कर्म-वन्धन और उसका विपाक सब मिथ्या हैं, भ्रम है और माया है। न्याय और वैशेषिक दर्शन द्वैतवाद को मानते हैं, शुभाशुभ कर्म को एव उनके विपाक (फल) को भी मानते हैं। परन्तु उनके विचार से आत्मा का शुद्ध स्वरूप जड़-सा है। वे आत्मा में ज्ञान-चेतना मानते अवश्य हैं, परन्तु वह आत्मा का स्वभाव नहीं, बाहर से आगत गुण है। जब तक ज्ञान रहता है, तभी तक सारे सघर्ष, जन्म-मरण, दुख-सुख हैं। इसलिए ज्ञान से मुक्त होना ही मुक्ति है। उनके विचार से मुक्ति या मोक्ष में ज्ञान-चेतना नहीं रहती। ज्ञान-चेतना का अभाव यही तो जड़ता है। जहाँ व्यक्ति की अनन्त-चेतना-शक्ति जाग्रत होने के स्थान में नष्ट हो जाती है, ऐसी मुक्ति कौन चाहेगा ?

बौद्ध-दर्शन आत्मा को क्षणिक मानता है—‘सर्व अनित्य, सर्व क्षणिक’—यह उसका मूल सूत्र है। जिस क्षण जो आत्म-चेतना कर्म करती है, वन्ध से आवद्ध होती है, दूसरे क्षण वह नहीं, उसकी सन्तति दूसरी आत्मा जन्म ले लेगी। इस तरह कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, जो कुछ दिखाई देता है, वह उसकी सन्तति है। इसलिए कर्म करने वाला आत्मा एक है, और उसके विपाक का वेदन करने वाला दूसरा। यह कभी सम्भव ही नहीं होता कि कर्म करे कोई और उसका फल भोगे दूसरा।

जैन-दृष्टि से वन्ध-मोक्ष

जैन-दर्शन का इस सम्बन्ध में अपना स्वतन्त्र एव मौलिक-चिन्तन है और कर्मदर्शन (Karma-Philosophy) के सम्बन्ध में उसने वैज्ञानिक (Scientific) एव मनोवैज्ञानिक (Psychological) पद्धति से विचार किया है। सर्वप्रथम यह दृष्टि पूर्णतः गलत है कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, जबकि वह फल का भोक्ता अवश्य है। यह अनुभवगम्य सत्य है कि जो कर्म करता है, वही फल का उपभोग करता है। कर्म अन्य करे और उसका फल वह न भोगकर कोई दूसरा ही भोगे, ऐसा कदापि हो नहीं सकता। दूसरी बात, जो कुछ दिखाई दे रहा है और प्रत्यक्ष है, उसे मिथ्या एव भ्रान्ति कहना, यह भी सत्य को झूटलाना है। एक ओर यह कहना कि सृष्टि में मूल तत्त्व एक ही है, वह मूल तत्त्व ब्रह्म ही सत्य है, जगत् एकान्तत मिथ्या है। जब तत्त्व केवल ब्रह्म ही है, तब सृष्टि—यह दूसरा तत्त्व आया कहीं से। ससार माया एवं अविद्या के कारण है। जैन-दर्शन भी यह मानता है कि कर्म-वन्ध का कारण अज्ञान (अविद्या), राग-द्वेष (मोह-माया) है, परन्तु वह ब्रह्म से भिन्न है। भले ही उसे माया कहें या कर्म-वन्ध कहें—चेतन (ब्रह्म) से भिन्न दूसरा जड़-तत्त्व, जिसे जैन-दर्शन पुद्गल कहता है, है अवश्य। द्वैत-भाव अर्थात् दो मूल तत्त्वों को माने बिना ससार का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। जैन-दर्शन की दृष्टि से आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान के अतिरिक्त वह अन्य कुछ नहीं है। ज्ञानमय

आत्मा के स्व-स्वरूप पर श्रद्धा होना, स्व-स्वरूप को जानना और स्व-स्वरूप में स्थिर होना ही क्रमशः सम्यक् दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य है और इसकी समन्वित-साधना की पूर्णता ही मुक्ति है। इसलिए ज्ञान आत्मा का आगत गुण नहीं, निज गुण है और वह मुक्त-अवस्था में भी रहता है। ससार में परेशानी एवं ससार-परिभ्रमण का कारण ज्ञान नहीं, ज्ञान की अशुद्ध-पर्याय अज्ञान है। राग-द्वेष एव मोह के कारण यह अशुद्ध पर्याय होती है। ज्ञान, दर्शन एव चारित्र्य की अशुद्ध या असम्यक्-पर्याय का क्षय कर देना ही मोक्ष है। चौथी बात यह है कि सभी पदार्थ एक अपेक्षा से क्षणिक भी हैं, परन्तु वे सर्वथा क्षणिक नहीं हैं। प्रत्येक पदार्थ की पर्याय परिवर्तित होती है, परन्तु पदार्थ का द्रव्यत्व कभी नष्ट नहीं होता, वह सदा बना रहता है। स्वर्ण का आकार बदल सकता है। स्वर्ण के कगन को तोड़कर उसका हार बना सकते हैं। कगन का हार बनाने में आकार बदल गया, परन्तु स्वर्ण-द्रव्य, जो कगन में था, वह हार में भी है, वह नहीं बदला। इसलिए इतना सत्य अवश्य है कि सभी पदार्थ अनित्य भी हैं, क्षणिक भी हैं, परन्तु एकान्तरूप से अनित्य ही नहीं हैं। इस प्रकार सापेक्ष-दृष्टि से विचार करें, तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ सकते हैं। सापेक्ष-दृष्टि जिसे जैन-दर्शन में अनेकान्त एव स्याद्वाद कहते हैं, वस्तु के स्वरूप को समझने-जानने एव परखने की एक वैज्ञानिक दृष्टि एव पद्धति है। इस विश्व का कोई भी पदार्थ न एकान्तरूप से नित्य है, न एकान्तरूप से अनित्य है, प्रत्युत वह नित्यानित्य है।

जैन-दर्शन एव आगम-साहित्य में यह माना गया है कि आत्मा शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता है और उसके शुभ और अशुभ अथवा सुख-दुःख रूप अनुकूल एव प्रतिकूल फल का भोक्ता या सवेदक भी है।^२ भगवती सूत्र में गणधर गौतम के पूछने पर कि भगवन् ! आत्मा स्वकृत कर्म का फल भोगता है, परकृत कर्म का या उभयकृत कर्म का फल भोगता है ? इसके उत्तर में श्रमण भगवान महावीर ने कहा—हे गौतम ! ससार में परिभ्रमणशील प्रत्येक आत्मा स्व-कृत कर्म-फल का ही भोग करता है। कोई भी व्यक्ति न तो पर-कृत कर्म-फल का वेदन करता है, और न उभय-कृत कर्म-फल का।^३ इससे स्पष्ट होता है, कि कर्म है, कर्म का बन्ध होता है, आवद्ध कर्म के फल का सवेदन होता है अथवा कर्म-फल मिलता है, और आवद्ध-कर्म का भोग करके या निर्जरा करके आत्मा कर्म-बन्धन से एकदेश से और सम्पूर्ण रूप से मुक्त भी होता है। क्योंकि जब तक अपने कृत-कर्मों की निर्जरा (क्षय) नहीं करता, तब तक आत्मा उनसे मुक्त नहीं हो सकता। कर्मक्षय का यह अर्थ नहीं है कि वह कर्म-पुद्गल के अस्तित्व को ही मिटा देता है। पुद्गल द्रव्यरूप से नित्य है, वे सदा से रहे हैं और सदा-सर्वदा रहेंगे। यहाँ क्षय करने का अर्थ इतना ही है कि उनका आत्मा के साथ संयोग-सम्बन्ध नहीं रहता। आत्म-प्रदेशों से अलग हो जाने के बाद वे कर्म नहीं, पुद्गल कहे जाते हैं।

निश्चय-दृष्टि

आत्म-स्वरूप की दृष्टि से आत्मा शुद्ध है। उसमें अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त-चारित्र्य और अनन्त-वीर्य (शक्ति) विद्यमान है। अपने शुद्ध-स्वरूप को भूलकर पर-स्वरूप या पर-भाव में परिणत होने के कारण ही वह कर्म से आवद्ध होकर ससार में परिभ्रमण करता है। वह न तो पर-

२ उत्तराध्ययन सूत्र, २०, ३७

३ भगवती सूत्र १, ३

भाव का अथवा पर-पदार्थ का कर्ता है, और न भोक्ता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जो उसके स्वभाव से भिन्न है, पर है, प्रभावित नहीं कर सकता। उसका परिणमन पर-द्रव्य में नहीं, स्व-द्रव्य में अथवा स्वभाव में ही होता है। यह भेद-ज्ञान हो जाना कि मैं पर-द्रव्य (पुद्गल) से सर्वथा भिन्न हूँ, वह न मेरा था, न मेरा है और न मेरा रहेगा। न पुद्गल के संयोग से मेरे स्वभाव एवं स्वरूप में (आत्म-प्रदेशों में) अभिवृद्धि होती है और न उसके वियोग से स्व-स्वरूप में किसी तरह की क्षति होती है। अतः स्व के द्वारा स्व-स्वरूप का बोध हो जाना, परिज्ञान हो जाना अथवा अपने से अपने आप को जान लेना सम्यक्-ज्ञान है, स्व द्वारा ज्ञात स्व-स्वरूप पर श्रद्धा-निष्ठा एवं विश्वास रखना सम्यक्दर्शन है, और पर-भाव एवं पर-स्वरूप से अपने आप को हटाकर अपने स्वरूप में स्थित रहना ही सम्यक्-चारित्र्य है। निश्चय दृष्टि से सम्यक्-चारित्र्य का अर्थ किसी भी तरह की बाह्य क्रिया को करना नहीं, प्रत्युत अपने परिणामों को समस्त पर भावों से हटा लेना और स्व-भाव में स्थित हो जाना है। क्रिया का सम्बन्ध योग से है। योग आत्मा से भिन्न पौद्गलिक है। इसलिए योग से सबद्ध क्रिया बन्ध का हेतु आसन्न है, निर्जरा एवं मोक्ष का हेतु सवर कैसे हो सकती है? क्रिया ही चारित्र्य है, यह दृष्टि रहने से अनुकूल क्रिया पर राग होगा और प्रतिकूल क्रिया पर द्वेष। राग-द्वेष स्वभाव नहीं, विभाव हैं। इसलिए राग-द्वेषात्मक वैभाविक परिणति योग आसन्न से आगत कर्म-पुद्गलों के बन्ध का कारण है। निर्जरा का कारण है—राग-द्वेष से रहित वीतरागभाव। वीतरागभाव का अभिप्राय है—वीतराग की दृष्टि क्रिया पर नहीं, स्वभाव में रहती है। वह अपने आप को बाह्य-क्रियाओं का कर्ता एवं भोक्ता नहीं, केवल द्रष्टा समझती है। वीतराग क्रिया करता नहीं, वह तो योग का स्वभाव होने से जब तक योग का आत्मा के साथ संयोग-सम्बन्ध रहता है, तब तक होती है। इसलिए बाह्य क्रिया में परिणत होना सम्यक्-चारित्र्य नहीं है, सम्यक्-चारित्र्य है—स्व-स्वभाव में परिणत होना।

व्यवहार-दृष्टि

आत्मा और कर्म का संयोग-सम्बन्ध होने के कारण होने वाली वैभाविक परिणति से कर्म का बन्ध होता है और उसका वह साता-असाता के रूप में वेदन भी करता है। वह यह जानता है कि कर्म एवं नोकर्म उसके अपने नहीं हैं। आत्मा मन, वचन एवं काय—तीनों योगों से, जो पौद्गलिक हैं, सर्वथा भिन्न है। उसका स्वरूप एवं स्वभाव भी योगों से सर्वथा भिन्न है। राग-द्वेष भी उसके अपने शुद्ध-भाव नहीं, विभाव है, अशुद्ध भाव हैं। राग-द्वेषात्मक परिणति भाव एवं परिणामों की अशुद्ध-पर्याय है, विभावपर्याय है। परन्तु है वह जीव की ही परिणति अजीव की नहीं। क्योंकि अजीव में, पुद्गल में, जड-पदार्थों में राग-द्वेष ही नहीं। उनमें चेतना का अभाव है, न ज्ञानचेतना है, न कर्मचेतना है और न कर्मफलचेतना है। ये तीनों चेतना आत्मा की ही हैं। कर्म एवं कर्म-फल चेतना अशुद्ध-भाव है और ज्ञान चेतना शुद्ध-भाव है। राग-द्वेष एवं कर्म या कर्म-फल चेतना में परिणत आत्मा ही योगों में होने वाले स्पन्दन से आगत कार्मण-वर्गणा के पुद्गलों से आवद्ध होता है, इन्हीं को आगम में बन्ध कहा है। राग द्वेष शुभ भी है और अशुभ भी हैं, इसी कारण शुभ और अशुभ आसन्न ने आने वाले शुभ और अशुभ कर्मों का या पुण्य-पाप का बन्ध होता है। राग-द्वेषात्मक भाव या परिणाम आत्मा के हैं। इस अपेक्षा में आगम में यह कहा गया है कि आत्मा शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता है। वीतरागभाव आत्मा का स्व-भाव है। जब, जिस क्षण आत्मा की परिणति वीतरागभाव में होती है, तब वह नये कर्मों का बन्ध नहीं करता है और आवद्ध कर्मों की

निर्जरा करता है। इसलिए वह स्वयं कर्म का कर्त्ता भी है, भोक्ता भी है और स्वयं ही उनसे मुक्त भी होता है।

जीव : कर्म का कर्त्ता-भोक्ता भी है

साख्य और जैन-दर्शन में अन्तर यही है कि वह साख्य की तरह इस बात को नहीं मानता कि कर्म की कर्त्ता प्रकृति है। प्रकृति ही कर्म का बन्ध करती है, और वही उससे मुक्त होती है। प्रकृति जड़ है, जब उसमें चेतना है ही नहीं, तब उसमें बन्ध के परिणाम आ कैसे सकते हैं? पुरुष (आत्मा) के परिणामों के बिना बन्ध होगा कैसे? सत्ते ही वे परिणाम अशुद्ध ही, वैभाविक ही, राग-द्वेषात्मक ही, होंगे पुरुष के ही, आत्मा के ही, जीव के ही। जड़ भावशून्य है, परिणामों से रहित है। इसलिए जैन-दर्शन एव जैन-आगम-वाङ्मय इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता कि बन्ध का कर्त्ता प्रकृति है और वही उससे मुक्त होती है। पुरुष प्रकृति को अपना समझता है, इसलिए वह प्रकृति द्वारा कृतकर्म का फल भोगता है, ससार में परिभ्रमण करता है। यह कैसे समभव हो सकता है कि कर्म करे प्रकृति और उसका फल भोगना पड़े पुरुष को? इसलिए श्रमण भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि आत्मा अपने कृतकर्म के फल को ही भोगता है, पर-कृत कर्म के फल को नहीं। इसलिए वह केवल भोक्ता ही नहीं, कर्म का कर्त्ता भी है और अपने द्वारा आवद्ध कर्म-बन्धन से मुक्त भी वह स्वयं ही होता है। बन्ध और मुक्ति—दोनों उसके परिणामों में निहित हैं विभाव-परिणति बन्ध का कारण है, तो स्वभाव-परिणति मुक्ति का, परन्तु दोनों परिणाम (स्वभाव और विभाव) उसके अपने हैं, वे न प्रकृति के हैं, न पुद्गलों के हैं, न योगों के और न जड़ के हैं। इसलिए प्रकृति अथवा योगों में होने वाले स्पन्दन या क्रिया के द्वारा बन्ध होता है अथवा 'क्रियाएँ बन्ध' ऐसा न कहकर, यह कहा—'परिणामे बन्ध' अथवा बन्ध परिणामों से होता है।

ज्ञान और क्रिया

वेदान्त के व्याख्याकार, ब्रह्म-सूत्र के भाष्यकार एव अद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य शंकर की मान्यता है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, नानात्व से परिपूर्ण यह जगत् मिथ्या है, भ्रम है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है—'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः।' अनेक पदार्थों से भरा हुआ, जो जगत प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, वह भ्रम है, इसलिए असत्य है। जैसे रज्जू में सर्प की भ्रान्ति होती है और हम उसे सर्प समझ बैठते हैं। परन्तु जब यह भ्रान्ति दूर होती है, तब हम उसे सर्प नहीं, रज्जू (रस्सी) ही समझते हैं। आचार्य शंकर के मत से सर्प-रज्जू भ्रम की पहली ही विश्व या जगत् पहली का रहस्य है। इस भ्रान्ति एवं माया का नाश होने पर जगत् सत्य नहीं, मिथ्या प्रतीत होता है। माया अनादि और अभावात्मक है, फिर भी ज्ञान के द्वारा समाप्त होने योग्य है। वास्वव में वह भावात्मक नहीं है, उसे भावात्मक केवल इसलिए कहते हैं कि वह अभावात्मक नहीं है। वह न भावात्मक है और न अभावात्मक, बल्कि दोनों से भिन्न एक तीसरी वस्तु है।^४ आचार्य शंकर का कहना है—'बन्धन का मूल कारण जीव का स्वयं के विषय में अज्ञान है। जीव स्वयं ब्रह्म है, परन्तु अनादि अविद्या (माया) के कारण वह इस तथ्य को भूल जाता है, और स्वयं को मन, शरीर, इन्द्रियाँ समझने लगता है। यही उसका अज्ञान है और इसी कारण वह स्वयं को बन्धन में पड़ा समझता है। जब यह दोषपूर्ण तादात्म्य समाप्त हो जाता है, तो जीव यह अनुभव

करता है कि वह तो अनादिकाल से ब्रह्म ही था, मुक्त ही था। वास्तव में बन्धन मानसिक भ्रम है, सत्तागत नहीं। इसलिए बन्धन केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से ही सत्य है। पारमार्थिक सत्य यह है कि जीव न कभी बन्धन में पड़ता है और न कभी मोक्ष को प्राप्त करता है।^१ आचार्य प्रकाश का कहना है कि जिस प्रकार रज्जू-सर्प भ्रम को केवल ज्ञान द्वारा ही दूर किया जा सकता है, कर्म अथवा क्रिया इस भ्रम को दूर करने में जरा भी सहायक नहीं होती, उसी प्रकार मोक्ष भी—जो ब्रह्म एवं जगत् का भ्रम दूर होना है, केवल ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है, कर्म से नहीं।^१

जैन-दर्शन आत्मा को सत्य मानता है, परन्तु वह जगत् को मिथ्या नहीं मानता। तानात्व से परिपूर्ण यह जगत् या लोक भी सत्य है। इस लोक में आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा के स्वरूप से सर्वथा भिन्न पुद्गल का, जड़ का अस्तित्व भी है। भले ही आत्मा एवं पुद्गल का अथवा चेतन और जड़ का, या पुरुष और प्रकृति का अथवा ब्रह्म और माया का अथवा जीव और कर्म का संयोग सम्बन्ध अथवा आत्मा का कर्म के साथ आवद्ध होना अज्ञान (अविद्या) के कारण हुआ है, परन्तु इतना तो मानना ही होगा कि जिसके बन्धन में आत्मा आवद्ध है, उसका अस्तित्व है, और मुक्त होने के बाद भले ही आत्मा के साथ उसका सम्बन्ध न रहे, पर जगत् में उसका अस्तित्व रहेगा ही। केवल भ्रम कहने मात्र से किसी वस्तु की भ्रंश समाप्त नहीं हो जाती। रज्जू में सर्प के भ्रम का तात्पर्य इतना ही है कि वह रज्जू सर्प नहीं है, परन्तु सर्प की सत्ता तो है, उसका अस्तित्व तो है। यदि उसका अस्तित्व ही नहीं होता, तो यह भ्रान्ति कैसे होती। जैसे किसी भी व्यक्ति को खर-विषाण (गधे की सीप) की भ्रान्ति नहीं होती। अस्तु यह नितान्त सत्य है कि मन, आत्मा नहीं है। शरीर भी आत्मा नहीं है, इन्द्रियाँ भी आत्मा नहीं हैं। आगम की भाषा में कहें, तो कर्म और नोकर्म भी आत्मा नहीं हैं। आत्मा से सम्बद्ध होने के कारण अज्ञानवश व्यक्ति उन पर-पदार्थों को अपना समझ लेता है, परन्तु सम्यक्-ज्ञान होने पर वह उन्हें अपने स्वरूप से सर्वथा भिन्न समझता है। इसी को आगम में भेद-विज्ञान कहा है। परन्तु इसका अनिप्राय यह नहीं है कि आत्मा से भिन्न ये पदार्थ अथवा अनेक जड़-पदार्थों से परिपूर्ण यह जगत् या लोक सर्वथा मिथ्या है। जीव जड़ नहीं है, जैसे रज्जू सर्प नहीं है, इतना सत्य है। परन्तु सर्प सर्वथा मिथ्या है, जड़ जगत् सर्वथा मिथ्या है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, यह अनुभूत सत्य को झुठलाना है। भ्रम या भ्रान्ति उसी वस्तु की होती है, जो उस वस्तु में नहीं है, परन्तु जिसका अस्तित्व है अवश्य, जैसे सूर्य के प्रकाश में चमकती हुई सीप में रजत (चाँदी) की भ्रान्ति होती है। सीप में रजत का अस्तित्व नहीं है, यह भ्रान्ति है, परन्तु रजत का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जड़ को जीव मानना भ्रान्ति है, अज्ञान है। जब तक यह अज्ञान (अविद्या) रहता है, तब तक आत्मा कर्म-बन्धन से मुक्त नहीं होता। यह जड़ शरीर, इन्द्रियाँ एवं मन जीव नहीं हैं, आत्मा इनसे भिन्न है, यह बोध हो जाना और पर-भाव एवं पर-स्वरूप से हटकर अपने स्वरूप को जान लेना सम्यक्-ज्ञान है। भ्रान्ति का दूर हो जाना यह बन्धन से मुक्त होने का रास्ता है। परन्तु सम्यक्-ज्ञान होने का यह अर्थ नहीं है कि जड़-पदार्थ एवं पुद्गलों का अस्तित्व ही मिट गया। उनके अस्तित्व से इन्कार करना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है।

ज्ञान से स्वरूप का बोध होता है और साधक यह जान लेता है कि मैं कर्म और नोकर्म

५ ईशावास्योपनिषद्, ५ शांकरभाष्य

६ कठोपनिषद् १, २, १४

रूप पुद्गलो से सर्वथा भिन्न हैं, इतने मात्र से वह बन्धन से मुक्त हो नहीं जाएगा। जैसे व्यक्ति ने भ्रान्तिवश सीप को रजत समझ कर एकत्रित कर लिया। उसे जब यह बोध हो गया कि यह रजत नहीं, सीप है, तो उसकी भ्रान्ति दूर हो गई। हम यह कह सकते हैं कि उसे ज्ञान हो गया और ज्ञान का फल यह है कि उसका भ्रम दूर हो गया। परन्तु ज्ञान होने मात्र से वह तब तक उस सग्रहीत सीप के बोध से मुक्त नहीं हो सकता, जब तक उन्हें अपनी जेब से निकाल कर नहीं फेंक देगा। इसी प्रकार अज्ञान, अविद्या एव मोहवश आवद्ध कर्मों का यथार्थ बोध हो जाना एक बात है और उन आवद्ध कर्मों से मुक्त होना, उनकी निर्जरा करके उनके आवरण को हटा देना दूसरी बात है। प्रथम को आगम में सम्यक्-ज्ञान कहा है, और दूसरे को सम्यक्-चारित्र्य। सम्यक्-ज्ञान या ब्रह्म-ज्ञान से साधक को यह बोध हो जाता है कि मेरा अपना स्वरूप क्या है और मसार का स्वरूप क्या है? मैं कर्म से आवद्ध क्यों हूँ? आवरण से आवृत होने का कारण क्या है? और उससे अनावृत होने का मार्ग क्या है? ज्ञान से मार्ग का बोध हो जाता है, परन्तु लक्ष्य की प्राप्ति होगी, उम मार्ग पर गति करने से। गति एक क्रिया है, इसे आगम में चारित्र्य एव आचार कहा है। बन्धन से मुक्त होने के लिए मात्र ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के साथ चारित्र्य का, क्रिया का, आचार का होना भी आवश्यक है। न केवल क्रिया से आत्मा बन्धन से मुक्त हो सकता है, और न मात्र ज्ञान से। इसलिए जैन-दर्शन अद्वैत-वेदान्त की इस बात को तो मानता है, कि ससार में आवद्ध रहने का कारण अविद्या (अज्ञान) है, परन्तु इसे स्वीकार नहीं करता कि उससे मुक्त होने के लिए ज्ञान का होना ही पर्याप्त है, कर्म (चारित्र्य) की, क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है।

जैन-दर्शन में बन्ध और मोक्ष

सात या नव तत्त्व में दो तत्त्व ही मुख्य हैं—जीव-अजीव, जड-चेतन, आत्मा-पुद्गल, पुरुष-प्रकृति या ब्रह्म-माया। स्थानाग सूत्र में दो द्रव्य कहे हैं—‘जीव द्रव्या चैव अजीव द्रव्या’ अथवा जीव और अजीव द्रव्य। अजीव-द्रव्य के पाँच भेद किए गए हैं—धर्म-द्रव्य, अधर्म-द्रव्य, आकाश-द्रव्य, काल-द्रव्य और पुद्गल-द्रव्य। मले ही जीव और अजीव कह दें या आत्मा और पुद्गल—इन दो की प्रमुखता है, सृष्टि की रचना में। आत्मा और पुद्गल का संयोग-सम्बन्ध संसार है और इस संयोग से मुक्त-उन्मुक्त हो जाना मोक्ष है। जब आत्मा स्व-भाव को छोड़कर विभाव में परिणामन करता है, राग-द्वेष के प्रवाह में प्रवहमान रहता है, कषायों के रग से अनुरजित रहता है, तब वह कर्म से आवद्ध होता है, और कर्म से आवद्ध होने के कारण ही संसार में परिभ्रमण करता है। जब आत्मा को स्वरूप का बोध हो जाता है और भेद-विज्ञान द्वारा परिज्ञात स्व-स्वरूप में स्थित होता है, तब वह नये कर्म का बन्ध नहीं करता, प्रत्युत आवद्ध कर्मों की निर्जरा करता है, उनसे मुक्त होता है। राग-भाव से हटकर वीतराग-भाव में आना कर्म-बन्धन से मुक्त होना है।

बन्धन कब से ?

भारत के सभी आस्तिक-दर्शन इस बात को मानते हैं कि आत्मा की आदि नहीं है, वह अनादि है। और साख्य, योग, न्याय-वैशेषिक, अद्वैत-वेदान्त—सभी आस्तिक-दर्शन इस तथ्य को भी एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि ससार से मुक्त होने के बाद आत्मा पुनः ससार में जन्म नहीं लेता। पुनर्जन्म-भरण बद्ध-आत्मा का होता है, मुक्त का नहीं। ससार-परिभ्रमण का कारण पुरुष-प्रकृति के संयोग को मानें या ब्रह्म और माया के संयोग को, वह ठीक जैन-दर्शन की मान्यता के अनुसार अनादि काल से है। आचार्य शंकर की मान्यता के अनुसार, ‘अविद्या एव भ्रम का

नाश होते ही आत्मा को अपने ब्रह्म-स्वरूप का बोध हो जाता है और वह यह जान लेता है कि भ्रम या अविद्या के कारण मैं अनादि काल में माया के माय रहा, परन्तु वास्तव में मैं तो अनादि-काल से ब्रह्म ही था । साख्य की भाषा में पुरुष-प्रकृति का भेद-ज्ञान नहीं होने ने पुरुष अनादिकाल से नसार में आवद्ध रहा । जैन आगम एवं जैन-दर्शन भी इसी बात को मानते हैं कि जीव भी अनादि से है और पुद्गल भी अनादि में है । आत्मा को अपने स्वरूप का परिज्ञान न होने के कारण अज्ञान एवं मोहवश वह कर्म-पुद्गलो से आवद्ध होकर ससार में परिभ्रमण करता रहा । जब वह अज्ञान या मिथ्यात्व के आवरण को हटा देता है, मिथ्यात्व-ग्रन्थि (गांठ) का भेदन करके सम्यक्त्व को, सम्यक्-ज्ञान को अनावृत कर लेता है, तब उसे अपने स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाता है । इससे वह यह जान लेता है, कि मैं शरीर, इन्द्रिय, मन एवं कर्म आदि सभी पौद्गलिक पदार्थों से सर्वथा भिन्न हूँ । मैं अथवा आत्मा स्वरूप की दृष्टि से शुद्ध होते हुए भी कर्म में आवद्ध क्यों है, कर्म-वन्ध का कारण क्या है और उससे मुक्त होने का साधन क्या है, इसका परिज्ञान हो जाता है और एक दिन वह समस्त कर्म-वन्धन एवं कर्मजन्य साधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है । इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि अनन्तकाल में अविच्छिन्न रूप से प्रवहमान इस धारा का आदिकाल किसी भी दार्शनिक को ज्ञात नहीं है । जो वस्तु अनन्त काल में है, उसकी आदि हो ही नहीं सकती । आदि सान्त की होती है, अनन्त की नहीं । इसलिए समारी आत्मा अनादि में कर्म-पुद्गलो से आवद्ध है ।

अनादि-सयोग का अन्त कैसे ?

आत्मा और पुद्गल (कर्म) का सयोग अनादि से है, फिर वह अनन्त तक रहेगा ? जो वस्तु अनन्तकाल से है, जिसका आदिकाल है ही नहीं, उस अनन्त का अन्त भी नहीं होगा । अन्त उसी वस्तु का होता है, जिस वस्तु का आदिकाल निश्चित है । यदि ससारी-आत्मा अनादिकाल से कर्म से आवद्ध है, तो वह कभी मुक्त नहीं हो सकती ?

इसका समाधान श्रमण भगवान महावीर ने इस प्रकार किया कि आत्मा और पुद्गल—दोनों स्वतन्त्र द्रव्य हैं । दोनों अनादिकाल से हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे । ऐसा कोई भी क्षण नहीं रहा कि आत्मा का अस्तित्व न रहा हो, नहीं है और नहीं रहेगा । यही बात पुद्गल के सम्बन्ध में है । आत्मा और कर्म-पुद्गल का सयोग सम्बन्ध होने पर भी दोनों का अस्तित्व स्वतन्त्र है । आत्मा से सम्बद्ध रहने पर भी आत्मा के असख्यात प्रदेशों में से एक भी प्रदेश पुद्गल रूप में परिणत नहीं होता और पुद्गलो का एक भी परमाणु चेतन रूप में परिणत नहीं होता । दोनों के साथ रहने पर भी आत्मा की परिणति चेतन रूप में होती है, और पुद्गल की परिणति पुद्गल (जड) रूप में होती है । दोनों एक-दूसरे से सम्बद्ध दिखाई देने पर भी एक-दूसरे के रूप में समाहित नहीं होते । जैसे लोहे के गोले को आग में डालने पर अग्नि के परमाणु उसमें इतने एकाकार परि-लक्षित होते हैं कि वह लोहे का नहीं, आग का गोला-सा दिखाई पड़ता है । परन्तु लोहे के परमाणु अलग हैं और अग्नि के सयोग में आये हुए आग के परमाणु उससे अलग हैं । दोनों परमाणु पुद्गल हैं, फिर भी उस गोले को आग से बाहर निकालकर कुछ देर पड़ा रहने दें, तो ठण्डा होने पर आप देखेंगे कि आग के परमाणु शान्त हो जाते हैं, और वह लोहे का गोला ही रह जाता है । जैसे अग्नि के परमाणु लोहे से भिन्न हैं, इसी प्रकार पुद्गल के सयोग से आत्मा और पुद्गलो से निर्मित शरीर एक दिखाई देते हैं, परन्तु वस्तुतः दोनों एक-दूसरे के स्वरूप एवं स्वभाव से सर्वथा भिन्न हैं । दोनों में होने वाली परिणति भी पृथक्-पृथक् होती है । इसलिए उनका पृथक् होना सम्भव है ।

कर्म का बन्ध वैभाविक परिणति (राग-द्वेष) से होता है, और जब तक आत्मा मे मोह-कर्म का उदय-भाव रहता है, तब तक प्रति समय कर्म का बन्ध होता रहता है। आत्मा पूर्व मे आवद्ध कर्म के विपाक का प्रति समय वेदन करता है, और वह कर्म अपना फल देकर आत्म-प्रदेशो से अलग हो जाता है और नये कर्मों का बन्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रवाह की दृष्टि से कर्म का प्रवाह अनादि से चला आ रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि यह कर्म-प्रवाह आत्मा के साथ कब से आ रहा है। वैभाविक परिणति से कर्म बँधते हैं और कर्म के कारण मोह, राग-द्वेष आदि विभाव जागृत होते हैं। जैसे अण्डे से मुर्गी निकलती है, और मुर्गी से अण्डा उत्पन्न होता है। यह नहीं कहा जा सकता कि अण्डा पहले अस्तित्व मे आया या मुर्गी। दोनों का यह पारस्परिक सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है। इसी प्रकार आत्मा और कर्म का प्रवाह रूप से सयोग सम्बन्ध अनादि काल से है, परन्तु एक ही कर्म अनादि काल से नहीं है। प्रतिक्षण बँधने वाले कर्म की आदि है और उसका बन्ध कितने समय का है अथवा वह कितने काल तक सत्ता मे रहेगा, उसकी स्थिति का बन्ध भी उसके रस के बन्ध के साथ हो जाता है और वह कब उदय मे आकर फल देगा, यह भी स्थिति के अनुरूप निश्चित हो जाता है, इसलिए प्रतिक्षण बँधने वाले कर्म की आदि भी है और उसका अन्त भी है। इसी कारण जैन-दर्शन इस बात को मानता है कि आवद्ध कर्म को तोड़ा भी जा सकता है। आत्मा राग-द्वेषमय विभाव-धारा मे बहता है, तब कर्म बाँधता है, और राग-द्वेष का क्षय करके वीतरागभाव अथवा स्वभाव मे परिणत होता है, तब वह उससे मुक्त हो सकता है।

अस्तु, कर्म-प्रवाह की भले ही आदि न हो, परन्तु समय-समय पर बँधने वाले कर्मों की आदि है, इसलिए आत्मा उनसे मुक्त भी हो सकता है। प्रतिक्षण आत्मा पुराने कर्मों से छुटकारा पाता भी है—भले ही उसी क्षण नये कर्मों को बाँध ले, इससे यह कहना नितान्त गलत है कि वह बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता। भले ही कर्म-बन्ध अनादि से है, परन्तु सवर और निर्जरा की अथवा वीतराग-भाव की साधना से उनका अन्त किया जा सकता है।

बन्ध के कारण

आगम-वाङ्मय मे कर्म-बन्ध का मूल कारण राग-द्वेष को माना है। योग—मन, वचन और काय-योग मे जब स्पन्दन होता है, क्रिया होती है, गति होती है, तब कार्मण-वर्गणा के पुद्गल आते हैं। कर्म के आने के द्वार को आस्रव कहा है। इसलिए शुभ-योग अथवा शुभ-प्रवृत्ति और अशुभ-योग अथवा अशुभ-प्रवृत्ति दोनों कर्म के आगमन का द्वार हैं। इससे कर्म आते अवश्य हैं, परन्तु केवल योगो की प्रवृत्ति से उनका आत्म-प्रदेशो के साथ बन्ध नहीं होता। आगमो मे प्रकृति-बन्ध, प्रदेश-बन्ध, अनुभाग (रस) बन्ध और स्थिति-बन्ध यह चार प्रकार का बन्ध बताया है। आस्रव से आने वाले कर्म ज्ञानावरण आदि किस प्रकृति (स्वभाव) के हैं और उनके अनन्त परमाणुओं से निर्मित स्कन्ध कितने प्रदेश के हैं—यह दो प्रकार का बन्ध योगो मे होने वाले स्पन्दन एव प्रवृत्ति से होता है। परन्तु वे शुभ या अशुभ, तीव्र या मन्द किस तरह के रस के हैं और कितने काल तक आत्म-प्रदेशो को आवृत्त कर रहने वाले हैं, यह बन्ध प्रवृत्ति के साथ राग-द्वेषात्मक परिणामो से होता है और इसी को आगम मे बन्ध कहा है। इस दृष्टि से आगम मे राग-द्वेष अथवा कषाय और योग को बन्ध का हेतु कहा है। इसी का विस्तृत रूप है—मिथ्यात्व, अब्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये पाँच भेद। राग-द्वेष या कषाय मिथ्यात्व गुणस्थान (प्रथम गुणस्थान) से लेकर सूक्ष्मसपराय गुण-

स्थान (दसवे गुणस्थान) तक रहता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में राग (माया-नोम) और द्वेष (क्रोध-मान) तीव्रतम रहता है। अन्न एव देश-न्नत सम्यक्दृष्टि में तीव्र कषाय रहता है। प्रमत्त-सयत में मन्द कषाय रहता है, अप्रमत्त में मन्दतर और आठवे से दसवें तक मन्दतम कषाय रहता है। एकादश गुणस्थान में कषाय पूर्णतः उपशान्त रहता है, उसका नाश नहीं होता, इसी कारण इस गुणस्थान को स्पर्श करने वाला साधक अवश्य ही नीचे गिरता है। परन्तु अष्टम गुणस्थान से कषायो का क्षय करते हुए क्षपक श्रेणी से गुणस्थानों का आरोहण करने वाला साधक दसवें में सीधा वारहवें गुणस्थान को स्पर्श करके त्रयोदश गुणस्थान में पूर्णतः वीतराग-भाव में स्थित हो जाता है। अतः द्वादश एव त्रयोदश दोनों गुणस्थानों में केवल योग रहता है, इसलिए योगी की प्रवृत्ति से केवल कर्म आते हैं और तत्क्षण झड़ जाते हैं, कषाय अथवा राग-द्वेष का अभाव होने से उनका बन्ध नहीं होता, प्रत्युत पूर्व आवद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। और चतुर्दश गुणस्थान में योग का भी निरोध करके साधक अयोग अवस्था को प्राप्त होकर सिद्ध, बुद्ध एव मुक्त हो जाता है, इसलिए इस गुणस्थान में कर्म का आगमन भी नहीं होता।

निष्कर्ष यह रहा कि बन्ध का कारण राग-द्वेष एवं कषाय युक्त परिणाम है। जब तक योगी का अस्तित्व है, तब तक प्रवृत्ति तो होगी ही। प्रवृत्ति योगी का स्वभाव है। वह कर्म-पुद्गलो को अपनी ओर आकर्षित करती है, परन्तु उनका आत्म-प्रदेशों के साथ बन्ध होता है कषाय-भाव से ही। अतः राग-भाव, कषाय-भाव बन्ध का कारण है, और वीतराग-भाव समार-चक्र से, कर्म-बन्ध से मुक्त होने के कारण है। इसलिए ससार एव बन्ध का अर्थ है—कषाय-भाव या राग-भाव में परिणत होना और मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है—वीतराग-भाव में स्थित रहना, उसी में परिणत होना।

बन्ध एव अबन्ध की इस प्रक्रिया को आगम एव विशेषावश्यकभाष्य में एक रूपक के द्वारा समझाया गया है—एक व्यक्ति शरीर पर तेल लगाकर खड़ा होता या लेट जाता है, तो हवा के झोंके के साथ आने वाली मिट्टी उसके शरीर पर चिपक जाती है और दूसरा व्यक्ति बिना तेल लगाये खुले आकाश में खड़ा होता है, उसके शरीर पर हवा के झोंके से मिट्टी लगती तो है, परन्तु चिपकती नहीं है। उत्तराच्ययनसूत्र में एक रूपक और दिया गया है—एक व्यक्ति मिट्टी के दो गोले—एक गीला और एक सूखा, दीवार पर फेंकता है, तो गीला गोला दीवार पर चिपक जाता है और सूखा गोला दीवार को स्पर्श तो करता है, परन्तु उस पर चिपकता नहीं है। एक उदाहरण और दिया जा सकता है—एक ईंट रखने के बाद उस पर दूसरी ईंट रखने के पूर्व प्रथम ईंट पर सीमेंट, चूना या गारा लगा दिया जाता है, तो वे ईंटें एक-दूसरी से भली-भाँति आवद्ध होकर दीवार का आकार ले लेती हैं, मव्य-भवन के रूप में साकार रूप ले लेती हैं। परन्तु यदि उनके मध्य में सीमेंट, चूना या गारा न लगाया जाए, तो वे ईंटें परस्पर आवद्ध होकर दीवार या भवन का रूप नहीं ले सकती। एक ही झटके में गिर सकती हैं या गिरायी जा सकती हैं।

यही स्थिति कर्म-बन्ध की है। जिस व्यक्ति के परिणामों में राग-द्वेष एवं कषाय-भाव की स्निग्धता (चिकनाहट) है, वही कर्म-रज से आवद्ध होता है। अलग-थलग रही हुई दो ईंटों को परस्पर आवद्ध करने की क्षमता सीमेंट की चिकनाहट में ही है। यदि साधक के परिणामों में कषायो का चिकनापन न हो तो कोई कारण नहीं कि कर्म उसे बाँध ले। मिट्टी का गीला गोला ही दीवार पर चिपकता है। कषाय-भाव एव राग-भाव के गीलेपन से रहित वीतराग-भाव में स्थित साधक कदापि कर्म से आवद्ध नहीं होता।

इस प्रकार जैन-धर्म का कर्म-सिद्धान्त वैज्ञानिक एव मनोवैज्ञानिक पद्धति से किया गया विश्लेषण है। व्यक्ति का निर्माता उसका कार्य नहीं, उसके परिणाम हैं, विचार हैं, चिन्तन हैं। व्यक्ति जैसा बना है, जिस रूप में बन रहा है और भविष्य में जिस रूप का बनेगा, वह परिणाम के साँचे में ही ढल कर बना है और बनेगा। अपने परिणामों से ही वह बँधा है, और अपने परिणामों से ही मुक्त होगा। परिणामों की, भावों की, विचारों की राग-द्वेष युक्त अशुद्ध पर्याय अथवा आध्यात्मिक भाषा में कहूँ तो विभाव-पर्याय वन्ध का कारण है और राग-द्वेष से रहित वीतराग-भाव की शुद्ध-विशुद्ध एव परम-शुद्ध पर्याय मुक्ति का कारण है। यदि एक शब्द में कहूँ तो 'राग-भाव सत्तार है, और वीतराग-भाव मोक्ष है।' अस्तु मन (परिणाम) ही वन्ध का कारण है और मन ही मुक्ति का हेतु है—

'मन एव मनुष्याणा, कारण वन्ध-मोक्षयो'

संवर और निर्जरा

कर्म के आने का द्वार आस्रव है। जब तक आस्रव का द्वार खुला रहेगा, तब तक कर्म-प्रवाह भी आता रहेगा। व्यक्ति पूर्व के आवद्ध कर्मों का विपाक भोगकर उसे आत्म-प्रदेशों से अलग करने के साथ नये कर्मों को बाँध लेता है। इसलिए वन्ध से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम आस्रव के द्वार को रोकना आवश्यक है। इस साधना को संवर कहा है। मिथ्यात्व, अन्नत, प्रमाद, कपाय और योग—ये पाँच आस्रव हैं, इसके विपरीत सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकपाय और शुद्धोपयोग संवर है। स्व-स्वरूप का बोधरूप सम्यक्-ज्ञान और उस पर श्रद्धा एव निष्ठा होना सम्यक्-दर्शन है, इसे सम्यक्त्व भी कहते हैं। व्रत का अर्थ है—स्व-स्वरूप से भिन्न पर-पदार्थों में आसक्त नहीं रहना, केवल पदार्थों का नहीं, परन्तु अज्ञानवश उस पर रहे हुए ममत्व का त्याग करना, पर-पदार्थों की तृष्णा एव आकांक्षा का परित्याग करना। अपने स्वरूप में जागृत रहकर विवेकपूर्वक गति करना अप्रमाद है और श्लोघ, मान, माया और लोभ का प्रसंग उपस्थित होने पर भी इस वैसाविक परिणति में नहीं बहना अथवा कपायों को उदित नहीं होने देना अकपाय-भाव है। शुद्धोपयोग का अर्थ है—राग-द्वेष एव शुभ और अशुभ भावों से ऊपर उठकर अपने स्वभाव अथवा वीतराग-भाव में परिणत रहना। इस प्रकार साधक जब अपने विशुद्ध स्वरूप को अनावृत करने के लिए संवर की साधना में स्थित होता है, तब वह नये कर्मों का वन्ध नहीं करता। आस्रव के द्वार को संवर द्वारा रोक देने का तात्पर्य है—कर्म-वन्ध की परम्परा को रोक देना।

संवर की साधना से साधक कर्म-प्रवाह को अवरुद्ध करता है, और फिर निर्जरा की साधना से पूर्व-आवद्ध कर्मों का क्षय करता है। आगम में निर्जरा के लिए तप-साधना को महत्वपूर्ण बताया है। जिस प्रकार स्वर्ण पर लगे हुए मल को दूर करने के लिए उसे अग्नि में डालकर, तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार तप की अग्नि के द्वारा साधक कर्म-मल को जलाकर नष्ट कर देता है। आगम में तप दो प्रकार का बताया गया है—वाह्य-तप और आभ्यन्तर-तप। अनशन, ओषोदर्य, रस-परित्याग, भिक्षाचरी, परिसलीनता और काया-भ्रमण—ये छह प्रकार के वाह्य-तप हैं। विनय, वैयावृत्य (सेवा-शुश्रूषा) प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग—ये छह आभ्यन्तर-तप हैं। तप-साधना से पूर्व-आवद्ध कर्मों का क्षय होता है। तप-साधना निर्जरा का एक साधन है। मुख्यता है, उसमें स्व-स्वरूप में रमणरूप परिणामों की, पदार्थों के प्रति नहीं हुई आमक्ति एव व्यामोह के

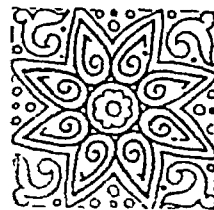

त्यागमय भावना की। इसलिए श्रमण भगवान महावीर ने तप की परिभाषा करते हुए कहा है—
इच्छा (आकाक्षा एवं तृष्णा) का निरोध करना, उनका क्षय करना ही तप है—

‘इच्छा निरोधो तप ।’

पदार्थों के प्रति मन में जो राग-भाव है, उसी में इच्छा एवं तृष्णा का भाव जागृत होता है, अनुकूल प्रतीत होने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की एवं अप्राप्त भोगों को तथा भोग्य पदार्थों को भोगने की कामना उद्बुद्ध होती है। यह रागमय मनोवृत्ति ही बन्ध का कारण है। इसलिए इस इच्छा एवं आकाक्षा की मनोवृत्ति को रोकना, उसका निरोध करना तप है। तप का अर्थ है— तपाना, परन्तु मात्र शरीर एवं इन्द्रियों को नहीं, मनोविकारों को, भोगेच्छा को, वासना को तपाना है। जिस साधना के द्वारा इच्छा, तृष्णा, वासना एवं कामना नष्ट होती है और साधक निष्काम-भाव से साधना में सलग्न होता है, स्व-स्वरूप में परिणमन करता है, वह तप है, और वह निर्जरा का कारण है। इस साधना से एक भव के एवं वर्तमान भव के ही नहीं, पूर्व के अनेक भवों में आवद्ध कर्मों का भी एक क्षण में नाश हो जाता है। इसके लिए यह रूपक दिया गया है कि हजारों मन घास का ढेर एक प्रज्वलित चिनगारी के डालते ही जिस प्रकार कुछ ही क्षणों में जलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक्ज्ञानपूर्वक की गई तप-साधना से करोड़ों भवों के आवद्ध कर्मों को क्षय होते देर नहीं लगती।

बन्ध और मोक्ष के स्वरूप को आगम-साहित्य में सरोवर के रूपक द्वारा समझाया है— तालाब में नालों के द्वारा वर्षा का पानी आता है, और वह उसमें सग्रहीत हो जाता है। पहले आया हुआ पानी काम में आता रहता है, और नया पानी पुनः आकर उस सरोवर को भरा हुआ रखता है। यदि उसके नालों को बन्द कर दिया जाए, तो नया पानी उसमें आएगा नहीं, और पहले का आया हुआ पानी काम में लेने से खाली हो जाएगा या खाली कर दिया जाए तो सरोवर सूख जाएगा। इस प्रकार आस्रव कर्म रूप पानी के आने का नाला है और उससे आगत कर्मों का बन्ध के द्वारा आत्म-प्रदेशों के साथ बन्ध होता है। सवर कर्म आने के स्रोत को रोकने की साधना है, जिससे नये कर्मों का बन्ध रुक जाएगा और पूर्व के आवद्ध कर्मों की तप-साधना से निर्जरा करके साधक कर्म-बन्धन से पूर्ण मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार आस्रव और बन्ध ये दो तत्त्व संसार परिभ्रमण के कारण हैं, और सवर एवं निर्जरा ये दो तत्त्व मुक्ति के कारण हैं।

जैन-दर्शन में मिथ्यात्व और सम्यक्त्व :

एक तुलनात्मक विवेचन

✧ डा० सागरमल जैन एम ए, पी-एच डी

✧

मिथ्यात्व का अर्थ

सामान्यतया जैनागमों में अज्ञान और अयथार्थ ज्ञान दोनों के लिए मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग हुआ है। यही नहीं किन्हीं सन्दर्भों में अज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, मिथ्यात्व और मोह समानार्थक रूप में प्रयुक्त भी हुए हैं। यहाँ पर हम अज्ञान शब्द का प्रयोग एक विस्तृत अर्थ में कर रहे हैं जिसमें उसके उपरोक्त सभी अर्थ समाहित हैं। नैतिक दृष्टि से अज्ञान नैतिक-आदर्श के ज्ञान का अभाव और शुभाशुभ विवेक की कमी को अभिव्यक्त करता है। जब तक प्राणी को स्व-स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है अर्थात् मैं क्या हूँ? मेरा आदर्श क्या है? या मुझे क्या प्राप्त करना है? तब तक वह नैतिक जीवन में प्रविष्ट ही नहीं हो सकता। जैन विचारक कहते हैं कि जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, जड़ पदार्थों के स्वरूप को नहीं जानता, वह क्या समय की आराधना (नैतिक साधना) करेगा?¹

ऋषिमापित सूत्र में तरुण साधक अर्हत गाथापतिपुत्र कहते हैं—अज्ञान ही बहुत बड़ा दुःख है। अज्ञान से ही भय का जन्म होता है। समस्त देहधारियों के लिए भव-परम्परा का मूल विविध रूपों में व्याप्त अज्ञान ही है। जन्म-जरा और मृत्यु, भय-शोक, मान और अपमान सभी जीवात्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। ससार का प्रवाह (सतति) अज्ञानमूलक है।²

भारतीय नैतिक चिन्तन में मात्र कर्मों की शुभाशुभता पर ही विचार नहीं किया गया वरन् यह भी जानने का प्रयास किया गया कि कर्मों की शुभाशुभता का कारण क्या है। क्यों एक व्यक्ति अशुभ कृत्यों की ओर प्रेरित होता है और क्यों दूसरा व्यक्ति शुभकृत्यों की ओर प्रेरित होता है? गीता में अर्जुन यह प्रश्न उठाता है कि हे कृष्ण! नहीं चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से प्रेरित हो, यह पुरुष पापकर्म में नियोजित होता है।³

जैन-दर्शन के अनुसार इसका जो प्रत्युत्तर दिया जा सकता है, वह यह है कि मिथ्यात्व ही अशुभ की ओर प्रवृत्ति करने का कारण है।⁴ बुद्ध का भी कथन है कि मिथ्यात्व ही अशुभाचरण और सम्यक्दृष्टि ही सदाचरण का कारण है⁵। गीता का उत्तर है रजोगुण से उत्पन्न काम ही ज्ञान को आवृत कर व्यक्ति को बलात् पापकर्म की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध, जैन और गीता के आचार-दर्शन इस सम्बन्ध में एक मत हैं—अनैतिक आचरण के मार्ग में प्रवृत्ति का कारण व्यक्ति का मिथ्या दृष्टिकोण ही है।

१ दशवैकालिक ४।११

२ इमिनासियाई मुत्त नहावड्ज्ज नामज्जयण

३ गीता ३।३६

४ इमिनासियाड मुत्त २१।२

५ अगुत्तरनिकाय १।१७

मिथ्यात्व क्या है ?

जैन विचारको की दृष्टि में वस्तुतत्त्व का अपने यथार्थस्वरूप में बोध नहीं होना, यही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व लक्ष्य विमुखता है, तत्त्वरुचि का अभाव है, सत्य के प्रति जिज्ञासा या अभीप्सा का अभाव है। बुद्ध ने अविद्या को वह स्थिति माना है जिसके कारण व्यक्ति परमार्थ को सम्यक् रूप से नहीं जान पाता है। बुद्ध कहते हैं—“आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थत नहीं जानता है, यही अविद्या है।”^६ मिथ्या स्वभाव को स्पष्ट करते हुए बुद्ध कहते हैं ‘जो मिथ्या दृष्टि है—मिथ्या समाधि है—इसी को मिथ्या स्वभाव कहते हैं।’^७ मिथ्यात्व को हम एक ऐसा दृष्टिकोण कह सकते हैं जो सत्यता की दिशा से विमुख है। संक्षेप में मिथ्यात्व असत्याभिरुचि है, राग और द्वेष के कारण दृष्टिकोण का विकृत हो जाना है।

जैन-दर्शन में मिथ्यात्व के प्रकार

पूज्यपाद देवगन्दी ने मिथ्यात्व को उत्पत्ति की दृष्टि से दो प्रकार का बताया है -

१ नैसर्गिक (अनर्जित)—जो मिथ्यात्व मोहकर्म के उदय से होता है, वह नैसर्गिक मिथ्यात्व है।

२ परोपदेशपूर्वक—जो मिथ्या धारणा वाले लोगों के उपदेश से स्वीकार किया जाता है। अतः यह अर्जित या परोपदेशपूर्वक मिथ्यात्व है।

यह अर्जित मिथ्यात्व चार प्रकार का है—

(अ) क्रियावादी—आत्मा को कर्ता मानना

(ब) अक्रियावादी—आत्मा को अकर्ता मानना

(स) अज्ञानी—सत्य की प्राप्ति को सम्भव नहीं मानना

(द) वैतयिक—रूढ़-परम्पराओं को स्वीकार करना।

स्वरूप की दृष्टि से जैनागमों में मिथ्यात्व पाँच प्रकार का भी माना गया है।^८

१ एकान्त—जैनतत्त्वज्ञान में वस्तुतत्त्व को अनन्तधर्मात्मिक माना गया है। उसमें समान जाति के अनन्त गुण ही नहीं होते हैं वरन् विरोधी गुण भी समाहित होते हैं। अतः वस्तु-तत्त्व का एकांगी ज्ञान उसके सन्दर्भ में पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं करता। वह आशिक सत्य होता है, पूर्ण सत्य नहीं। आशिक सत्य को जब पूर्ण सत्य मान लिया जाता है तो वह मिथ्यात्व हो जाता है। न केवल जैन विचारणा वरन् बौद्ध विचारणा में भी एकान्तिक ज्ञान को मिथ्या कहा गया है। बुद्ध कहते हैं—“मारदाज ! सत्यानुरक्षक विज्ञ पुरुष को एकांश से ऐसी निष्ठा करना योग्य नहीं है कि यही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है।” बुद्ध इस सारे कथानक में इसी बात पर बल देते हैं कि सापेक्षिक कथन के रूप में ही सत्यानुरक्षण होता है, अन्य प्रकार से नहीं। उदान में भी बुद्ध ने कहा है—जो एकातदर्शी हैं वे ही विवाद करते हैं।^९ इस प्रकार बुद्ध ने भी एकात को मिथ्यात्व माना है।

२. विपरीत—वस्तुतत्त्व का उसके स्व-स्वरूप के रूप में ग्रहण नहीं कर उसके विपरीत रूप

६ सयुत्तनिकाय २१।३।३।८

७ तत्त्वार्थ० सर्वार्थसिद्धि टीका—(पूज्यवाद) ८।१

८ मज्झिमनिकाय चकिसुत्त उद्घृत महायान, पृ० १२५,

७ सयुत्तनिकाय ४३।३।१

१० उदान ६।४

मे ग्रहण करना भी मिथ्यात्व है। प्रश्न हो सकता है कि जब वस्तुतत्त्व अनन्तधर्मात्मक है और उसमें विरोधी धर्म भी रहे हुए हैं तो मामान्य व्यक्ति जिसका ज्ञान अशुभ्राही है, इस विपरीत ग्रहण के दोष से बच नहीं सकता क्योंकि उसने वस्तुतत्त्व के जिस पक्ष को ग्रहण किया उसका विरोधी धर्म भी उसमें उपस्थित है। अतः उसका समस्त ग्रहण विपरीत ही होगा, लेकिन इस विचार में एक भ्रान्ति है और वह यह है कि यद्यपि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है लेकिन यह तो निरपेक्ष कथन है। एक अपेक्षा की दृष्टि से या जैन पारिभाषिक दृष्टि से कहे तो एक ही नय से वस्तुतत्त्व में दो विरोधी धर्म नहीं होते हैं, उदाहरणार्थ—एक ही अपेक्षा से आत्मा को नित्य और अनित्य नहीं माना जाता है। आत्मा द्रव्यार्थिक-दृष्टि से नित्य है तो पर्यायार्थिक-दृष्टि से अनित्य है। अतः आत्मा को पर्यायार्थिक दृष्टि से भी नित्य मानना, यह विपरीत ग्रहण मिथ्यात्व है। बुद्ध ने भी विपरीत ग्रहण को मिथ्या दृष्टित्व माना है और विभिन्न प्रकार के विपरीत ग्रहणों को स्पष्ट किया है।^{११} गीता में भी विपरीत ग्रहण को अज्ञान कहा गया है। अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म के रूप में मानने वाली बुद्धि को गीता में तामस कहा गया है (१८।३२)।

३ वैनयिक—विना बौद्धिक गवेषणा के परम्परागत तथ्यों, धारणाओं, नियमोपनियमों को स्वीकार कर लेना, वैनयिक मिथ्यात्व है। यह एक प्रकार की रूढिवादिता है। वैनयिक मिथ्यात्व को बौद्ध-परम्परा की दृष्टि से शीलव्रत परामर्श भी कहा जा सकता है। इसे क्रियाकाण्डात्मक मनोवृत्ति भी कहा जा सकता है। गीता में इस प्रकार के केवल रूढ व्यवहार की निन्दा की गई है। गीता कहती है ऐसी क्रियाएँ जन्म-मरण को बढ़ाने वाली और त्रिगुणात्मक होती हैं।^{१२}

४ संशय—संशयावस्था को भी जैन विचारणा में मिथ्यात्व माना गया है। यद्यपि जैन दार्शनिकों की दृष्टि में संशय को नैतिक विकास की दृष्टि अनुपादेय माना गया है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जैन विचारकों ने संशय को इस कोटि में रखकर उसके मूल्य को भुला दिया है। जैन विचारक भी आज के वैज्ञानिकों की तरह संशय को ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। प्राचीनतम जैनागम आचाराग सूत्र में कहा गया है “जो संशय को जानता है वही संसार के स्वरूप का परिज्ञाता होता है जो संशय को नहीं जानता वह संसार के स्वरूप का भी परिज्ञाता नहीं हो सकता”। लेकिन जहाँ तक साधनात्मक जीवन का प्रश्न है हमें संशय से ऊपर उठना होगा। जैन विचारक आचार्य आत्मरामजी महाराज आचाराग सूत्र की टीका में लिखते हैं—“संशय ज्ञान कराने में सहायक है परन्तु यदि वह जिज्ञासा की सरल भावना का परित्याग करके केवल सन्देह करने की कुटिल वृत्ति अपना लेता है, तो वह पतन का कारण बन जाता है।”^{१३} संशयावस्था वह स्थिति है जिसमें प्राणी सत् और असत् की कोई निश्चित धारणा नहीं रखता है। साशयिक अवस्था अनिर्णय की अवस्था है। साशयिक ज्ञान मत्स्य होते हुए भी मिथ्या ही होगा। नैतिक दृष्टि से ऐसा साधक कब पथ-भ्रष्ट हो सकता है यह नहीं कहा जा सकता। वह तो लक्ष्योन्मुखता और लक्ष्यविमुखता के मध्य हिण्डोले की भाँति झूलता हुआ अपना समय व्यर्थ करता है। गीता भी यही कहती है कि संशय की अवस्था में लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। संशयो आत्मा विनाश को ही प्राप्त होता है।^{१४}

११ अगुत्तरनिकाय १।११

१२ गीता २।४२-४५

१३ आचाराग १।५।१।१४४

१४ आचाराग, हिन्दी टीका, प्रथम भाग, पृ० ४०६

१५ गीता ४।४०

५ अज्ञान—जैन विचारको ने अज्ञान को पूर्वाग्रह, विपरीत ग्रहण, सशय और एकात्मिक ज्ञान में पृथक् माना है। उपरोक्त चारों मिथ्यात्व के विधायक पक्ष कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें ज्ञान तो उपस्थित है लेकिन वह अयथार्थ है। इनमें ज्ञानाभाव नहीं वरन् ज्ञान की अयथार्थता है, जबकि अज्ञान ज्ञानाभाव है। अतः वह मिथ्यात्व का निषेधात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है। अज्ञान नैतिक साधना का सबसे अधिक बाधक तत्त्व है क्योंकि ज्ञानाभाव में व्यक्ति को अपने लक्ष्य का मान नहीं हो सकता है, न वह कर्तव्याकर्तव्य का विचार कर सकता है। शुभाशुभ में विवेक करने की क्षमता का अभाव अज्ञान ही है। ऐसे अज्ञान की अवस्था में नैतिक आचरण सम्भव नहीं होता।

मिथ्यात्व के २५ प्रकार

मिथ्यात्व के २५ भेदों का विवेचन हमें प्रतिक्रमण सूत्र में प्राप्त होता है जिनमें से १० भेदों का विवेचन स्थानाग सूत्र में है, मिथ्यात्व के शेष भेदों का विवेचन मूलागम ग्रन्थों में यत्र-तत्र विखरा हुआ मिलता है।

- (१) धर्म को अधर्म समझना।
- (२) अधर्म को धर्म समझना।
- (३) ससार (बन्धन) के मार्ग को मुक्ति का मार्ग समझना।
- (४) मुक्ति के मार्ग को बन्धन का मार्ग समझना।
- (५) जड़ पदार्थों को चेतन (जीव) समझना।
- (६) आत्मतत्त्व (जीव) को जड़ पदार्थ (अजीव) समझना।
- (७) असम्यक् आचरण करने वाले को साधु समझना।
- (८) सम्यक् आचरण करने वालों को असाधु समझना।
- (९) मुक्तात्मा को बद्ध मानना।
- (१०) राग-द्वेष से युक्त को मुक्त समझना^{१६}।

(११) आभिग्रहिक मिथ्यात्व—परम्परागत रूप में प्राप्त धारणाओं को बिना समीक्षा के अपना लेना अथवा उनसे जकड़े रहना।

(१२) अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व—सत्य को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करना अथवा सभी मतों को समान मूल्य वाला समझना।

(१३) आभिनिवेशिक मिथ्यात्व—अभिमान की रक्षा के निमित्त असत्य मान्यता को हठपूर्वक पकड़े रहना।

- (१४) साशयिक मिथ्यात्व—मशयशील बने रहकर सत्य का निश्चय नहीं कर पाना।
- (१५) अनाभोग मिथ्यात्व—विवेक अथवा ज्ञानक्षमता का अभाव।
- (१६) लौकिक मिथ्यात्व—लोक रूढ़ि में अविचारपूर्वक बंधे रहना।
- (१७) लोकोत्तर मिथ्यात्व—पारलौकिक उपलब्धियों के निमित्त स्वार्थवश धर्म साधना करना।
- (१८) कुप्रवचन मिथ्यात्व—मिथ्या दार्शनिक विचारणाओं को स्वीकृत करना।
- (१९) न्यून मिथ्यात्व—पूर्ण सत्य अथवा तत्त्व स्वरूप को आंशिक सत्य समझ लेना अथवा न्यून मानना।

- (२०) अधिक मिथ्यात्व—आशिक सत्य को उससे अधिक अथवा पूर्ण सत्य समझ लेना ।
 (२१) विपरीत मिथ्यात्व—वस्तुतत्त्व को उसके विपरीत रूप में समझना ।
 (२२) अक्रिया मिथ्यात्व—आत्मा को एकान्तिक रूप में अक्रिय मानना अथवा सिर्फ ज्ञान को महत्त्व देकर आचरण के प्रति उपेक्षा रखना ।
 (२३) अज्ञान मिथ्यात्व—ज्ञान अथवा विवेक का अभाव ।
 (२४) अविनय मिथ्यात्व—पूज्य वर्ग के प्रति समुचित सम्मान का प्रकट न करना अथवा उनकी आज्ञाओं का परिपालन नहीं करना । पूज्यबुद्धि और विनीतता का अभाव अविनय मिथ्यात्व है ।
 (२५) असातना मिथ्यात्व—पूज्य वर्ग की निन्दा और आलोचना करना ।

अविनय और असातना को मिथ्यात्व इसलिए कहा गया है कि इनकी उपस्थिति से व्यक्ति गुरुजनो का यथोचित सम्मान नहीं करता है और फलस्वरूप उनसे मिलने वाले यथार्थता के बोध से वंचित रहता है ।

बौद्ध-दर्शन में मिथ्यात्व के प्रकार

महात्मा बुद्ध ने सद्धर्म का विनाश करने वाली कुछ धारणाओं का विवेचन अगुत्तरनिकाय^{१७} में किया है जो कि जैन विचारणा के मिथ्यात्व की धारणा के बहुत निकट है । तुलना की दृष्टि से हम उनकी सक्षिप्त सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके आधार पर यह जाना जा सके कि दोनों विचार परम्पराओं का इस सम्बन्ध में कितना अधिक साम्य है ।

- १ धर्म को अधर्म बताना ।
- २ अधर्म को धर्म बताना ।
३. भिक्षु अनियम (अविनय) को भिक्षुनियम (विनय) बताना ।
४. भिक्षु नियम को अनियम बताना ।
- ५ तथागत (बुद्ध) द्वारा अभाषित को तथागत भाषित कहना ।
- ६ तथागत द्वारा भाषित को अभाषित कहना ।
७. तथागत द्वारा अनाचरित को आचरित कहना ।
- ८ तथागत द्वारा आचरित को अनाचरित कहना ।
९. तथागत द्वारा नहीं बनाए हुए (अप्रज्ञप्त) नियम को प्रज्ञप्त कहना ।
- १० तथागत द्वारा प्रज्ञप्त (बनाए हुए नियम) को अप्रज्ञप्त बताना ।
- ११ अनपराध को अपराध कहना ।
- १२ अपराध को अनपराध कहना ।
१३. लघु अपराध को गुरु अपराध कहना ।
- १४ गुरु अपराध को लघु अपराध कहना ।
- १५ गम्भीर अपराध को अगम्भीर कहना ।
१६. अगम्भीर अपराध को गम्भीर कहना ।
- १७ निर्विशेष अपराध को सविशेष कहना ।

१८. नविशेष अपराध को निविशेष कहना ।

१९ प्रायश्चित्त योग्य (सप्रतिकर्म) आपत्ति को प्रायश्चित्त के अयोग्य कहना ।

२० प्रायश्चित्त के अयोग्य (अप्रतिकर्म) आपत्ति को प्रायश्चित्त के योग्य (नप्रतिकर्म) कहना ।

गीता में अज्ञान

गीता के मोह, अज्ञान या तामसिक ज्ञान भी मिथ्यात्व कहे जा सकते हैं । इन जापान पर विचार करने में गीता में मिथ्यात्व का निम्न स्वरूप उपलब्ध होना है—

१ परमात्मा लोक का सर्जन करने वाला, कर्म का कर्ता एवं कर्मों के फल का नशान करने वाला है अथवा वह किमी के पाप-पुण्य को ग्रहण करता है, यह मानना अज्ञान है (१-१४, १५) ।

२ प्रमाद, आलस्य और निद्रा अज्ञान है (१४-८), धन परिवार एवं दान का अहंकार करना अज्ञान है (१६-१५), विपरीत ज्ञान के द्वारा अणुभगुन नाशवान शरीर में आत्म-वृद्धि गनना व उसमें सर्वस्व की भांति आनन्द रहना जो कि तत्व-अर्थ में रहित और तुच्छ है, तामसिक ज्ञान है (१८-१२) । इसी प्रकार अमद् का ग्रहण, अशुभ आचरण (१९-१०) और मज्जात्मकता को भी गीता में अज्ञान कहा गया है ।

पाश्चात्य-दर्शन में मिथ्यात्व का प्रत्यय

मिथ्यात्व यथार्थता के बोध का वाक्य तत्त्व है । वह एक ऐसा रगिन चम्मा है जो वस्तु-तत्त्व के यथार्थ स्वरूप को प्रकट नष्ट कर व्यक्ति के समक्ष उसका अयथार्थ किवा भ्रान्त स्वरूप ही प्रकट करता है । भाग्य ही नहीं, पाश्चात्य देशों के विचारकों ने भी यथार्थता या मत्य के जिज्ञासु को मिथ्या धारणाओं से परे रहने का सफेत किया है । पाश्चात्य-दर्शन के नवयुग के प्रतिनिधि फ्रांसिस बेकन शुद्ध और निर्दोष ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानस को निम्न चार मिथ्या धारणाओं में मुक्त रखने का निर्देश करते हैं । चार मिथ्या धारणाएँ निम्न हैं—

(१) जातिगत मिथ्या धारणाएँ (Idola Tribus)—सामाजिक सत्कारों ने प्राप्त मिथ्या धारणाएँ ।

(२) बाजारू मिथ्या विश्वास (Idola Fori)—अमगत अर्थ आदि ।

(३) व्यक्तिगत मिथ्या विश्वास (Idola Species)—व्यक्ति के द्वारा बनाई गयीं मिथ्या धारणाएँ (पूर्वाग्रह) ।

(४) रगमच की भ्रान्ति (Idola Theatri)—मिथ्या मिद्वान्त वा मान्यताएँ ।

वे कहते हैं—'इन मिथ्या विश्वासों (पूर्वाग्रहों) में मानस को मुक्त करके ही ज्ञान को यथार्थ और निर्दोष रूप में ही ग्रहण करना चाहिए ।'^{१८}

जैन-दर्शन में अविद्या का स्वरूप

जैन-दर्शन में अविद्या का पर्यायवाची शब्द मोह भी है । मोह आत्मा की मत् के सम्बन्ध में यथार्थ दृष्टि को विकृत कर उसे गलत मार्ग दर्शन करता है और उसे असम्यक् आचरण के लिए

प्रेरित करता है। परमार्थ और सत्य के सम्बन्ध में जो अनेक भ्रान्त-धारणाएँ आती हैं एवं असदा-चरण होता है उनका आधार यही मोह है। मिथ्यात्व, मोह या अविद्या के कारण व्यक्ति की दृष्टि दूषित होती है और परिणामस्वरूप व्यक्ति की परम मूल्यों के सम्बन्ध में भ्रान्त धारणाएँ बन जाती हैं। वह उन्हें ही परम मूल्य मान लेता है जोकि वस्तुतः परम मूल्य या सर्वोच्च मूल्य नहीं होते हैं।

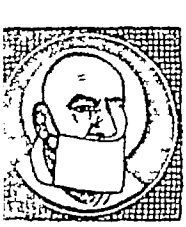
जैन-दर्शन में अविद्या और विद्या का अन्तर करते हुए समयसार में आचार्य कुन्दकुन्द बताते हैं कि जो पुरुष अपने से अन्य जो पर-द्रव्य मच्चित्त स्त्री-पुत्रादिक, अचित्त धनधान्यादिक, मिश्रा ग्रामनगरादिक—इनको ऐसा समझे कि मेरे हैं, ये मेरे पूर्व में थे, इनका मैं भी पहले था तथा ये मेरे आगामी होंगे, मैं भी इनका आगामी होऊँगा ऐसा झूठा आत्म विकल्प करता है वह मूढ़ है और जो पुरुष परमार्थ को जानता हुआ ऐसा झूठा विकल्प नहीं करता है, वह मूढ़ नहीं है, ज्ञानी है।”

जैन-दर्शन में अविद्या या मिथ्यात्व केवल आत्मनिष्ठ (Subjective) ही नहीं है, वरन् वह वस्तुनिष्ठ भी है। जैन-दर्शन में मिथ्यात्व का अर्थ है—ज्ञान का अभाव या विपरीत ज्ञान। उममें एकान्त या निरपेक्ष दृष्टि को भी मिथ्यात्व कहा गया है। तन्व का नापेक्षिक ज्ञान ही सम्यक्ज्ञान है और एकान्तिक दृष्टिकोण मिथ्याज्ञान है। दूसरे, जैन-दर्शन में मिथ्यात्व अकेला ही बन्धन का कारण नहीं है। वह बन्धन का प्रमुख कारण होते हुए भी उसका सर्वस्व नहीं है। मिथ्या-दर्शन के कारण ज्ञान दूषित होता है और ज्ञान के दूषित होने से आचरण या चारित्र्य दूषित होता है। इस प्रकार मिथ्यात्व अनैतिक जीवन का प्रारम्भिक बिन्दु है और अनैतिक आचरण उसकी अन्तिम परिणति है। नैतिक जीवन के लिए मिथ्यात्व से मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक दृष्टि दूषित है, ज्ञान भी दूषित होगा और जब तक ज्ञान दूषित है तब तक आचरण भी सम्यक् या नैतिक नहीं हो सकता। नैतिक जीवन में प्रगति के लिए प्रथम शर्त है, मिथ्यात्व से मुक्त होना।

जैन-दार्शनिकों की दृष्टि में मिथ्यात्व की पूर्वकोटि का पता नहीं लगाया जा सकता, वह अनादि है, फिर भी वह अनन्त नहीं माना गया है। जैन-दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली में कहेँ तो भव्य जीवों की अपेक्षा से मिथ्यात्व अनादि और सान्त है और अभव्य जीवों की अपेक्षा से वह अनादि और अनन्त है। आत्मा पर अविद्या या मिथ्यात्व का आवरण कब से है यह पता नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि अविद्या या मिथ्यात्व से मुक्ति पाई जा सकती है। एक ओर मिथ्यात्व का कारण अनैतिकता है तो दूसरी ओर अनैतिकता का कारण मिथ्यात्व है। इसी प्रकार सम्यक्त्व का कारण नैतिकता और नैतिकता का कारण सम्यक्त्व है। नैतिक आचरण के परिणामस्वरूप सम्यक्त्व या यथार्थ दृष्टिकोण का उद्भव होता है और सम्यक्त्व या यथार्थ दृष्टिकोण के कारण नैतिक आचरण होता है।

बौद्ध-दर्शन में अविद्या का स्वरूप

बौद्ध-दर्शन में प्रतीत्यसमुत्पाद की प्रथम कड़ी अविद्या ही मानी गयी है। अविद्या से उत्पन्न व्यक्तित्व ही जीवन का मूलभूत पाप है। जन्म-मरण की परम्परा और दुःख का मूल यही अविद्या है। जिस प्रकार जैन-दर्शन में मिथ्यात्व की पूर्वकोटि नहीं जानी जा सकती, उसी प्रकार बौद्ध-दर्शन में भी अविद्या की पूर्वकोटि नहीं जानी जा सकती है। यह एक ऐसी मत्ता है जिसको समझ सकना कठिन है। हमें बिना अधिक गहराई में उतरे इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना पड़ेगा। अविद्या समस्त जीवन की पूर्ववर्ती आवश्यक अवस्था है, इसके पूर्व कुछ नहीं, क्योंकि जन्म-

मरण की प्रक्रिया का कही आरम्भ नहीं खोजा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर इसके अस्तित्व से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है। स्वयं जीवन या जन्म-मरण की परम्परा इसका प्रमाण है कि अविद्या उपस्थित है। अविद्या का उद्भव कैसे होता है, यह नहीं बताया जा सकता है। अश्वघोष के अनुसार—‘तथता’ से ही अविद्या का जन्म होता है।^{२०} डा० राधाकृष्णन् की दृष्टि में बौद्ध दर्शन में अविद्या उस परम सत्ता, जिसे आलयविज्ञान, तथागतधर्म, शून्यता, धर्मघातु एव तथता कहा गया है, की वह शक्ति है, जो विश्व के भीतर से व्यक्तिगत जीवनो की श्रृंखला को उत्पन्न करती है। यह यथार्थ सत्ता ही अन्दर विद्यमान निषेधात्मक तत्त्व है। हमारी सीमित बुद्धि इसकी तह में इससे अधिक और प्रवेश नहीं कर सकती।^{२१}

सामान्यतया अविद्या का अर्थ चार आर्यसत्यो का ज्ञानाभाव है। माध्यमिक एव विज्ञानवादी विचारको के अनुसार इन्द्रियानुभूति के विषय इस जगत की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है या परतत्र एव सापेक्षित हैं, इसे यथार्थ मान लेना यही अविद्या है। दूसरे शब्दों में, अयथार्थ अनेकता को यथार्थ मान लेना यही अविद्या का कार्य है, इसी में से वैयक्तिक अहं का प्रादुर्भाव होता है और यही से तृष्णा का जन्म होता है। बौद्ध-दर्शन के अनुसार भी अविद्या और तृष्णा (अनैतिकता) में पारस्परिक कार्य-कारण सम्बन्ध है। अविद्या के कारण तृष्णा और तृष्णा के कारण अविद्या उत्पन्न होती है। जिस प्रकार जैन-दर्शन में मोह के दो कार्य—दर्शन-मोह और चारित्र-मोह—हैं उसी प्रकार बौद्ध-दर्शन में अविद्या के दो कार्य—ज्ञेयावरण एव क्लेशावरण हैं। ज्ञेयावरण की तुलना दर्शन-मोह से और क्लेशावरण की तुलना चारित्र-मोह से की जा सकती है। जिस प्रकार वैदिक-परम्परा में माया को अनिर्वचनीय माना गया है उसी प्रकार बौद्ध-परम्परा में भी अविद्या को सत् और असत् दोनों ही कोटियों से परे माना गया है। विज्ञानवाद एव शून्यवाद के सम्प्रदायो की दृष्टि में नानारूपात्मक जगत को परमार्थ मान लेना अविद्या है। मन्त्रेयनाथ ने अभूतपरिकल्प (अनेकता का ज्ञान) की विवेचना करते हुए बताया कि उसे सत् और असत् दोनों ही नहीं कहा जा सकता है। वह सत् इसलिए नहीं है क्योंकि परमार्थ में अनेकता या द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं है और वह असत् इसलिए नहीं है कि उसके प्रहाण से निर्वाण का लाभ होता है।^{२२} इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध-दर्शन के परवर्ती सम्प्रदायो में अविद्या का स्वरूप बहुत कुछ वेदान्तिक माया के समान बन गया है।

समीक्षा

बौद्ध-दर्शन के विज्ञानवाद और शून्यवाद के सम्प्रदायो में अविद्या का जो स्वरूप बताया गया है वह आलोचना का विषय ही रहा है। विज्ञानवादी और शून्यवादी विचारक अपने निरपेक्ष दृष्टिकोण के आधार पर इन्द्रियानुभूति के विषयो को अविद्या या वासना के काल्पनिक प्रत्यय मानते हैं। दूसरे, उनके अनुसार अविद्या आत्मनिष्ठ (Subjective) है। जैन दार्शनिको ने उनकी इस मान्यता को अनुचित ही माना है क्योंकि प्रथमतः अनुभव के विषयो को अनादि अविद्या के काल्पनिक प्रत्यय मानकर इन्द्रियानुभूति के ज्ञान को असत्य बताया गया है। जैन दार्शनिको की दृष्टि में इन्द्रियानुभूति के विषयो को असत् नहीं माना जा सकता, वे तर्क और अनुभव दोनों को ही यथार्थ मानकर चलते हैं। उनके अनुसार तार्किक ज्ञान (बौद्धिक ज्ञान) और अनुभूत्यात्मक ज्ञान—दोनों ही यथार्थता का

२० उद्धृत—जैन स्टडीज, पृ० १३६

२१ भारतीय दर्शन, पृ० ३८२-३८३

२२ जैन स्टडीज, पृ० १३२-१३३ पर उद्धृत

बोध करा सकते हैं। बौद्ध-दार्शनिकों की यह धारणा कि 'अविद्या केवल आत्मगत है' जैन दार्शनिकों को स्वीकार नहीं है। वे अविद्या का वस्तुगत आवार भी मानते हैं। उनकी दृष्टि में बौद्ध दृष्टिकोण एकांगी ही सिद्ध होता है। बौद्ध-दर्शन के अविद्या की विस्तृत समीक्षा आदरणीय श्री नयमल टाटिया ने अपनी पुस्तक 'स्टडीज इन जैन फिलॉसफी' में की है।^{२३} हमें विस्तार भय से और अधिक गहराई में उतरना आवश्यक नहीं लगता है।

गीता एवं वेदान्त में अविद्या का स्वरूप

गीता में अविद्या, अज्ञान और माया शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। गीता में अज्ञान और माया सामान्यतया दो भिन्न-भिन्न अर्थों में ही प्रयोग हुए हैं। अज्ञान वैयक्तिक है जबकि माया एक ईश्वरीय शक्ति है। गीता में अज्ञान का अर्थ परमात्मा के उस वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का अभाव है जिस रूप में वह जगत में व्याप्त होते हुए भी उससे परे है। गीता में अज्ञान विपरीत ज्ञान, मोह, अनेकता को यथार्थ मान लेना आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ज्ञान के सात्त्विक, राजस और तामस प्रकारों का विवेचन करते हुए गीता में यह स्पष्ट बताया गया है कि अनेकता को यथार्थ मानने वाला दृष्टिकोण या ज्ञान राजस है। इसी प्रकार यह मानना कि परम तत्त्व मात्र इतना ही है, यह ज्ञान तामस है।^{२४} यद्यपि गीता में माया को व्यक्ति के दुःख एवं बन्धन का कारण माना गया है। क्योंकि यह एक भ्रान्त आशिक चेतना का पोषण करती है और उस रूप में पूर्ण यथार्थता का ग्रहण सम्भव नहीं होता। फिर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि गीता में माया ईश्वर की ऐसी कार्यकारी शक्ति भी है जिसके माध्यम से परमात्मा इस नानारूपात्मक जगत में अपने को अभिव्यक्त करता है। वैयक्तिक दृष्टि से माया परमार्थ का आवरण कर व्यक्ति को उसके यथार्थ ज्ञान से वंचित करती है, जबकि परमसत्ता की अपेक्षा से वह उसकी एक शक्ति ही सिद्ध होती है।

वेदान्त-दर्शन में अविद्या का अर्थ अद्वय परमार्थ में अनेकता की कल्पना है। बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा गया है कि जो अद्वय में अनेकता का दर्शन करता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है।^{२५} इसके विपरीत अनेकता में एकता का दर्शन यह सच्चा ज्ञान है। ईशावास्योपनिषद् में कहा गया है कि जो सभी को परमात्मा में और परमात्मा में सभी को स्थित देखता है, उस एकत्वदर्शी को न विजुगुप्सा होती है और न उसे कोई मोह या शोक होता है।^{२६} वेदान्तिक परम्परा में अविद्या जगत के प्रति आसक्ति एवं मिथ्या दृष्टिकोण है और माया एक ऐसी शक्ति है जिससे यह अनेकता-मय जगत अस्तित्ववान् प्रतीत होता है। माया इस नानारूपात्मक जगत का आवार है और अविद्या हमें उससे बाँधे हुए रखती है। वेदान्तिक-दर्शन में माया अद्वय अविकार्य परमसत्ता की नानारूपात्मक जगत के रूप में प्रतीति है। वेदान्त में माया न तो सत् है और न असत् है उसे चतुष्कोटि विनिर्मुक्त कहा गया है।^{२७} वह सत् इसलिए नहीं है कि उसका निरसन किया जा सकता है। वह असत् इसलिए नहीं है कि उसके आधार पर व्यवहार होता है। वेदान्तिक-

२३ विस्तृत विवेचना के लिए देखिए जैन स्टडीज, पृ० १२६-१२७ एवं २०१-२१५

२४ गीता १८।२१-२२

२५ बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।१६

२६ ईशावास्योपनिषद् ६-७

२७ विवेक चूडामणि माया निरूपण १११

दर्शन मे माया जगत की व्याख्या और उसकी उत्पत्ति का सिद्धान्त है, जबकि अविद्या वैयक्तिक आसक्ति है।

समीक्षा

वेदान्त-दर्शन मे माया एक अर्ध सत्य है जबकि ताकिक दृष्टि मे माया या तो सत्य हो सकती है या असत्य। जैन-दार्शनिको के अनुसार मत्य सापेक्षिक अवश्य हो सकता है लेकिन अर्ध सत्य (Half Truth) ऐसी कोई अवस्था नहीं हो सकती है। यदि अद्वय परमार्थ को नानारूपात्मक मानना यह अविद्या है तो जैन दार्शनिको को यह दृष्टिकोण स्वीकार नहीं है। यद्यपि जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराएँ अविद्या की इस व्याख्या मे एकमत है कि अविद्या या मोह का अर्थ अनात्म मे आत्मबुद्धि है।

उपसंहार

अज्ञान, अविद्या या मोह की उपस्थिति ही हमारी सम्यक् प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध है। हमारे क्षुद्र व्यक्तित्व और परमात्मत्व के बीच सबसे बड़ी बाधा है। उसके हटते ही हम अपने को अपने मे ही उपस्थित कर परमात्मा के निकट खड़ा पाते हैं। फिर भी प्रश्न है कि इस अविद्या या मिथ्यात्व से मुक्ति कैसे हो? वस्तुतः अविद्या मे मुक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं हम अविद्या या अज्ञान को हटाने का प्रयत्न करें क्योंकि उसके हटाने के सारे प्रयास जैसे ही निरर्थक होंगे जैसे कोई अन्धकार को हटाने के प्रयत्न करे। जैसे प्रकाश के होते ही अन्धकार स्वय ही समाप्त हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान रूप प्रकाश या सम्यक् दृष्टि के उत्पन्न होते ही अज्ञान या अविद्या का अन्धकार समाप्त हो जाता है। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम अविद्या या मिथ्यात्व को हटाने का प्रयत्न करें वरन् आवश्यकता इस बात की है कि हम सम्यक्दर्शन और सम्यक्ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करे ताकि अविद्या या अज्ञान का तमिस्र समाप्त हो जावे।

सम्यक्त्व

जैन-परम्परा मे सम्यक्दर्शन, सम्यक्त्व या सम्यक्दृष्टित्व शब्दो का प्रयोग समानार्थक रूप मे हुआ है। यद्यपि आचार्य जिनमद्र ने विशेषावश्यकमाप्य मे सम्यक्त्व और सम्यक्दर्शन के भिन्न-भिन्न अर्थों का निर्देश किया है।^{२५} अपने भिन्न अर्थ में सम्यक्त्व वह है जिसकी उपस्थिति से श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य सम्यक् बनते हैं। सम्यक्त्व का अर्थ-विस्तार सम्यक्दर्शन से अधिक व्यापक है, फिर भी सामान्यतया सम्यक्दर्शन और सम्यक्त्व शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। जैसे सम्यक्त्व शब्द में सम्यक्दर्शन निहित ही है।

सम्यक्त्व का अर्थ

सबसे पहले हमे इसे स्पष्ट कर लेना होगा कि सम्यक्त्व या सम्यक् शब्द का क्या अभिप्राय है। सामान्य रूप में सम्यक् या सम्यक्त्व शब्द सत्यता या यथार्थता का परिचायक है, उसे हम उचितता भी कह सकते हैं। सम्यक्त्व अर्थ तत्त्वत्त्वि^{२६} है। इस अर्थ मे सम्यक्त्व सत्यामिर्शुचि या

२५ विशेषावश्यकमाप्य

२६ अभिधान राजेन्द्र, खण्ड ५, पृष्ठ २४२५

सत्य की अभीप्सा है। दूसरे शब्दों में, इसको सत्य के प्रति जिज्ञासावृत्ति या मुमुक्षुत्व भी कहा जा सकता है। अपने दोनों ही अर्थों में सम्यक्दर्शन या सम्यक्त्व नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है। जैन नैतिकता का चरम आदर्श आत्मा के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि है, लेकिन यथार्थ की उपलब्धि भी तो यथार्थ से सम्भव होगी, अथार्थ से तो यथार्थ पाया नहीं जा सकता। यदि साध्य यथार्थता की उपलब्धि है तो साधन भी यथार्थ ही चाहिए। जैन विचारणा साध्य और साधन की एकरूपता में विश्वास करती है। वह यह मानती है कि अनुचित साधन से प्राप्त किया लक्ष्य भी अनुचित ही है, वह उचित नहीं कहा जा सकता। सम्यक् को सम्यक् से ही प्राप्त करना होता है। असम्यक् से जो भी मिलता है, पाया जाता है, वह भी असम्यक् ही होता है। अतः आत्मा के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि के लिए उन्होंने जिन साधनों का विधान किया उनका सम्यक् होना आवश्यक माना गया। वस्तुतः ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का नैतिक मूल्य उनके सम्यक् होने में समाहित है। जब ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य सम्यक् होते हैं तो वे मुक्ति या निर्वाण के साधन बनते हैं। लेकिन यदि वे ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य मिथ्या होते हैं तो बन्धन का कारण बनते हैं। बन्धन और मुक्ति ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य पर निर्भर नहीं बरन् उनकी सम्यक्ता और मिथ्यात्व पर आधारित है। सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है जबकि मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और मिथ्याचारित्र्य ही बन्धन का मार्ग है।

आचार्य जिनभद्र की धारणा के अनुसार यदि सम्यक्त्व का अर्थ तत्त्वरुचि या सत्याभीप्सा करते हैं तो सम्यक्त्व का नैतिक साधना में महत्त्वपूर्ण स्थान सिद्ध होता है। नैतिकता की साधना आदर्शोन्मुख गति है लेकिन जिनके कारण वह गति है, साधना है, वह तो सत्याभीप्सा ही है। साधक में जब तक सत्याभीप्सा या तत्त्वरुचि जाग्रत नहीं होती तब तक वह नैतिक प्रगति की ओर अग्रसर ही नहीं हो सकता। सत्य की चाह या सत्य की प्यास ही ऐसा तत्त्व है जो उसे साधना मार्ग में प्रेरित करता है। जिसे प्यास नहीं, वह पानी की प्राप्ति का क्यों प्रयास करेगा? जिसमें सत्य की उपलब्धि की चाह (तत्त्वरुचि) नहीं वह क्यों साधना करने लगा? प्यासा ही पानी की खोज करता है। तत्त्वरुचि या सत्याभीप्सा से युक्त व्यक्ति ही आदर्श की प्राप्ति के निमित्त साधना के मार्ग पर आरूढ़ होता है। उत्तराध्ययन सूत्र में सम्यक्त्व के भेदों का विवेचन करते हुए दोनों अर्थों को समन्वित कर दिया गया है। ग्रन्थकर्ता की दृष्टि में यद्यपि सम्यक्त्व यथार्थता की अभिव्यक्ति करता है लेकिन यथार्थता जिस ज्ञानात्मक तथ्य के रूप में उपस्थित होती है, उसके लिए सत्याभीप्सा या रुचि आवश्यक है।

दर्शन का अर्थ

दर्शन शब्द भी जैनग्रन्थों में अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जीवादि पदार्थों के स्वरूप का देखना, जानना, श्रद्धा करना दर्शन कहा जाता है।^{१०} सामान्यतया दर्शन शब्द देखने के अर्थ में व्यवहार किया जाता है लेकिन यहाँ पर दर्शन शब्द का अर्थ मात्र नेत्रजन्य बोध नहीं है। उसमें इन्द्रियबोध, मनबोध और आत्मबोध सभी सम्मिलित हैं। दर्शन शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में जैन-परम्परा में काफी विवाद रहा है। दर्शन शब्द को ज्ञान से अलग करते हुए विचारको ने दर्शन को अन्तर्बोध और ज्ञान को बौद्धिक ज्ञान कहा है।^{११} नैतिक जीवन की दृष्टि से विचार करने पर

३० अभि० रा०, खण्ड ५, पृष्ठ २४२५

३१ सम प्राब्लम्स इन जैन साइकोलाजी, पृष्ठ ३२

दर्शन शब्द का दृष्टिकोणपरक अर्थ किया गया है।^{३२} दर्शन शब्द के स्थान पर दृष्टि शब्द का प्रयोग, उसके दृष्टिकोणपरक अर्थ का द्योतक है। प्राचीन जैन आगमों में दर्शन शब्द के स्थान पर दृष्टि शब्द का प्रयोग बहुलता में देखा जाता है। तत्त्वार्थसूत्र^{३३} और उत्तराध्ययन सूत्र^{३४} में दर्शन शब्द का अर्थ तत्त्वश्रद्धा माना गया है। परवर्ती जैन साहित्य में दर्शन शब्द का देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा या भक्ति के अर्थ में भी व्यवहार किया गया है।^{३५} इस प्रकार जैन-परम्परा में सम्यक्-दर्शन तत्त्व-साक्षात्कार, आत्म-साक्षात्कार, अन्तर्वोध, दृष्टिकोण, श्रद्धा और भक्ति आदि अर्थों को अपने में नमेटे हुए है। इन पर थोड़ी गहराई से विचार करना अपेक्षित है।

क्या सम्यक्दर्शन के उपरोक्त अर्थ परस्पर विरोधी हैं ?

सम्यक्दर्शन शब्द के विभिन्न अर्थों पर विचार करने से पहले हमें यह देखना होगा कि इनमें से कौन-सा अर्थ ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम था और उसके पश्चात् किन-किन ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण यही शब्द अपने दूसरे अर्थों में प्रयुक्त हुआ। प्रथमतः हम देखते हैं कि बुद्ध और महावीर के अपने समय में प्रत्येक धर्म-प्रवर्तक अपने सिद्धान्त को सम्यक्दृष्टि और दूसरे के सिद्धान्त को मिथ्यादृष्टि कहता था। बौद्धागमों में ६२ मिथ्यादृष्टियों एवं जैनागम सूत्रकृताग में ३६३ मिथ्यादृष्टियों का विवेचन मिलता है। लेकिन वहाँ पर मिथ्यादृष्टि शब्द अश्रद्धा अथवा मिथ्याश्रद्धा के अर्थ में नहीं वरन् गलत दृष्टिकोण के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। वाद में जब यह प्रश्न उठा कि गलत दृष्टिकोण को किस सन्दर्भ में माना जावे, तो कहा गया कि जीव (आत्मतत्त्व) और जगत के सम्बन्ध में जो गलत दृष्टिकोण है, वही मिथ्यादर्शन या मिथ्यादृष्टि है। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि से तात्पर्य हुआ आत्मा और जगत के स्वरूप के विषय में गलत दृष्टिकोण। उस युग में प्रत्येक धर्म-मार्ग का प्रवर्तक आत्मा और जगत के स्वरूप के विषय में अपने दृष्टिकोण को सम्यक् दृष्टिकोण अथवा सम्यक्दर्शन, और अपने विरोधी के दृष्टिकोण को मिथ्यादृष्टि अथवा मिथ्यादर्शन कहता था। वाद में प्रत्येक सम्प्रदाय जीवन और जगत सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करने को सम्यक्दर्शन कहने लगा और जो लोग उसकी मान्यताओं के विपरीत मान्यता रखते थे उनको मिथ्यात्वी कहने लगा और उनकी मान्यता को मिथ्यादर्शन। इस प्रकार सम्यक्दर्शन शब्द तत्त्वार्थश्रद्धान (जीव और जगत के स्वरूप की) के अर्थ में अमिट्ट हुआ। लेकिन तत्त्वार्थश्रद्धान के अर्थ में भी सम्यक्दर्शन शब्द अपने मूल अर्थ से अधिक दूर नहीं हुआ था। यद्यपि उसकी भावना में दिशा बदल चुकी थी, उसमें श्रद्धा का तत्त्व प्रविष्ट हो गया था लेकिन वह श्रद्धा थी तत्त्व के स्वरूप की मान्यता के सन्दर्भ में। वैयक्तिक श्रद्धा का विकास वाद की बात थी। श्रमण-परम्परा में सम्यक्दर्शन का दृष्टिकोणपरक अर्थ ही ग्राह्य था जो वाद में तत्त्वार्थश्रद्धान के रूप में विकसित हुआ। यहाँ तक तो श्रद्धान में बौद्धिक पक्ष निहित था, श्रद्धान ज्ञानात्मक थी। लेकिन जैसे-जैसे नागवत सम्प्रदाय का विकास हुआ, उसका प्रभाव जैन और बौद्ध श्रमण परम्पराओं पर भी पड़ा। तत्त्वार्थ की श्रद्धा जब 'बुद्ध' और 'जिन' पर केन्द्रित होने लगी—वह ज्ञानात्मक से भावात्मक और निर्वैयक्तिक से वैयक्तिक बन गई। जिसने जैन और बौद्ध परम्पराओं में भक्ति के तत्त्व

३२ अभि० रा०, खण्ड ५, पृ० २४२५

३३ तत्त्वार्थ० १।२

३४ उत्तरा० २८।३५

३५ नाभायिक सूत्र—सम्यक्त्व पाठ

का वपन किया।^{३६} मेरी अपनी दृष्टि में आगम एवं पिटक ग्रन्थों के संकलन एवं लिपिवद्ध होने तक यह सब कुछ हो चुका था। अतः आगम और पिटक ग्रन्थों में सम्यक्दर्शन के इन सभी अर्थों की उपस्थिति उपलब्ध होती है। वस्तुतः सम्यक्दर्शन का भाषाशास्त्रीय विवेचन पर आधारित यथार्थ दृष्टिकोणपरक अर्थ ही उसका प्रथम एवं मूल अर्थ है, लेकिन यथार्थ दृष्टिकोण तो मात्र वीतराग पुरुष का ही हो सकता है, जहाँ तक व्यक्ति राग और द्वेष से युक्त है उसका दृष्टिकोण यथार्थ नहीं हो सकता। इस अर्थ को स्वीकार करने पर यथार्थ दृष्टिकोण तो साधनावस्था में सम्भव नहीं होगा क्योंकि साधना की अवस्था सरागता की अवस्था है। साधक-आत्मा में तो राग और द्वेष दोनों की उपस्थिति होती है, साधक तो साधना ही इसलिए कर रहा है कि वह इन दोनों से मुक्त हो, इस प्रकार यथार्थ दृष्टिकोण तो मात्र सिद्धावस्था में होगा। लेकिन यथार्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता तो साधक के लिए है, सिद्ध को तो वह स्वाभाविक रूप में प्राप्त है। यथार्थ दृष्टिकोण के अभाव में व्यक्ति का व्यवहार एवं साधना सम्यक नहीं हो सकती अथवा अयथार्थ दृष्टिकोण ज्ञान और जीवन के व्यवहार को सम्यक् नहीं बना सकता है। यहाँ एक समस्या उत्पन्न होती है। यथार्थ दृष्टिकोण का साधनात्मक जीवन में अभाव होता है और बिना यथार्थ दृष्टिकोण के साधना ही नहीं सकती। यह समस्या हमें ऐसी स्थिति में डाल देती कि जहाँ हमें साधना-मार्ग की सम्भावना को ही अस्वीकृत करना होता है। यथार्थ दृष्टिकोण के बिना साधना सम्भव नहीं और यथार्थ दृष्टिकोण साधना-काल में ही नहीं सकता।

लेकिन इस धारणा में एक भ्रान्ति है, वह यह कि साधना मार्ग के लिए, दृष्टिकोण की यथार्थता के लिए, राग-द्वेष से पूर्ण विमुक्त दृष्टि का होना आवश्यक नहीं है, मात्र इतना आवश्यक है कि व्यक्ति अयथार्थता को जाने और उसके कारण जाने। ऐसा साधक यथार्थता को नहीं जानते हुए भी सम्यक्दृष्टि ही है, क्योंकि वह असत्य को असत्य मानता है और उसके कारण को जानता है अतः वह भ्रान्त नहीं है, असत्य के कारण को जानने के कारण वह उसका निराकरण कर सत्य को पा सकेगा। यद्यपि पूर्ण यथार्थ दृष्टि तो एक साधक व्यक्ति में सम्भव नहीं है, फिर भी उसकी राग-द्वेषात्मक वृत्तियों में जब स्वाभाविक रूप से कमी हो जाती है तो इस स्वाभाविक परिवर्तन के कारण पूर्वानुभूति और पश्चानुभूति में अन्तर ज्ञात होता है और इस अन्तर के कारण के चिन्तन में उसे दो बातें मिल जाती हैं—एक तो यह कि उसका दृष्टिकोण दूषित है और उसकी दृष्टि की दूषितता का अमुक कारण है। यद्यपि यहाँ सत्य तो प्राप्त नहीं होता लेकिन अपनी असत्यता और उसके कारण का बोध हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसमें सत्याभीप्सा जाग्रत हो जाती है। यही सत्याभीप्सा उसे सत्य या यथार्थता के निकट पहुँचाती है और जितने अंश में वह यथार्थता के निकट पहुँचता है उतने ही अंश में उसका ज्ञान और चारित्र्य शुद्ध होता जाता है। ज्ञान और चारित्र्य की शुद्धता से पुनः राग और द्वेष में क्रमशः कमी होती है और उसके फलस्वरूप उसके दृष्टिकोण में और अधिक यथार्थता आ जाती है। इसी प्रकार क्रमशः व्यक्ति स्वतः ही साधना की चरम स्थिति में पहुँच जाता है। आवश्यकनियुक्ति में कहा गया है कि जल जैसे-जैसे स्वच्छ होता जाता है त्यो-त्यो द्रष्टा उसमें प्रतिबिम्बित रूपों को स्पष्टतया देखने लगता है उसी प्रकार अन्तर में ज्यो-ज्यो तत्त्वरुचि जाग्रत होती है त्यो-त्यो तत्त्व-ज्ञान प्राप्त होता जाता है।^{३७} इसे जैन परिभाषा में प्रत्येकबुद्ध (स्वतः ही यथार्थता को जानने वाले) का साधना-मार्ग कहते हैं।

लेकिन प्रत्येक सामान्य साधक यथार्थ दृष्टिकोण को इस प्रकार प्राप्त नहीं करता है और न उसके लिए यह सम्भव ही है, सत्य की स्वानुभूति का मार्ग कठिन है। सत्य को स्वयं जानने की विधि की अपेक्षा दूसरा सहज मार्ग है और वह यह कि जिन्होंने स्वानुभूति से सत्य को जानकर उसका जो भी स्वरूप बताया है, उसको मानकर चलना। इन्हीं ही जैनशास्त्रकारों ने तत्त्वायश्चर्यान कहा है अर्थात् यथार्थ दृष्टिकोण से युक्त वीतराग ने अपने यथार्थ दृष्टिकोण में सत्ता का जो स्वरूप प्रकट किया है, उसे स्वीकार कर लेना। मान लीजिए कोई व्यक्ति पित्त विकार से पीड़ित है, अब ऐसी स्थिति में वह किसी श्वेत वस्तु के यथार्थ ज्ञान से वंचित होगा। उसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करने के दो मार्ग हो सकते हैं। पहला मार्ग यह है कि उसकी बीमारी में स्वाभाविक रूप से जब कुछ कमी हो जावे और वह अपनी पूर्व और पश्चात् की अनुभूति में अन्तर पाकर अपने रोग को जाने और प्रयासों द्वारा उसे शान्त कर वस्तु के यथार्थस्वरूप का बोध पा जावे। दूसरी स्थिति में जब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे यह बताया जावे कि वह श्वेत वस्तु को पीत वर्ण की देख रहा है। यहाँ पर इस स्वस्थ दृष्टि वाले व्यक्ति की बात को स्वीकार कर लेने पर भी उसे अपनी रूग्णावस्था या अपनी दृष्टि की दूषितता का ज्ञान हो जाता है और साथ ही वह वस्तुतत्त्व को यथार्थ रूप में जान भी लेता है।

सम्यक्दर्शन को चाहे यथार्थ दृष्टि कहेँ या तत्त्वार्थश्रद्धान उनमें वास्तविकता की दृष्टि से अन्तर नहीं होता है। अन्तर होता है उनकी उपलब्धि की विधि में। एक वैज्ञानिक स्वतः प्रयोग के आधार पर किसी सत्य का उद्घाटन करता है और वस्तुतत्त्व के यथार्थ स्वरूप को जानता है। दूसरा व्यक्ति वैज्ञानिक के कथनों पर विश्वास करके भी वस्तुतत्त्व के यथार्थ स्वरूप को जानता है। दोनों दशाओं में व्यक्ति का दृष्टिकोण यथार्थ ही कहा जायगा यद्यपि दोनों की उपलब्धि विधि में अन्तर है। एक ने उसे तत्त्व-साक्षात्कार या स्वतः की अनुभूति में पाया, तो दूसरे ने श्रद्धा के माध्यम से।

वस्तुतत्त्व के प्रति दृष्टिकोण की यथार्थता जिन माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है, वे दो हैं—या तो व्यक्ति स्वयं तत्त्व-साक्षात्कार करे अथवा उन ऋषियों, साधकों के कथनों पर श्रद्धा करे जिन्होंने तत्त्व-साक्षात्कार किया है। तत्त्वश्रद्धा तो मात्र उस समय तक के लिए एक अनिवार्य विकल्प है जब तक साधक तत्त्व-साक्षात्कार नहीं कर लेता। अन्तिम स्थिति तो तत्त्व-साक्षात्कार की ही है। इस सम्बन्ध में प० सुखलाल जी लिखते हैं—“तत्त्वश्रद्धा ही सम्यक्दृष्टि ही तो भी वह अर्थ अन्तिम नहीं है, अन्तिम अर्थ तो तत्त्व-साक्षात्कार है। तत्त्वश्रद्धा तो तत्त्व-साक्षात्कार का एक सोपान मात्र है। वह सोपान दृढ़ हो तभी यथोचित पुरुषार्थ से तत्त्व का साक्षात्कार होता है।”^६

जैन आचार-दर्शन में सम्यक्दर्शन का स्थान

सम्यक्दर्शन जैन आचार-व्यवस्था का आधार है। नन्दीसूत्र में सम्यक्दर्शन को सप्त रूपों सुमेरु पर्वत की अत्यन्त सुदृढ़ और गहन भूपीठिका (आधारशिला) कहा गया है जिस पर ज्ञान और चारित्र्य रूपी उत्तम धर्म की मेखला अर्थात् पर्वतमाला स्थिर रही हुई है।^{१५} जैन आचार-दर्शन में सम्यक्दर्शन को मुक्ति का अधिकार-पत्र कहा जा सकता है। उत्तराध्ययनसूत्र में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि सम्यक्दर्शन के बिना सम्यक्ज्ञान नहीं होता और सम्यक्ज्ञान के अभाव में आचरण में यथार्थता या सद्चारित्र्यता नहीं आती और सद्चारित्र्यता के अभाव में कर्माचरण

से मुक्ति सम्भव नहीं और कर्मावरण से जकड़े हुए प्राणी का निर्वाण नहीं होता।^{४०} आचारांगसूत्र में कहा गया है कि सम्यक्दृष्टि पापाचरण नहीं करता।^{४१} जैन विचारणा के अनुसार आचरण का सत् अथवा असत् होना कर्ता के दृष्टिकोण (दर्शन) पर निर्भर है। सम्यक्दृष्टित्व से परिनिष्पन्न होने वाला आचरण सदैव सत् होगा और मिथ्यादृष्टि से परिनिष्पन्न होने वाला आचरण सदैव असत् होगा। इसी आधार पर सूत्रकृतांगसूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति प्रबुद्ध है, भाग्यवान है और पराक्रमी भी है, लेकिन यदि उसका दृष्टिकोण असम्यक् है तो उसका समस्त दान, तप आदि पुरुषार्थ फलयुक्त होने के कारण अशुद्ध ही होगा। वह उसे मुक्ति की ओर नहीं ले जाकर बन्धन की ओर ही ले जावेगा। क्योंकि असम्यक्दर्शी होने के कारण वह आसक्त (सराग) दृष्टि वाला होगा और आसक्त या फलाशापूर्ण विचार से परिनिष्पन्न होने के कारण उसके सभी कार्य भी फलयुक्त होंगे और फलयुक्त होने से उसके बन्धन का कारण होंगे। अतः असम्यक्दर्शी व्यक्ति का सारा पुरुषार्थ अशुद्ध ही कहा जावेगा क्योंकि वह उसकी मुक्ति में बाधक होगा। लेकिन इसके विपरीत सम्यक्दृष्टि या वीतरागदृष्टिसम्पन्न व्यक्ति के सभी कार्य फलाशा से रहित होने में शुद्ध होंगे। इस प्रकार जैन विचारणा यह बताती है कि सम्यक्दर्शन के अभाव से विचार-प्रवाह सराग, सकाम या फलाशा से युक्त होता है और यही कर्मों के प्रति रही हुई फलाशा बन्धन का कारण होने से पुरुषार्थ को अशुद्ध बना देती है जबकि सम्यक्दर्शन की उपस्थिति से विचार-प्रवाह वीतरागता, निष्कामता और अनासक्ति की ओर बढ़ता है, फलाकांक्षा समाप्त हो जाती है अतः सम्यक्दृष्टि से युक्त सारा पुरुषार्थ परिशुद्ध होता है।^{४२}

बौद्ध-दर्शन में सम्यक्दर्शन का स्थान

बौद्ध-दर्शन में सम्यक्दर्शन का क्या स्थान है, यह बुद्ध के निम्न कथन से स्पष्ट हो जाता है। अगुत्तरनिकाय में बुद्ध कहते हैं कि—

मिक्षुओ ! मैं दूसरी कोई भी एक बात ऐसी नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न अकुशल-धर्म उत्पन्न होते हो तथा उत्पन्न अकुशल-धर्मों में वृद्धि होती हो, विपुलता होती हो, जैसे मिक्षुओ ! मिथ्या-दृष्टि ।

मिक्षुओ ! मिथ्यादृष्टि वाले में अनुत्पन्न अकुशल-धर्म पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न अकुशल-धर्म वृद्धि को, विपुलता को प्राप्त हो जाते हैं ।

मिक्षुओ ! मैं दूसरा कोई भी एक बात ऐसी नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो तथा उत्पन्न कुशल-धर्मों में वृद्धि होती हो, विपुलता होती हो, जैसे मिक्षुओ ! सम्यक्-दृष्टि ।

मिक्षुओ ! सम्यक्-दृष्टि वाले में अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न कुशल-धर्म वृद्धि को, विपुलता को प्राप्त हो जाते हैं।^{४३} इस प्रकार बुद्ध सम्यक्-दृष्टि को नैतिक जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। उनकी दृष्टि में मिथ्यादृष्टिकोण इधर (ससार) का किनारा है और सम्यक्-दृष्टिकोण उधर (निर्वाण) का किनारा है।^{४४} बुद्ध के ये वचन यह स्पष्ट कर देते हैं कि बौद्ध-दर्शन में सम्यक्-दृष्टि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है।

४० उत्तरा० २५।३०

४१ आचारांग १।३।२

४२ सूत्रकृतांग १।५।२२-२३ ।

४३ अगुत्तरनिकाय १।१७

४४ अगुत्तरनिकाय १०।१२

वैदिक-परम्परा एवं गीता में सम्यक्-दर्शन (श्रद्धा) का स्थान

वैदिक-परम्परा में भी सम्यक्-दर्शन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जैनदर्शन के समान ही मनुस्मृति में कहा गया है कि सम्यक्-दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति कर्म के बन्धन में नहीं आता है, लेकिन सम्यक्-दर्शन से विहीन व्यक्ति समार में परिभ्रमित होता रहता है।

गीता में यद्यपि सम्यक्-दर्शन शब्द का अभाव है फिर भी सम्यक्-दर्शन को श्रद्धापरक अर्थ में लेने पर गीता में उसका महत्वपूर्ण स्थान सिद्ध हो जाता है। श्रद्धा गीता के आचार-दर्शन के केन्द्रीय तत्त्वों में से एक है। 'श्रद्धावाल्गवभते ज्ञान' कहकर गीता में उसके महत्व को स्पष्ट कर दिया है। गीता यह भी स्वीकार करती है कि व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है, उसका जीवन के प्रति जैसा दृष्टिकोण होता है, वैसा ही वह बन जाता है।^{४५} गीता में श्रीकृष्ण ने यह कहकर कि यदि दुराचारी व्यक्ति भी मुझे भजता है अर्थात् मेरे प्रति श्रद्धा रखता है तो उसे साथ ही समझा जाना चाहिए क्योंकि वह यथार्थ निश्चय या दृष्टि से युक्त हो चुका है और वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर चिन्मूर्ति को प्राप्त हो जाता है, इस कथन में सम्यक्-दर्शन या श्रद्धा के महत्व को स्पष्ट कर दिया है।^{४६} गीता का यह कथन आचाराग के उस कथन में कि 'सम्यक्-दर्शी कोई पाप नहीं करता' काफी अधिक माम्यता रखता है। आचार्य शंकर ने अपने गीता-भाष्य में भी सम्यक्-दर्शन के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "सम्यक्दर्शननिष्ठ पुरुष तत्सार के बीज रूप अविद्या आदि दोषों का उन्मूलन नहीं कर सके ऐसा कदापि सम्भव नहीं हो सकता अर्थात् सम्यक्-दर्शनयुक्त पुरुष निश्चितरूप से निर्वाण-लाम करता है।"^{४७} आचार्य शंकर के अनुसार जब तक सम्यक्-दर्शन नहीं होता तब तक राग (विषयासक्ति) का उच्छेद नहीं होता और जब तक राग का उच्छेद नहीं होता, मुक्ति सम्भव नहीं होती।

सम्यक्-दर्शन आध्यात्मिक जीवन का प्राण है। जिस प्रकार चेतना में रहित शरीर शव है उसी प्रकार सम्यक्-दर्शन से रहित व्यक्ति चलता-फिरता शव है। जिन प्रकार शव लोक में त्याज्य होता है वैसे ही आध्यात्मिक-जगत में यह चल-शव त्याज्य होता है।^{४८} वस्तुतः सम्यक्-दर्शन एक जीवन-दृष्टि है। बिना जीवन-दृष्टि के जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। व्यक्ति की जीवन-दृष्टि जैसी होती है उसी रूप में उसके चरित्र का निर्माण हो जाता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति श्रद्धामय है, जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह बन जाता है।^{४९} असम्यक्-जीवन-दृष्टि पतन की ओर और सम्यक्-जीवन-दृष्टि उत्थान की ओर ले जाती है इसलिए यथार्थ जीवन-दृष्टि का निर्माण जिसे भारतीय परम्परा में सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-दृष्टि या श्रद्धा कहा गया है, आवश्यक है।

यथार्थ जीवनदृष्टि क्या है ? यदि इस प्रश्न पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो हम पाते हैं कि समालोच्य सभी आचार-दर्शनों में अनासक्त एवं वीतराग जीवनदृष्टि को ही यथार्थ जीवनदृष्टि माना गया है।

४५ मनुस्मृति ६।७४

४७ गीता ६।३०-३१

४६ भावपाहुड १४३

४६ गीता १७।३

४८ गीता (शा०) १८।१२

४९ गीता १७।३

सम्यक्दर्शन का वर्गीकरण

उत्तराध्ययनसूत्र में सम्यक्दर्शन के, उसकी उत्पत्ति के आधार पर, दस भेद किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं—

(१) निसर्ग (स्वभाव) रुचि सम्यक्त्व—जो यथार्थ दृष्टिकोण व्यक्ति में स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, वह निसर्गरुचि सम्यक्त्व कहा जाता है।

(२) उपदेशरुचि सम्यक्त्व—दूसरे व्यक्ति से सुनकर जो यथार्थ दृष्टिकोण या तत्त्वश्रद्धा होता है, वह उपदेशरुचि सम्यक्त्व है।

(३) आज्ञारुचि सम्यक्त्व—वीतराग महापुरुषों के नैतिक आदेशों को मानकर जो यथार्थ दृष्टिकोण उत्पन्न होता है अथवा जो तत्त्वश्रद्धा होती है, उसे आज्ञारुचि सम्यक्त्व कहा जाता है।

(४) सूत्ररुचि सम्यक्त्व—अगप्रविष्ट एव अगवाह्य ग्रन्थों के अध्ययन के आधार पर जो यथार्थ दृष्टिकोण या तत्त्वश्रद्धा होता है, वह सूत्ररुचि सम्यक्त्व कहा जाता है।

(५) बीजरुचि सम्यक्त्व—यथार्थता के स्वल्पबोध को स्वचिन्तन के द्वारा विकसित करना, बीजरुचि सम्यक्त्व है।

(६) अभिगमरुचि सम्यक्त्व—अगसाहित्य एव अन्य ग्रन्थों को अर्थ एव विवेचना सहित अध्ययन करने से जो तत्त्व-बोध एव तत्त्व-श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह अभिगमरुचि सम्यक्त्व है।

(७) विस्ताररुचि सम्यक्त्व—वस्तुतत्त्व (षट् द्रव्यों) के अनेक पक्षों का विभिन्न अपेक्षाओं (दृष्टिकोणों) एव प्रमाणों से अवबोध कर उनकी यथार्थता पर श्रद्धा करना, यह विस्ताररुचि सम्यक्त्व है।

(८) क्रियारुचि सम्यक्त्व—प्रारम्भिक रूप में साधक जीवन की विभिन्न क्रियाओं के आचरण में रुचि हो और उस साधनात्मक अनुष्ठान के फलस्वरूप यथार्थता का बोध हो, वह क्रियारुचि सम्यक्त्व है।

(९) सक्षेपरुचि सम्यक्त्व—जो वस्तुतत्त्व का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है और जो आर्हत् प्रवचन (ज्ञान) में प्रवीण भी नहीं है लेकिन जिसने अयथार्थ (मिथ्यादृष्टिकोण) को अंगीकृत भी नहीं किया, जिसमें यथार्थ ज्ञान की अल्पता होते हुए भी मिथ्या (असत्य) धारणा नहीं है ऐसा सम्यक्त्व सक्षेपरुचि कहा जाता है।

(१०) धर्मरुचि सम्यक्त्व—तीर्थंकरदेव प्रणीत धर्म में बताया गए द्रव्य स्वरूप, आगम साहित्य एव नैतिक नियम (चारित्र्य) पर आस्तिक्य भाव रखना उन्हें यथार्थ मानना यह धर्मरुचि सम्यक्त्व है।^{५१}

सम्यक्त्व का त्रिविध वर्गीकरण^{५२}

अपेक्षाभेद से सम्यक्त्व का त्रिविध वर्गीकरण भी जैनाचार्यों ने किया है। इस वर्गीकरण के अनुसार सम्यक्त्व के कारक, रोचक और दीपक ऐसे तीन भेद किये गये हैं।

१ कारकसम्यक्त्व

जिस यथार्थ दृष्टिकोण (सम्यक्त्व) के होने पर व्यक्ति सदाचरण या सम्यक्चारित्र्य की

साधना में अप्रसर होता है, वह 'कारक सम्यक्त्व' है। कारक सम्यक्त्व ऐसा यथार्थ दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति आदर्श की उपलब्धि के हेतु सक्रिय एवं प्रयासशील बन जाना है। नैतिक दृष्टि में कहे तो 'कारक-सम्यक्त्व' शुभाशुभ विवेक की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जिस शुभ का निश्चय करता है उसका आचरण भी करता है। यहाँ ज्ञान और क्रिया में अभेद होता है। सुकरात का यह वचन कि 'ज्ञान ही सद्गुण है' इस अवस्था में लागू होता है।

२ रोचकसम्यक्त्व

रोचक सम्यक्त्व सत्यबोध की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शुभ को शुभ और अशुभ को अशुभ के रूप में जानता है और शुभ की प्राप्ति की इच्छा भी करता है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करता। सत्यासत्यविवेक होने पर भी सत्य का आचरण नहीं कर पाना, यह रोचक सम्यक्त्व है। जैसे कोई रोगी अपनी रग्णावस्था को भी जानता है, रोग की औपधि भी जानता है और रोग ने मुक्त होना भी चाहता है लेकिन फिर भी औपधि का ग्रहण नहीं कर पाता वैसे ही रोचक सम्यक्त्व वाला व्यक्ति सत्ता के दुःखमय यथार्थ स्वरूप को जानता है, उससे मुक्त होना भी चाहता है, उसे मोक्ष-मार्ग का भी ज्ञान होता है फिर वह सम्यक्चारित्र्य का पालन (चारित्र्यमोहकर्म के उदय के कारण) नहीं कर पाता है। इस अवस्था को महानारत के उस वचन के समकक्ष माना जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि वर्म को जानते हुए भी उनमें प्रवृत्ति नहीं होती और अवर्म को जानते हुए भी उनमें निवृत्ति नहीं होती है।^{५३}

३ दीपकसम्यक्त्व

वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने उपदेश से दूसरों में तत्त्वजिज्ञासा उत्पन्न कर देता है और उसके परिणामस्वरूप होने वाले यथार्थबोध का कारण बनता है, दीपक सम्यक्त्व कहलाती है। दीपक सम्यक्त्व वाला व्यक्ति वह है जो दूसरों को सन्मार्ग पर लगा देने का कारण तो बन जाता है लेकिन न्वय कुमार्ग का ही पथिक बना रहता है। जैसे कोई नदी के तीर पर खड़ा हुआ व्यक्ति किसी नदी के मध्य में थके हुए तैराक का उत्साहवर्धन कर उनके पार लगने का कारण बन जाता है यद्यपि न तो स्वयं तैरना जानता है और न पार ही होता है।

सम्यक्त्व का त्रिविध वर्गीकरण एक अन्य प्रकार में भी किया गया है—जिसमें कर्मप्रकृतियों के क्षयोपशम के आधार पर उसके भेद किये हैं। जैन विचारणा में अनन्तानुवधी (तीव्रतम) क्रोध, मान, माया (कपट), लोभ तथा मिथ्यात्वमोह, मिश्रमोह और सम्यक्त्वमोह यह सात कर्मप्रकृतियाँ सम्यक्त्व (यथार्थबोध) की विरोधी मानी गयी हैं, इसमें सम्यक्त्वमोहनीय को छोड़ शेष छह कर्मप्रकृतियाँ उदय होती हैं तो सम्यक्त्व का प्रगटन नहीं हो पाता। सम्यक्त्वमोह मात्र सम्यक्त्व की निर्मलता और विशुद्धि में बाधक होता है। कर्मप्रकृतियों की तीन स्थितियाँ हैं—

१ क्षय, २ उपशम, और ३. क्षयोपशम।

उसी आधार पर सम्यक्त्व का यह वर्गीकरण किया गया है जिसमें सम्यक्त्व तीन प्रकार का होता है—

१ औपयामिक सम्यक्त्व २ क्षायिक सम्यक्त्व, और
३. क्षायोपशमिक सम्यक्त्व।

१ औपशमिक सम्यक्त्व

उपरोक्त (क्रियमाण) कर्मप्रकृतियों के उपशमित (दवाई हुई) हो जाने से जिस सम्यक्त्व गुण का प्रगटन होता है वह औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। औपशमिक सम्यक्त्व में स्थायित्व का अभाव होता है। शास्त्रीय विवेचना के अनुसार यह एक अन्तर्मुहूर्त (४८ मिनट) से अधिक नहीं टिक पाता है। उपशमित कर्मप्रकृतियाँ (वासनाएँ) पुन जाग्रत होकर इसे विनष्ट कर देती हैं।

२ क्षायिक सम्यक्त्व

उपरोक्त सातों कर्मप्रकृतियों के क्षय हो जाने पर जिस सम्यक्त्व रूप यथार्थबोध का प्रगटन होता है, वह क्षायिक सम्यक्त्व कहलाता है। यह यथार्थबोध स्थायी होता है और एक बार प्रकट होने पर कभी भी विनष्ट नहीं होता है। शास्त्रीय भाषा में यह सादि एव अनन्त होता है।

३ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व

मिथ्यात्वजनक उदयगत (क्रियमाण) कर्मप्रकृतियों के क्षय हो जाने पर और अनुदित (सत्तावान या सच्चित) कर्मप्रकृतियों के उपशम हो जाने पर जिग सम्यक्त्व का प्रगटन होता है वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। यद्यपि सामान्य दृष्टि से यह अस्थायी ही है फिर भी एक लम्बी समयावधि (छयासठ सागरोपम से कुछ अधिक) तक अवस्थित रह सकता है।

औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की भूमिका में सम्यक्त्व के रस का पान करने के पश्चात् जब साधक पुन मिथ्यात्व की ओर लौटता है तो लौटने की इस क्षणिक समयावधि में वान्त सम्यक्त्व का किञ्चित् सस्कार अवशिष्ट रहता है। जैसे वमन करते समय वमित पदार्थों का कुछ स्वाद आता है वैसे ही सम्यक्त्व को वान्त करते समय सम्यक्त्व का भी कुछ आस्वाद रहता है। जीव की ऐसी स्थिति सास्वादन सम्यक्त्व कहलाती है।

साथ ही जब जीव क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की भूमिका से क्षायिक सम्यक्त्व की प्रशस्त भूमिका पर आगे बढ़ता है और इस विकास क्रम में जब वह सम्यक्त्वमोहनीय कर्मप्रकृति के कर्मदलिको का अनुभव कर रहा होता है तो उसके सम्यक्त्व की यह अवस्था 'वेदक सम्यक्त्व' कहलाती है। वेदक सम्यक्त्व के अनन्तर जीव क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है।

वस्तुतः सास्वादन सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व सम्यक्त्व की मध्यान्तर अवस्थायें हैं। पहली सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की ओर गिरते समय और दूसरी क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व की ओर बढ़ते समय होती है।

सम्यक्त्व का विविध वर्गीकरण

सम्यक्त्व का विश्लेषण अनेक अपेक्षाओं से किया गया है ताकि उसके विविध पहलुओं पर समुचित प्रकाश डाला जा सके। सम्यक्त्व का विविध वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है—

(अ) द्रव्यसम्यक्त्व और भावसम्यक्त्व^{५४}

१ द्रव्यसम्यक्त्व—विशुद्ध रूप में परिणत किये हुए मिथ्यात्व के कर्मपरमाणु द्रव्य-सम्यक्त्व कहलाते हैं।

२. भावसम्यक्त्व—उपरोक्त विगुह्य पुद्गल वर्गणा के निमित्त से होने वाली तत्त्वश्रद्धा भावसम्यक्त्व कहलाती है ।

(व) निश्चयसम्यक्त्व और व्यवहारसम्यक्त्व^{५५}

१ निश्चयसम्यक्त्व—राग-द्वेष और मोह का अत्यल्प हो जाना, पर-पदार्थों से भेदज्ञान एव स्व-स्वरूप में रमण, देह में रहते हुए देहाध्यास का छूट जाना, यह निश्चयसम्यक्त्व के लक्षण हैं । मेरा शुद्ध स्वरूप अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अनन्तआनन्दमय है । पर-भाव या आसक्ति ही मेरे बन्धन का कारण है, और स्व-स्वभाव में रमण करना यही मोक्ष का हेतु है । मैं स्वयं ही अपना आदर्श हूँ, देव-गुरु और धर्म यह मेरा आत्मा ही है । ऐसी दृढ श्रद्धा का होना ही निश्चय-सम्यक्त्व है । दूसरे शब्दों में आत्मकेन्द्रित होना यही निश्चयसम्यक्त्व है ।

२ व्यवहारसम्यक्त्व—वीतराग में देवबुद्धि (आदर्श बुद्धि), पाँच महाव्रतों के पालन करने वाले मुनियों में गुरुबुद्धि और जिनप्रणीत धर्म में सिद्धान्तबुद्धि रखना, यह व्यवहारसम्यक्त्व है ।

(स) निसर्गजसम्यक्त्व और अधिगमजसम्यक्त्व^{५६}

१ निसर्गजसम्यक्त्व—जिस प्रकार नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ पत्थर अप्रयास ही स्वाभाविक रूप से गोल हो जाता है उसी प्रकार ससार में भटकते हुए प्राणी के अनायास ही जब कर्मावरण के अल्प होने पर यथार्थता का बोध हो जाता है तो ऐसा सत्यबोध निसर्गज (प्राकृतिक) होता है । विना किसी गुरु आदि के उपदेश के स्वाभाविक रूप में स्वतः उत्पन्न होने वाला ऐसा सत्यबोध निसर्गजसम्यक्त्व कहलाता है ।

२ अधिगमजसम्यक्त्व—गुरु आदि के उपदेशरूप निमित्त से होने वाला सत्यबोध या सम्यक्त्व अधिगमजसम्यक्त्व कहलाता है ।

इस प्रकार जैन दार्शनिक न तो वेदान्त और मीमांसक दर्शन के अनुसार सत्य-पथ के नित्य प्रकटन को स्वीकार करते हैं और न न्याय-वैशेषिक और योगदर्शन के समान यह मानते हैं कि सत्य-पथ का प्रकटन ईश्वर के द्वारा होता है वरन् वे तो यह मानते हैं कि जीवात्मा में सत्यबोध को प्राप्त करने की स्वाभाविक शक्ति है और वह विना किसी दूसरे की सहायता के सत्य-पथ का बोध प्राप्त कर सकता है यद्यपि किन्हीं विशिष्ट आत्माओं (सर्वज्ञ, तीर्थंकर) द्वारा सत्य-पथ का प्रकटन एव उपदेश भी किया जाता है ।^{५७}

सम्यक्त्व के पाँच अंग

सम्यक्त्व यथार्थता है, सत्य है, इस सत्य की साधना के लिए जैन विचारकों ने ५ अंगों का विधान किया है । जब तक साधक इन्हें नहीं अपना लेता है वह यथार्थता या सत्य की आराधना एव उपलब्धि में समर्थ नहीं हो पाता । सम्यक्त्व के निम्न पाँच अंग हैं .

१ सम—सम्यक्त्व का पहला लक्षण है सम । प्राकृत भाषा का यह 'सम' शब्द संस्कृत भाषा में तीन रूप लेता है—१ सम, २ शम, ३. श्रम । इन तीनों शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं ।

५५ प्रवचनसारोद्धार (टीका) १४६।६४२

५६ स्यानाग सूत्र २।१।७०

५७ स्टडीज इन जैन फिलासफी, पृ० २६८

पहले 'सम' शब्द के ही दो अर्थ होते हैं। पहले अर्थ में यह समानुभूति या तुल्यता है अर्थात् सभी प्राणियों को अपने समान समझना है। इस अर्थ में 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' के महान् सिद्धान्त को स्थापना करता है जो अहिंसा की विचार-प्रणाली का आधार है। दूसरे अर्थ में इसे सम-मनोवृत्ति या समभाव कहा जा सकता है अर्थात् सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि एव अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों में समभाव रखना, चित्त को विचलित नहीं होने देना। यह चित्तवृत्ति सतुलन है। सस्कृत के 'शम' के रूप के आधार पर इसका अर्थ होता है शांत करना अर्थात् कषायाग्नि या वासनाओं को शांत करना। सस्कृत के तीसरे रूप 'श्रम' के आधार पर इसका निर्वचन होता है—प्रयास, प्रयत्न या पुरुषार्थ करना।

२ सवेग—सवेग शब्द का शाब्दिक विश्लेषण करने पर उसका निम्न अर्थ व्वनित होता है—सम् + वेग, सम्—सम्यक्, उचित, वेग—गति अर्थात् सम्यक्गति। सम् शब्द आत्मा के अर्थ में भी आ सकता है। इस प्रकार इसका अर्थ होगा आत्मा की ओर गति। दूसरे, सामान्य अर्थ में सवेग शब्द अनुभूति के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यहाँ इसका तात्पर्य होगा स्वानुभूति, आत्मानुभूति अथवा आत्मा के आनन्दमय स्वरूप की अनुभूति। तीसरे, आकाक्षा की तीव्रतम अवस्था को भी सवेग कहा जाता है। इस प्रसंग में इसका अर्थ होगा सत्याभीप्सा अर्थात् मृत्यु को जानने के तीव्रतम आकाक्षा। क्योंकि जिसमें सत्याभीप्सा होगी वही सत्य को पा सकेगा। सत्याभीप्सा से ही अज्ञान में ज्ञान की ओर प्रगति होती है। यही कारण है कि उत्तराध्ययनसूत्र में सवेग का प्रतिफल बताते हुए महावीर कहते हैं कि सवेग से मिथ्यात्व की विशुद्धि होकर यथार्थ-दर्शन की उपलब्धि (आराधना) होती है।^{१८}

३ निर्वेद—निर्वेद शब्द का अर्थ होता है उदासीनता, वैराग्य, अनासक्ति। सासारिक प्रवृत्तियों के प्रति उदासीन भाव रखना। क्योंकि इसके अभाव में साधना-मार्ग पर चलना सम्भव नहीं होता। वस्तुतः निर्वेद निष्काम भावना या अनासक्त दृष्टि के उदय का आवश्यक अंग है।

४ अनुकम्पा—इस शब्द का शाब्दिक निर्वचन इस प्रकार है—अनु + कम्पा। अनु का अर्थ है तदनुसार, कम्पा का अर्थ है घृजना या कम्पित होना अर्थात् किसी अन्य के अनुसार कम्पित होना। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे व्यक्ति के दुःखित या पीडित होने पर तदनुकूल अनुभूति हमारे अन्दर उत्पन्न होना यही अनुकम्पा है। दूसरे के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझना यही अनुकम्पा का अर्थ है। परोपकार के नैतिक सिद्धान्त का आधार यही अनुकम्पा है। इसे सहानुभूति भी कहा जा सकता है।

५ आस्तिक्य—आस्तिक्य शब्द आस्तिकता का द्योतक है। जिसके मूल में अस्ति शब्द है जो सत्ता का वाचक है। आस्तिक किसे कहा जाए इस प्रश्न का उत्तर अनेक रूपों में दिया गया है। कुछ ने कहा—जो ईश्वर के अस्तित्व या सत्ता में विश्वास करता है, वह आस्तिक है। दूसरो ने कहा—जो वेदों में आस्था रखता है, वह आस्तिक है। लेकिन जैन विचारणा में आस्तिक और नास्तिक के विभेद का आधार इससे भिन्न है। जैन-दर्शन के अनुसार जो पुण्य-पाप, पुर्नजन्म, कर्म-सिद्धान्त और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वह आस्तिक है।

सम्यक्त्व के दूषण (अतिचार)

जैन विचारको की दृष्टि में यथार्थता या सम्यक्त्व के निम्न पाँच दूषण (अतिचार) माने

गये हैं जो सत्य या यथार्थता को अपने विशुद्ध स्वरूप में जानने अथवा अनुभूत करने में बाधक होते हैं। अतिचार वह दोष है जिससे व्रत भंग तो नहीं होता लेकिन उसकी सम्यक्ता प्रभावित होती है। सम्यक् दृष्टिकोण की यथार्थता को प्रभावित करने वाले ३ दोष हैं—१ चल, २ मल, और ३ अगाढ। चल दोष से तात्पर्य यह है कि यद्यपि व्यक्ति अन्तःकरणपूर्वक तो यथार्थ दृष्टिकोण के प्रति दृढ़ रहता है लेकिन कभी-कभी क्षणिक रूप में बाह्य आवेगों से प्रभावित हो जाता है। मल वे दोष हैं जो यथार्थ दृष्टिकोण की निर्मलता को प्रभावित करते हैं। मल निम्न पाँच हैं—

१ शका—वीतराग या अर्हत् के कथनों पर शका करना, उनकी यथार्थता के प्रति सदेहात्मक दृष्टिकोण रखना।

२ आकाशा—स्वधर्म को छोड़कर पर-धर्म की इच्छा करना, आकाशा करना। अथवा नैतिक एवं धार्मिक आचरण के फल की आकाशा करना। फलासक्ति भी साधना-मार्ग में बाधक तत्त्व मानी गयी है।

३ विचिकित्सा—नैतिक अथवा धार्मिक आचरण के फल के प्रति सशय करना कि मेरे इस सदाचरण का प्रतिफल मिलेगा या नहीं। जैन विचारणा में कर्मों की फलापेक्षा एवं फल-सशय दोनों को ही अनुचित माना गया है। कुछ जैनाचार्यों के अनुसार इसका अर्थ घृणा भी लगाया गया है।^{५६} रोमी एवं ग्लान व्यक्तियों के प्रति घृणा रखना। घृणाभाव व्यक्ति को सेवापथ से विमुख बनाता है।

४ मिथ्यादृष्टियों की प्रशंसा—जिन लोगों का दृष्टिकोण सम्यक् नहीं है ऐसे अयथार्थ दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों अथवा सगठनों की प्रशंसा करना।

५ मिथ्यादृष्टियों से अति परिचय—साधनात्मक अथवा नैतिक जीवन के प्रति जिनका दृष्टिकोण अयथार्थ है, ऐसे व्यक्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखना। सगति का असर व्यक्ति के जीवन पर काफी अधिक होता है। चारित्र के निर्माण एवं पतन दोनों में ही सगति का प्रभाव पड़ता है अतः अनैतिक आचरण करने वाले लोगों से अतिपरिचय या घनिष्ठ सम्बन्ध रखना उचित नहीं माना गया है।

प० बनारसीदासजी ने नाटक समयसार में सम्यक्त्व के अतिचारों की एक भिन्न सूची प्रस्तुत की है। उनके अनुसार सम्यक्दर्शन के निम्न पाँच अतिचार हैं—

- १ लोकभय
२. मासारिक सुखों के प्रति आसक्ति
- ३ भावी जीवन में मासारिक सुखों के प्राप्त करने की इच्छा
- ४ मिथ्याशास्त्रों की प्रशंसा एवं
- ५ मिथ्या-मतियों की सेवा^{५७}

अगाढ दोष वह दोष है जिसमें अस्थिरता रहती है। जिस प्रकार हिलते हुए दर्पण में यथार्थ रूप तो दिखता है लेकिन वह अस्थिर होता है। इसी प्रकार अस्थिर चित्त में सत्य का प्रकटन तो होता है लेकिन वह भी अस्थिर होता है। स्मरण रखना चाहिए कि जैन विचारणा के अनुसार उपरोक्त दोषों की सम्भावना क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में होती है—उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक

५६ देनिए गोम्मटसार (जीवकाण्ड) गाथा २६ की अग्नेजी टीका जे० एल० जैन, पृष्ठ २२
६० नाटक समयसार १३।३८

सम्यक्त्व में नहीं होती है क्योंकि उपशम सम्यक्त्व की समयावधि ही इतनी क्षणिक होती है कि दोष होने का अवकाश ही नहीं रहता और क्षायिक सम्यक्त्व पूर्ण शुद्ध होता है अतः वहाँ भी दोषों की सम्भावना नहीं रहती है।

सम्यक्दर्शन के आठ अंग या आठ दर्शनाचार

उत्तराध्ययनसूत्र में सम्यग्दर्शन की साधना के आठ अंग प्रस्तुत किये गये हैं जिनका समाचरण साधक के लिए अपेक्षित है। दर्शनविशुद्धि एवं उसके संवर्द्धन और सरक्षण के लिए इनका पालन आवश्यक माना गया है। उत्तराध्ययन में वर्णित यह आठ प्रकार का दर्शनाचार निम्न है—

१—निशकित २—निष्काक्षित ३—निर्विचिकित्सा ४—अमूढदृष्टि ५—उपवृहण
६—स्थिरीकरण ७—वात्सल्य, और ८—प्रभावना।^{६१}

१ निशकता—संशयशीलता का अभाव ही निशकता है। जिनप्रणीत तत्त्व-दर्शन में शका नहीं करना—उसे यथार्थ एवं सत्य मानना, यही निशकता है।^{६२} संशयशीलता साधनात्मक जीवन के विकास का विघातक तत्त्व है। जिस साधक की मनस्थिति सशय के हिंडोले में झूल रही हो वह भी उस ससार में झूलता रहता है (परिभ्रमण करता रहता है) और अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। साधना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साध्य, साधक और साधना-पथ तीनों पर अविचल श्रद्धा चाहिए। साधक में जिस क्षण भी इन तीनों में से एक के प्रति भी सन्देहशीलता उत्पन्न होती है, वह साधना के क्षेत्र में च्युत हो जाता है। यही कारण है कि जैन विचारणा साधनात्मक जीवन के लिए निष्कता को आवश्यक मानती है। निश्कता की इस धारणा को प्रज्ञा और तर्क की विरोधी नहीं मानना चाहिए। सशय ज्ञान के विकास में साधन हो सकता है लेकिन उसे साध्य मान लेना अथवा सशय में ही रुक जाना यह साधनात्मक जीवन के उपयुक्त नहीं है। मूलाचार में निश्कता को निर्भयता माना गया है।^{६३} नैतिकता के लिए पूर्ण निर्भय जीवन आवश्यक है। भय पर स्थित नैतिकता सच्ची नैतिकता नहीं है।

२ निष्काक्षता—स्वकीय आनन्दभय परमात्मस्वरूप में निष्ठावान रहना और किसी भी परभाव की आकांक्षा या इच्छा नहीं करना यही निष्काक्षता है। साधनात्मक जीवन में भौतिक वैभव अथवा ऐहिक तथा पारलौकिक सुख को लक्ष्य बना लेना, यही जैनदर्शन के अनुसार 'काक्षा' है।^{६४} किमी भी लौकिक और पारलौकिक कामना को लेकर साधनात्मक जीवन में प्रविष्ट होना यह जैन विचारणा को मान्य नहीं है, वह ऐसी साधना को वास्तविक साधना नहीं कहता है क्योंकि वह आत्म-केन्द्रित नहीं है। भौतिक सुखों और उपलब्धियों के पीछे भागने वाला साधक चमत्कार और प्रलोभन के पीछे किसी भी क्षण लक्ष्यच्युत हो सकता है। इस प्रकार जैन साधना में यह माना गया है कि साधक को साधना के क्षेत्र में प्रविष्ट होने के लिए निष्काक्षित अथवा निष्काम भाव से युक्त होना चाहिए। आचार्य अमृतचन्द्र ने पुरुषार्थसिद्धयुपाय में निष्काक्षता का अर्थ एकात्मिक मान्यताओं से दूर रहना किया है।^{६५} इस आधार पर अनाग्रहयुक्त दृष्टिकोण सम्यक्त्व के लिए आवश्यक माना गया है।

६१ उत्तरा० २८।३१

६२ आचाराग १।५।१।६३

६३ मूलाचार २।५२-५३

६४ रत्नकरण्ड श्रावकाचार १२

६५ पुरुषार्थ० २४

३. निर्विचिकित्सा—निर्विचिकित्सा के दो अर्थ माने गये हैं :

(अ) मैं जो धर्म-क्रिया या साधना कर रहा हूँ इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं, मेरी यह साधना व्यर्थ तो नहीं चली जावेगी, ऐसी आशका रखना 'विचिकित्सा' कहलाती है। इस प्रकार साधना अथवा नैतिक क्रिया के फल के प्रति शकित बने रहना विचिकित्सा है। शकित हृदय से साधना करने वाले साधक में स्थिरता और धैर्य का अभाव होता है और उसको साधना सफल नहीं हो पाती है। अतः साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह इस प्रतीति के साथ नैतिक आचरण का प्रारम्भ करें कि क्रिया और फल का अविनाभावी सम्बन्ध है और यदि नैतिक आचरण किया जावेगा तो निश्चित रूप से उसका फल प्राप्त होगा ही। इस प्रकार क्रिया के फल के प्रति सन्देह नहीं होना यही निर्विचिकित्सा है।

(ब) कुछ जैनाचार्यों के अनुसार तपस्वी एव सयमपरायण मुनियों के दुर्बल एव जर्जर शरीर अथवा मलिन वेशभूषा को देखकर मन में ग्लानि लाना विचिकित्सा है। अतः साधक की वेश-भूषा एव शरीरादि बाह्य रूप पर ध्यान नहीं देकर उसके साधनात्मक गुणों पर विचार करना चाहिए। वेशभूषा एव शरीर आदि बाह्य सौन्दर्य पर दृष्टि को केन्द्रित नहीं करके आत्म-सौन्दर्य की ओर उसे केन्द्रित करना यही सच्ची निर्विचिकित्सा है। आचार्य समन्तभद्र का कथन है—शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है उसकी पवित्रता तो सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप रत्नत्रय के सदा-चरण से ही होती है अतएव गुणीजनों के शरीर से घृणा न कर उनके गुणों से प्रेम करना निर्विचिकित्सा है।^{१५}

४ अमूढ़दृष्टि—मूढता का अर्थ है अज्ञान। हेय और उपादेय, योग्य और अयोग्य के मध्य निर्णायक क्षमता का अभाव ही अज्ञान है, मूढता है। जैन साहित्य में विभिन्न प्रकार की मूढताओं का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है—

१ देवमूढता, २. लोकमूढता, और ३ समयमूढता।

(अ) देवमूढता—साधना का आदर्श कौन है ? उपास्य बनने की क्षमता किसमें है ? ऐसे निर्णायक ज्ञान का अभाव ही देवमूढता है, जिसके कारण साधक अपने लिए गलत आदर्श और उपास्य का चयन कर लेता है। जिसमें उपास्य एव साधना का आदर्श बनने की योग्यता नहीं है उसे उपास्य बना लेना देवमूढता है। काम-क्रोधादि विकारों के पूर्ण विजेता, वीतराग एव अविकल ज्ञान और दर्शन से युक्त परमात्मा को ही अपना उपास्य और आदर्श बनाना, यही देव के प्रति अमूढ़दृष्टि है।

(ब) लोकमूढता—लोक प्रवाह और रूढ़ियों का अन्धानुकरण यही लोक मूढता है। आचार्य समन्तभद्र लोकमूढता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 'नदियों एव सागर में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि मानना, पत्थरों का ढेर कर उससे मुक्ति समझना अथवा पर्वत से गिरकर या अग्नि में जलकर प्राण विसर्जन करना आदि लोकमूढताएँ हैं।'^{१६}

(स) समयमूढता—समय का अर्थ सिद्धान्त या शास्त्र भी माना गया है। इस अर्थ में सैद्धान्तिक ज्ञान या शास्त्रीय ज्ञान का अभाव समयमूढता है।

५ उपवृहण—वृहि धातु के साथ 'उप' उपसर्ग लगाने से उपवृह शब्द निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है वृद्धि करना, पोषण करना अपने आध्यात्मिक गुणों का विकास करना यह उपवृहण है।^६ सम्यक् आचरण करने वाले गुणिजनों की प्रशंसा आदि करके उनके सम्यक् आचरण की वृद्धि में योग देना उपवृहण है।

६ स्थिरीकरण—साधनात्मक जीवन में कभी-कभी ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब साधक भौतिक प्रलोभन एवं साधनात्मक जीवन की कठिनाइयों के कारण पथच्युत हो जाता है। अतः ऐसे अवसरों पर स्वयं को पथच्युत होने से बचाना और पथच्युत साधको को धर्ममार्ग में स्थिर करना, यह स्थिरीकरण है। सम्यग्दृष्टिसम्पन्न साधक को न केवल अपने विकास की चिन्ता करनी होती है वरन् उसका यह भी कर्तव्य है कि वह ऐसे साधको को जो धर्ममार्ग से विचलित या पतित हो गये हैं, उन्हें मार्ग में स्थिर करे। जैनदर्शन यह मानता है कि व्यक्ति या समाज की भौतिक सेवा सच्ची सेवा नहीं है, सच्ची सेवा तो है उसे धर्ममार्ग में स्थिर करना। जैनाचार्यों का कथन है कि व्यक्ति अपने शरीर के चमड़े के जूते बनाकर अपने माता-पिता को पहिनावे अर्थात् उनके प्रति इतना अधिक आत्मोत्सर्ग का भाव रखे तो भी वह उनके ऋण से उन्मत्त नहीं हो सकता, वह माता-पिता के ऋण से उन्मत्त तभी माना जाता है जब वह उन्हें धर्ममार्ग में स्थिर करता है। दूसरे शब्दों में, उनके साधनात्मक जीवन में सहयोग देना है। अतः धर्म-मार्ग से पतित होने वाले व्यक्तियों को धर्म-मार्ग में पुनः स्थिर करना यह साधक का कर्तव्य माना गया है। इस पतन के दो प्रकार होते हैं—

१ दर्शन विकृति अर्थात् दृष्टिकोण की विकृतता

२ चरित्र विकृति अर्थात् धर्म-मार्ग या सदाचरण से च्युत होना। दोनों ही स्थितियों में उसे यथोचित बोध देकर स्थिर करना चाहिए।^६

७. वात्सल्य—धर्ममार्ग में समाचरण करने वाले समान शील-साथियों के प्रति प्रेमभाव रखना वात्सल्य है। आचार्य समन्तभद्र के अनुसार 'स्वधर्मियो एव गुणियो के प्रति निष्कपट भाव से प्रीति रखना और उनकी यथोचित सेवा-शुश्रूषा करना वात्सल्य है। वात्सल्य में मात्र समर्पण और प्रपत्ति का भाव होता है। वात्सल्य धर्मशासन के प्रति अनुराग है। वात्सल्य का प्रतीक गाय और गोवत्स (बछड़ा) का प्रेम है। जिस प्रकार गाय बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के गोवत्स को सकट में देखकर अपने प्राणों को भी जोखिम में डाल देती है ठीक इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि साधक का भी यह कर्तव्य है कि वह धार्मिकजनों के सहयोग और सहकार के लिए कुछ भी उठा नहीं रखे। वात्सल्य सध धर्म या सामाजिक भावना का केन्द्रित तत्त्व है।

८ प्रभावना—साधना के क्षेत्र में स्व-पर-कल्याण की भावना होती है। जैसे पुष्प अपने सुवास से स्वयं भी सुवासित होता है और दूसरों को भी सुवासित करता है वैसे ही साधक सदाचरण और ज्ञान की सौरभ से स्वयं भी सुरभित होता है, साथ ही जगत् को भी सुरभित करता है। साधना, सदाचरण और ज्ञान की सुरभि द्वारा जगत के अन्य प्राणियों को धर्ममार्ग में आकर्षित करना, यही प्रभावना है।^७

प्रभावना के आठ प्रकार माने गये हैं—

१ प्रवचन, २ धर्म, ३ वाद, ४ नैमित्तिक ५ तप, ६ विद्या, ७ प्रसिद्ध व्रत ग्रहण करना और ८ कवित्वशक्ति ।

सम्यग्दर्शन की साधना के ६ स्थान

जिस प्रकार बौद्धदर्शन में दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख से निवृत्ति हो सकती है, और दुःख निवृत्ति का मार्ग है, इन चार आर्यसत्यो की स्वीकृति सम्यग्दृष्टित्व है उसी प्रकार जैन साधना के अनुसार निम्न षट्स्थानको” (छ वातों) की स्वीकृति सम्यग्दृष्टित्व है—

- १ आत्मा है
- २ आत्मा नित्य है
- ३ आत्मा अपने कर्मों का कर्ता है
- ४ आत्मा कृतकर्मों के फल का मोक्ता है
- ५ आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकता है
- ६ मुक्ति का उपाय या मार्ग है ।

जैन तत्त्व विचारणा के अनुसार उपरोक्त षट्स्थानको पर दृढ प्रतीति सम्यग्दर्शन की साधना का आवश्यक अंग है । दृष्टिकोण की विशुद्धता एव सदाचरण दोनों ही इन पर निर्भर हैं । यह षट्स्थानक जैन नैतिकता के केन्द्र बिन्दु है ।

बौद्ध-दर्शन में सम्यक्-दर्शन का स्वरूप

जैसा कि हमने पूर्व में देखा बौद्ध परम्परा में जैन-परम्परा के सम्यक्दर्शन के स्थान पर सम्यक् समाधि, श्रद्धा या चित्त का विवेचन उपलब्ध होता है । बुद्ध ने अपने त्रिविध साधना मार्ग में कहीं शील, समाधि और प्रज्ञा, कहीं शील, चित्त और प्रज्ञा और कहीं शील, श्रद्धा और प्रज्ञा का विवेचन किया है । इस आधार पर हम देखते हैं कि बौद्ध-परम्परा में समाधि, चित्त और श्रद्धा का प्रयोग सामान्यतया एक ही अर्थ में हुआ है । वस्तुतः श्रद्धा चित्त-विकल्प की शून्यता की ओर ही ले जाती है । श्रद्धा के उत्पन्न हो जाने पर विकल्प समाप्त हो जाते हैं । उसी प्रकार समाधि की अवस्था में भी चित्त-विकल्पो की शून्यता होती है, अतः दोनों को एक ही माना जा सकता है । श्रद्धा और समाधि दोनों ही चित्त की अवस्थाएँ हैं अतः उनके स्थान पर चित्त का प्रयोग भी किया गया है । क्योंकि चित्त की एकाग्रता ही समाधि है और चित्त की भावपूर्ण अवस्था ही श्रद्धा है । अतः चित्त, समाधि और श्रद्धा एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं । यद्यपि अपेक्षाभेद से इनके अर्थों में भिन्नता भी रही हुई है । श्रद्धा बुद्ध, सध और धर्म के प्रति अनन्य निष्ठा है तो समाधि चित्त की शांत अवस्था है ।

बौद्ध परम्परा में सम्यक्दर्शन का अर्थ साम्य बहुत कुछ सम्यक्दृष्टि से है । जिस प्रकार जैन-दर्शन में सम्यक्दर्शन तत्त्वश्रद्धा है उसी प्रकार बौद्धदर्शन में सम्यक्दृष्टि चार आर्यसत्यो के

७१ आत्मा छे, ते नित्य छे, छे कर्ता निजकर्म ।

छे मोक्ता वली मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्म ॥

प्रति श्रद्धा है। जिस प्रकार जैन-दर्शन में सम्यक्दर्शन का अर्थ देव, गुरु और धर्म के प्रति निष्ठा माना गया है उसी प्रकार बौद्ध-दर्शन में श्रद्धा का अर्थ बुद्ध, सघ और धर्म के प्रति निष्ठा है। जिस प्रकार जैन-दर्शन में देव के रूप में अरिहत को साधना आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार बौद्ध-परम्परा में साधना आदर्श के रूप में बुद्ध और बुद्धत्व को स्वीकार किया जाता है। साधना-मार्ग के रूप में दोनों ही धर्म के प्रति निष्ठा को आवश्यक बताते हैं। जहाँ तक साधना के पथ-प्रदर्शक का प्रश्न है जैन-परम्परा में पथ-प्रदर्शक के रूप में गुरु को स्वीकार किया गया है जबकि बौद्ध-परम्परा उसके स्थान पर संघ को स्वीकार करती है।

जैसा कि हमने पूर्व में निर्देश किया, जैन-दर्शन में सम्यक्दर्शन के दृष्टिकोणपरक और श्रद्धापरक ऐसे दो अर्थ स्वीकृत रहे हैं। बौद्ध-परम्परा में श्रद्धा और सम्यक्दृष्टि दो भिन्न-भिन्न तथ्य माने गये हैं। दोनों समवेत रूप से जैन-दर्शन के सम्यक्दर्शन शब्द के अर्थ की अवधारणा को बौद्ध-दर्शन में स्पष्ट कर देते हैं।

बौद्ध-परम्परा में सम्यक्दृष्टि का अर्थ दुःख, दुःख के कारण, दुःख निवृत्ति का मार्ग और दुःख विमुक्ति इन चार आर्यसत्यों की स्वीकृति रहा है। जिस प्रकार जैन-दर्शन में वह जीवादि नव तत्त्वों का श्रद्धान् है उसी प्रकार बौद्ध-दर्शन में वह चार आर्यसत्यों का श्रद्धान् है।

यदि हम सम्यक्दर्शन को तत्त्वदृष्टि या तत्त्वश्रद्धान् से भिन्न श्रद्धापरक अर्थ में गिनते हैं तो बौद्ध परम्परा में उसकी तुलना श्रद्धा से की जा सकती है। बौद्ध परम्परा में श्रद्धा पाँच इन्द्रियों में प्रथम इन्द्रिय, पाँच बलों में अन्तिम बल और स्रोतापन्न अवस्था के चार अंगों में प्रथम अंग मानी गई है। बौद्ध परम्परा में श्रद्धा का अर्थ चित्त की प्रसादमयी अवस्था माना गया है। श्रद्धा जब चित्त में उत्पन्न होती है तो वह चित्त को प्रीति और प्रामोद्य से भर देती है और चित्तमलो को नष्ट कर देती है। यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बौद्ध परम्परा में श्रद्धा अन्धविश्वास नहीं बरन् एक बुद्धिसम्मत अनुभव है। यह विश्वास करना नहीं बरन् साक्षात्कार के पश्चात् उत्पन्न हुई तत्त्वनिष्ठा है। बुद्ध एक ओर यह मानते हैं कि धर्म का ग्रहण स्वयं के द्वारा जानकर ही करना चाहिए। समग्र कलामासुत्त में उन्होंने इसे सविस्तार स्पष्ट किया है। दूसरी ओर वे यह भी आवश्यक समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धधर्म और सघ के प्रति निष्ठावान रहे। बुद्ध श्रद्धा को प्रज्ञा से समन्वित करके चलते हैं। मज्झिमनिकाय में बुद्ध यह स्पष्ट कर देते हैं कि समीक्षा के द्वारा ही उचित प्रतीत होने पर धर्म का ग्रहण करना चाहिए।^{१२} विवेक और समीक्षा यह सदैव ही बुद्ध को स्वीकृत रहे हैं। बुद्ध भिक्षुओं को सावधान करते हुए कहते थे कि भिक्षुओं, क्या तुम शास्ता के गौर से तो हाँ नहीं कह रहे हो? भिक्षुओं, जो तुम्हारा अपना देखा हुआ, अपना अनुभव किया हुआ है क्या उसी को तुम कह रहे हो।^{१३} इस प्रकार बुद्ध श्रद्धा को प्रज्ञा से समन्वित कर देते हैं। सामान्यतया बौद्ध-दर्शन में श्रद्धा को प्रथम और प्रज्ञा को अन्तिम स्थान दिया गया है। साधना-मार्ग की दृष्टि से श्रद्धा पहले आती है और प्रज्ञा उसके पश्चात् उत्पन्न होती है। श्रद्धा के कारण ही धर्म का श्रवण, ग्रहण, परीक्षण और वीर्यारम्भ होता है। नैतिक जीवन के लिए श्रद्धा कैसे आवश्यक होती है इसका सुन्दर चित्रण बौद्ध-परम्परा के सौन्दरनन्द नामक ग्रन्थ में किया गया है। उसमें बुद्ध नन्द के प्रति कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर जल है यह श्रद्धा जब मनुष्य को होती है तब प्रयोजन होने पर पृथ्वी को प्रयत्नपूर्वक खोदता है। भूमि से अन्न की उत्पत्ति होती है, यदि यह

श्रद्धा कृपक मे न हो तो वह भूमि मे बीज ही नहीं बोवेगा। धर्म की उत्पत्ति मे श्रद्धा उत्तम कारण मानी गई है। जब तक मनुष्य तत्त्व को देख या सुन नहीं लेता तब तक उसकी श्रद्धा स्थिर नहीं होती। साधना के क्षेत्र मे प्रथम अवस्था मे श्रद्धा एक परिकल्पना के रूप मे ग्रहण होती है और वही अन्त मे तत्त्वसाक्षात्कार बन जाती है। बुद्ध ने श्रद्धा और प्रज्ञा अथवा दूसरे शब्दो मे जीवन के दौडिक और भावात्मक पक्षो मे एक समन्वय किया है। यह एक ऐसा समन्वय है जिसमे न तो श्रद्धा अन्वश्रद्धा बनती है और न प्रज्ञा केवल दौडिक या तर्कात्मक ज्ञान बन कर रह जाती है।

जिस प्रकार जैन-दर्शन मे सम्यक्दर्शन के शकाशीलता, आकाक्षा, विचिकित्सा आदि दोष माने गए हैं उसी प्रकार बौद्ध परम्परा मे भी पाँच नीवरण माने गये हैं। जो इस प्रकार हैं—

- १ कामच्छन्द (कामभोगो की चाह)
- २ अव्यापाद (अविहिंसा)
- ३ स्त्यानगृह्य (मानसिक और चैतसिक आलस्य)
- ४ औद्धत्य-कौकृत्य (चित्त की चंचलता), और
- ५ विचिकित्सा (शका)।^{५४}

तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो बौद्ध-परम्परा का कामच्छन्द जैन-परम्परा के काक्षा नामक अतिचार के समान हैं। इसी प्रकार विचिकित्सा को भी दोनो ही दर्शनो मे स्वीकार किया गया है। जैन-परम्परा मे सशय और विचिकित्सा दोनो अलग-अलग माने गए हैं लेकिन बौद्ध परम्परा दोनो का अन्तर्भाव एक मे ही कर देती है। इस प्रकार कुछ सामान्य मतभेदो को छोड कर जैन और बौद्ध दृष्टिकोण एक-दूसरे के निकट ही आते हैं।

गीता मे श्रद्धा का स्वरूप एवं वर्गीकरण

जैसा कि हमने पूर्व मे निर्देश किया कि गीता मे सम्यक्दर्शन के स्थान पर श्रद्धा का प्रत्यय ग्राह्य है। जैन-परम्परा मे सामान्यतया सम्यक्दर्शन दृष्टिपरक अर्थ मे स्वीकार हुआ है और अधिक से अधिक उसमे यदि श्रद्धा का तत्त्व समाहित है तो वह तत्त्वश्रद्धा ही है। लेकिन गीता मे श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रमुख रूप से ईश्वर के प्रति अनन्य निष्ठा ही माना गया है। अत गीता मे श्रद्धा के स्वरूप पर विचार करते समय हमे यह ध्यान मे रखना चाहिए कि जैन-दर्शन मे श्रद्धा का जो अर्थ है वह गीता में नहीं है।

यद्यपि गीता भी यह स्वीकार करती है कि नैतिक जीवन के लिए मशयरहित होना आवश्यक है। श्रद्धारहित यज्ञ, तप, दान आदि सभी नैतिक कर्म निरर्थक ही माने गये हैं।^{५५} गीता में श्रद्धा तीन प्रकार की मानी गई है—१ सात्त्विक, २. राजस और ३. तामस। सात्त्विक श्रद्धा सतो-गुण मे उत्पन्न होकर देवताओ के प्रति होती है। राजस श्रद्धा यक्ष और राक्षसो के प्रति होती है। इसमे रजोगुण की प्रधानता होती है। तामस श्रद्धा भूत-प्रेत आदि के प्रति होती है।^{५६}

जिस प्रकार जैन-दर्शन में शका या सन्देह को सम्यक्दर्शन का दोष माना गया है उसी प्रकार गीता में भी सशयात्मकता को दोष माना गया है।^{१७} जिस प्रकार जैन-दर्शन में फलाकाक्षा भी सम्यक्दर्शन का अतिचार (दोष) मानी गई है उसी प्रकार गीता में भी फलाकाक्षा को नैतिक जीवन का दोष ही माना गया है। गीता के अनुसार जो फलाकाक्षा से युक्त होकर श्रद्धा रखता है अथवा भक्ति करता है वह साधक निम्न श्रेणी का ही है। फलाकाक्षायुक्त श्रद्धा व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से आगे नहीं ले जाती है। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो लोग विवेक-ज्ञान से रहित होकर तथा भोगों की प्राप्ति विषयक कामनाओं से युक्त हो मुझ परमात्मा को छोड़ अन्यान्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, मैं उन लोगों की श्रद्धा उनमें स्थिर कर देता हूँ और उस श्रद्धा से युक्त होकर वे उन देवताओं की आराधना के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं लेकिन उन अल्पबुद्धि लोगों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं लेकिन मुझ परमात्मा की भक्ति करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है।^{१८}

गीता में श्रद्धा या भक्ति अपने आधारों की दृष्टि से चार प्रकार की मानी गई है—

१. ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् होने वाली श्रद्धा या भक्ति। परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के पश्चात् उनके प्रति जो निष्ठा होती है वह एक ज्ञानी की निष्ठा मानी गई है।

२. जिज्ञासा की दृष्टि से परमात्मा पर श्रद्धा रखना। यह श्रद्धा या भक्ति का दूसरा रूप है। इसमें यद्यपि श्रद्धा तो होती है लेकिन वह पूर्णतया सशयरहित नहीं होती जबकि प्रथम स्थिति में होने वाली श्रद्धा पूर्णतया सशयरहित होती है। सशयरहित श्रद्धा तो साक्षात्कार के पश्चात् ही सम्भव है। जिज्ञासा की अवस्था में सशय बना ही रहता है अतः श्रद्धा का यह स्तर प्रथम की अपेक्षा निम्न ही माना गया है।

३. तीसरे स्तर की श्रद्धा आर्त व्यक्त की होती है। कठिनाई में फँसा हुआ व्यक्ति जब स्वयं अपने को उससे उबारने में असमर्थ पाता है और इसी दैन्य भाव से किसी उद्धारक के प्रति अपनी निष्ठा को स्थित करता है तो उसकी यह श्रद्धा या भक्ति एक दुःखी या आर्त व्यक्त की भक्ति ही होती है। श्रद्धा या भक्ति का यह स्तर पूर्वोक्त दोनों स्तरों से निम्न होता है।

४. श्रद्धा या भक्ति का चौथा स्तर वह है जिसमें श्रद्धा का उदय स्वार्थ के वशीभूत होकर होता है। यहाँ श्रद्धा कुछ पाने के लिए की जाती है, यह फलाकाक्षा की पूर्ति के लिए की जाने वाली श्रद्धा अत्यन्त निम्न स्तर की मानी गई है। वस्तुतः इसे श्रद्धा केवल उपचार से ही कहा जाता है। अपनी मूल भावनाओं में तो यह एक व्यापार अथवा ईश्वर को ठगने का एक प्रयत्न है। ऐसी श्रद्धा या भक्ति नैतिक प्रगति में किसी भी अर्थ में सहायक नहीं हो सकती है। नैतिक दृष्टि से केवल ज्ञान के द्वारा अथवा जिज्ञासा के लिए की गई श्रद्धा का ही कोई अर्थ और मूल्य हो सकता है।^{१९}

तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गीता में

स्वयं श्रीकृष्ण के द्वारा अनेक वार यह आश्वासन दिया गया है कि जो मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा वह बन्धनो से छूट कर अन्त मे मुझे ही प्राप्त हो जावेगा। गीता मे भक्त के योगक्षेम की जिम्मेदारी स्वयं श्रीकृष्ण ही वहन करते हैं^० जबकि जैन और बौद्ध दर्शनो मे ऐसे आश्वासनो का अभाव है। गीता में वैयक्तिक ईश्वर के प्रति जिस निष्ठा का उद्बोधन है वह सामान्यतया जैन और बौद्ध परम्पराओ में अनुपलब्ध ही है।

उपसंहार

सम्यक्दर्शन अथवा श्रद्धा का जीवन मे क्या मूल्य है, इस पर भी विचार अपेक्षित है। यदि हम सम्यक्दर्शन को दृष्टिपरक अर्थ मे स्वीकार करते हैं, जैसा कि सामान्यतया जैन और बौद्ध विचारणाओ मे स्वीकार किया गया है, तो उसका हमारे जीवन मे एक महत्वपूर्ण स्थान सिद्ध होता है। सम्यक्दर्शन जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, वह अनामक्त जीवन जीने की कला का केन्द्रीय तत्त्व है। हमारे चरित्र या व्यक्तित्व का निर्माण इसी जीवन दृष्टि के आधार पर होता है। गीता मे इसी तथ्य को यह कहकर बताया है कि यह पुरुष श्रद्धामय है और जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह बन जाता है। हम अपने को जैसा बनाना चाहते हैं, अपनी जीवन दृष्टि का निर्माण भी उसी के अनुरूप करें। क्योंकि व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वैसा ही उसका जीवन जीने का ढग होता है और जैसा उसका जीवन जीने का ढग होता है वैसा ही उसका चरित्र बन जाता है। और जैसा उसका चरित्र होता है वैसा ही उसके व्यक्तित्व का उच्चार होता है। अतः एक यथार्थ दृष्टिकोण का निर्माण जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है।

□ ३ स्वर्ग की दुनिया को पैरिस समझ लीजिए। जैसे कोई मनुष्य अच्छी कमाई करके पैरिस मे जा बैठे और वहाँ के राग-रग मे सारी सम्पत्ति लुटाकर वापस अपने गाँव आ जाय, इसी प्रकार यहाँ कमाई करके जीव स्वर्ग मे जाता है और वहाँ उसे खत्म करके वापिस लौट आता है। वहाँ सामायिक-पौषध आदि कुछ भी कमाई नहीं है, अतः जो कुछ शुभ सामग्री का योग मिला है वह मनुष्य जन्म मे ही मिला है।

—भाग १८ पृष्ठ ११४

जैन साहित्य में गणितीय संकेतन

Mathematical Notations

—डा० मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, एस-सी०, पी-एच० डी०

[जैन तत्त्वविद्या में 'गणितानुयोग' एक स्वतन्त्र अनुयोग (विषय) है। प्राचीन जैन मनीषी आत्मा-परमात्मा आदि विषयों पर गणित की भाषा में किस प्रकार विश्लेषण करते थे, उनकी शैली, उनके संकेतन आदि के सम्बन्ध में गणित के प्रसिद्ध विद्वान् तथा लेखक डा० अग्रवाल का यह लेख एक नये विषय पर प्रकाश डालता है।]

पूर्वाभास—मानवीय जीवन में संकेत की महत्ता प्रायः देखी जाती है। भाषा ने जब तक शब्दों की पकड़ नहीं की थी तब भी अभिव्यक्ति (Expression) होती रहती थी। यह अभिव्यक्ति केवल संकेतों के कारण ही थी—यह सर्वविदित ही है। यदि कहा जाये कि भाषा का जन्म ही संकेतों से हुआ है तो असंगति न होगी। जीवन में गणित का अपना विशिष्ट महत्त्व है, क्योंकि मानव अपनी आँखें खोलते ही गण (गिनना) के चक्कर में फँस जाता है। यह चक्कर इतना मरल तो नहीं है कि वह आसानी से समझ सके। परन्तु कुछ ऐसे साधन हैं जो इस कार्य को सरल बना देते हैं, वे हैं गणितीय संकेत अर्थात् गणित सम्बन्धी संकेत। इसी गणितीय साकेतिकता के विकास पर विचार करना अपना परम लक्ष्यमय कर्तव्य है।

ये वे संकेत होते हैं जो किसी गणित सम्बन्धी क्रिया को व्यक्त करने में, किसी गणितीय राशि को दर्शाने में अथवा गणित में प्रयुक्त होने वाली गणितीय राशि को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं। यथा $a - b$ में, भाग का चिह्न (—) निर्दिष्ट करता है कि a में b का भाग देना है। $a < b$ में, असमता का चिह्न $<$ a का b से छोटे होने का सम्बन्ध दर्शाता है। इन संकेतों की सहायता से गणित के तर्क सक्षिप्त रूप से लिखे जा सकते हैं और पाठक सूक्ष्म तर्क-संगत भाषा की सहायता से जटिल सम्बन्धों को सरलता से समझ लेता है।

प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार के संकेत मिलते हैं; किन्तु समय के साथ उन सब में परिवर्तन हुए और वे अनेक रूपान्तर के बाद वर्तमान रूप में आये।

घन और ऋण के चिह्न—सन् १४६० ई० लगभग बोहीमिया के एक नगर में जॉन विडमैन नामक एक गणितज्ञ हुआ है। विदेशियों में सबसे पहले इसी ने + और — चिह्नों का प्रयोग किया है। परन्तु इसने इन संकेतों को जोड़ने और घटाने के अर्थ में प्रयोग नहीं किया था। वरन् वह ये संकेत व्यापारिक बण्डलों पर डाला करता था यह दिखाने के लिए कि अमुक बण्डल किसी निश्चित मात्रा से अधिक है या कम।

प्राचीन भारतीय ग्रन्थों को देखने से मालूम होता है कि भारतवर्ष में भी जोड़ने-घटाने आदि को सूचित करने के लिए संकेतों का प्रयोग होता था। वे संकेत या तो प्रतीकात्मक हैं या चिह्नात्मक।

जोड़ने के लिए संकेत—'वक्षाली हस्तलिपि' में जो ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों का ग्रन्थ है जोड़ने के लिए 'युत' शब्द का प्रथम अक्षर 'यु' मिलता है। यह अक्षर 'यु' जोड़ी जाने वाली

संख्या के अन्त में लिखा जाता था। जैसे ४ और ६ जोड़ने होते थे तो इस प्रकार लिखा जाता था—

$$\begin{array}{ccc} ४ & & ६ \\ & १ & १ \quad यु \end{array}$$

‘वक्षाली हस्तलिपि’ में पूर्णक लिखने की यह पद्धति थी कि अङ्क के नीचे १ लिख दिया जाता था, किन्तु दोनों के बीच भाग रेखा नहीं लगाई जाती थी।

जैन ग्रन्थ ‘तिलोयपण्णत्ति’ (ईसा की दूसरी शताब्दी का ग्रन्थ) में जोड़ने के लिए ‘घण’ शब्द लिखा है क्योंकि प्राचीन साहित्य में घन के लिए ‘घण’ शब्द प्रयोग होता था।

जोड़ने के लिए प० टोडरमल ने ‘अर्थसदृष्टि’ में — चिह्न का प्रयोग किया है। यथा $\log_2 \log_2 (अ) + १$ के लिए उसमें इस प्रकार लिखा है^१—

$$\begin{array}{c} १— \\ व२ \end{array}$$

जोड़ने के लिए, विशेषकर भिन्नो के योग में, ‘अर्थसदृष्टि’ में खड़ी लकीर का प्रयोग मिलता है।^२ यथा

$$१ \mid ३ \text{ का आशय } १ + ३ \text{ से है।}$$

घटाने के लिए संकेत—‘वक्षाली हस्तलिपि’ में घटाने के लिए + संकेत का प्रयोग किया गया है। यह + चिह्न उस अङ्क के बाद लिखा जाता था जिसे घटाना होता था। जैसे २० में से ३ घटाने के लिए इस प्रकार लिखा जाता था—

$$\begin{array}{ccc} २० & & ३+ \\ १ & & १ \end{array}$$

कुछ जैन ग्रन्थों में भी घटाने के लिए उपरोक्त संकेत का प्रयोग मिलता है परन्तु यह + चिह्न घटायी जाने वाली संख्या के ऊपर लिखा जाता था। आचार्य वीरसेन ने ‘धवला’ (ईसा की नवीं शताब्दी का ग्रन्थ) में इस प्रकार के संकेत का प्रयोग किया है जो निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है^३—

$$“ \dots \mid १ \mid \text{ सोज्ज माणादो एदिस्से रिण सण्णा”}$$

अर्थात् $१ \mid$ शोध्यमान (अर्थात् घटाने योग्य) होने से इसकी ऋण सज्ञा है।

घटाने के लिए + चिह्न की उत्पत्ति के बारे में प्रोफेसर लक्ष्मीचन्दजी जैन का मत है कि यह चिह्न ब्राह्मी भाषा में बना है। ब्राह्मी भाषा में ऋण के लिए ‘रिण’ लिखा जाता है और रिण का प्रथम अक्षर रि ब्राह्मीभाषा में \vdash लिखा जाता है। अधिक प्रयोग होते-होते इसका रूप + हो गया है।

जैन ग्रन्थों में घटाने के लिए \ominus चिह्न भी मिलता है। यह चिह्न जिस अङ्क को

१ प० टोडरमल की अर्थसदृष्टि, पृष्ठ ६, ७, ८, १५, १८, २०, २१
 २ अर्थसदृष्टि, पृष्ठ ११
 ३ धवला, पुस्तक १०, मन् १६५४, पृष्ठ १५१

: ५५१ : जैन साहित्य मे गणितिक संकेतन

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

घटाना होता था उसके बाद लिखा जाता था ।^१ यथा

$$\frac{१}{२} \quad \frac{०}{०}$$

का आशय जघन्य युक्त असंख्य —१ से है । यहाँ पर २ का आशय जघन्य युक्त असंख्य से है ।

'अर्थसदृष्टि' मे इसी प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं ।^१ यथा—यदि ला५।४।३ का आशय ल × ५ × ४ × ३ अर्थात् ६० लाख से है और १ लाख इस राशि मे से घटाया जावे तो शेषफल को इस प्रकार लिखते हैं—

$$\text{ल } \frac{१}{५।४।३}$$

'त्रिलोकसार' (दशवी शताब्दी का जैन ग्रन्थ) मे भी घटाने के लिए इसी प्रकार का संकेत मिलता है । इसमे लिखा है कि मूलराशि के ऊपर घटाई जाने वाली संख्या लिखो और उसके आगे पूछड़ी का सा आकार बिन्दी सहित करो जैसे २०० मे से २ घटाने के लिए इस प्रकार लिखा है—

$$\frac{२०}{२००}$$

घटाने के लिए संकेत भी जैन ग्रन्थो मे प्रयोग किया गया है । यथा १ करोड

मे से २ घटाने के लिए इस प्रकार लिखा है—

$$\text{को } \frac{\text{~}}{२}$$

घटाने के लिए उपरोक्त चिन्ह ई० पू० तीसरी शताब्दी मे भी दृष्टिगोचर होता है ।^१

कहीं-कहीं घटाने के लिए ० संकेत का भी प्रयोग किया गया है । प० टोडरमलजी ने इस संकेत का प्रयोग इस प्रकार किया है—

- ४ अर्थसदृष्टि, पृष्ठ ४, तिलोपपणत्ति, भाग २, पृष्ठ ६०६, ७१७
- ५ वही, पृष्ठ २०
- ६ त्रिलोकसार, परिशिष्ट, पृष्ठ २
- ७ अर्थसदृष्टि, पृष्ठ ६
- ८ गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा, भारतीय प्राचीनलिपि माला १६५६, प्लेट १

०
१
को

इसका आशय १ करोड —१ है ।

एक करोड मे ने २ घटाने के लिए इस प्रकार भी लिखा है—

को
०
२

घनलोक में से २ घटाने के लिए इम प्रकार लिखा है—

०
२
≡

यहाँ पर सकेत ≡ घनलोक के लिए प्रयोग किया गया है ।

एक लाख मे से १ घटाने के लिए इम प्रकार लिखा है—

ल
०
१

‘त्रिलोकसार’ मे भी घटाने के लिए उपरोक्त चिन्ह ० मिलता है । उसमे लिखा है कि मूल राशि (जिसमे से घटाना हो) के नीचे बिन्दी लिखो और फिर बिन्दी के नीचे ऋण राशि (घटाई जाने वाली सख्या) लिखो । यथा यदि २०० मे से २ घटाने हो तो इस प्रकार लिखते हैं—

२००
०
२

घटाने के लिए तथा सकेतो का प्रयोग भी पं० टोडरमल ने ‘अर्थसदृष्टि’ मे किया है । जैसे एक लाख मे से ५ घटाने के लिए इस प्रकार लिखा है—

ल ५ तथा ५)

घटाने के लिए सकेत के स्थान पर ऋण शब्द का प्रतीकात्मक प्रथम अक्षर भी प्रयोग किया गया है । प्राचीन साहित्य मे ऋण के लिए रिण लिखा जाता था । अतः घटाने के लिए ‘रि’ और कहीं-कहीं ‘रिण’ का प्रयोग होता था । परन्तु यह अक्षर, जिस अङ्क को घटाना होता था, उसके बाद में लिखा जाता था । ‘तिलोयपण्णत्ति’ मे ऐसे उदाहरण अनेक जगह मिलते हैं ।^{१२} यथा—

६ अर्थसदृष्टि, पृष्ठ ६

१० त्रिलोकसार, परिशिष्ट, पृष्ठ २

११ अर्थसदृष्टि, पृष्ठ ६

१२ तिलोयपण्णत्ति, भाग १, पृष्ठ २०

‘त्रिलोकसार’ में भी इसी प्रकार के उदाहरण उपलब्ध होते हैं। इसमें लिखा है कि इक्यासी ती वाणवै का चौमठवाँ भाग इस प्रकार लिखिये^{१९}—

८१६२

६४

‘त्रिलोकसार’ में भाग देकर शेष बचने पर उसको लिखने की विधि का भी उल्लेख किया है, जो आधुनिक विधि से भिन्न है। यथा ८१६४ में ६४ का भाग दें तो १२८ वार भाग जावेगा और २ शेष रहेंगे। अर्थात् $१२८ \frac{२}{६४}$ को इस ग्रन्थ में इस प्रकार लिखा है^{२०}—

१२८२

६४

शून्य का प्रयोग—० का प्रयोग आदि सख्या के रूप में प्रारम्भ नहीं हुआ अपितु रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ था। आधुनिक सकेत लिपि में जहाँ ० लिखा जाता है वहाँ पर प्राचीनकाल में ० सकेत न लिखकर उस स्थान को खाली छोड़ दिया जाता था। जैसे ४६ का अर्थ होता था छियालीस और ४ ६ का अर्थ होता था चार सौ छ। यदि दोनों अकों के मध्य जितना उपयुक्त स्थान छोड़ना चाहिए उससे कम छोड़ा जाता था तो पाठकगण भ्रम में पड़ जाते थे कि लेखक का आशय ४६ से है अथवा ४०६ से। इस भ्रम को दूर करने के लिए उस संख्या को ४ ६ न लिखकर ४.६ के रूप में अंकित किया जाने लगा। धीरे-धीरे इस प्रणाली का आधुनिक रूप ४०६ हो गया।

इस प्रकार के प्रयोग का उल्लेख प्राचीन जैन ग्रन्थों एव मन्दिरों आदि में लिखा मिलता है। उदाहरणार्थ आगरा के हीग की मण्डी में गोपीनाथ जी के जैन मन्दिर में एक जैन प्रतिमा है जिसका निर्माण काल स० १५०६ है, परन्तु इस प्रतिमा पर इसका निर्माण काल १५०६ न लिखकर १५ ६ लिखा है।

वर्ग के लिए चिह्न—किसी सख्या को वर्ग करने के लिए ‘व’ चिह्न मिलता है। यह चिह्न ‘व’ उस सख्या के बाद लिखा जाता है, जिसका वर्ग करना होता है। यथा ‘ज जु अ’ एक सख्या है जिसका अर्थ जघन्य युक्त अनन्त है। यदि इसका वर्ग करेंगे तो उसे इस प्रकार लिखेंगे^{२१}—

ज जु अ व

इसी प्रकार घन का सकेत ‘घ’, चतुर्थ घात के लिए ‘व-व’ (वर्ग-वर्ग), पाँचवी घात के लिए ‘व-घ-घा’ (वर्ग घन घात), छठवी घात के लिए ‘घ-व’ (घन वर्ग), सातवी घात के लिए ‘व-व-घ-घा’ (वर्ग वर्ग घन घात) आदि सकेत उपलब्ध होते हैं।

वर्गित-सवर्गित के लिये चिह्न—वर्गित-सवर्गित शब्द का तात्पर्य किसी सख्या का उसी सख्या तुल्य घात करने से है। जैसे ५ का वर्गित-सवर्गित ५^५ हुआ। जैन ग्रन्थों में इसके लिये विशेष चिह्न प्रयोग किया है। किसी सख्या को प्रथम वार वर्गित-सवर्गित करने के लिए इस प्रकार लिखा जाता है—

५^५

१६ त्रिलोकसार, परिशिष्ट, पृष्ठ ५

२० वही, परिशिष्ट, पृष्ठ ६

२१ अर्थसदृष्टि, पृष्ठ ५

इसका आशय है n^2 से है। द्वितीय वर्गित-सर्वर्गित के लिए इस प्रकार लिखा जाता है।

$$n^2$$

इसका आशय n को वर्गित-सर्वर्गित करके प्राप्त राशि को पुन वर्गित-सर्वर्गित करना

है। अर्थात् $\left(\begin{matrix} n \\ n \end{matrix} \right)$ है। जैसे २ का द्वितीय वर्गित-सर्वर्गित (2^2) हुआ। अत 2^2
 $4^2 = 256$ हुआ।

द्वितीय वर्गित-सर्वर्गित राशि को पुन एक बार वर्गित-सर्वर्गित करने पर तृतीय वर्गित-सर्वर्गित प्राप्त होता है। २ के तृतीय वर्गित-सर्वर्गित को 'धवला' में इस प्रकार लिखा है^{२२} —

$$2^3 \quad (256) \quad 256$$

वर्गमूल के लिए संकेत—'तिलोयपण्णत्ति' और 'अर्थमदृष्टि' आदि में वर्गमूल के लिए 'मू०' का प्रयोग किया है। 'तिलोयपण्णत्ति' के निम्नलिखित अवतरण में 'मू०' संकेत वर्गमूल के लिए दृष्टिगोचर होता है।^{२३}

$$= ५८६४ \text{ रिण रा०} = \begin{array}{c} ५ \\ ४ \\ ६ \\ ५ \\ ६ \\ १ \end{array} \quad \begin{array}{c} ४ \\ ६ \\ ५ \\ ५ \\ ३ \\ ६ \end{array} \quad \begin{array}{c} -2 \text{ मू०} \\ \hline १ \\ ३ \text{ मू०} \end{array} \quad \begin{array}{c} ४ \\ ६ \\ ५ \\ ५ \\ ३ \\ ६ \\ ५ \end{array}$$

पं० टोडरमल की 'अर्थसदृष्टि' में 'के मू०' प्रथम वर्गमूल और 'के मू०' वर्गमूल के वर्गमूल के लिए प्रयोग किया गया है।

संकेत 'मू०' मूल अर्थात् वर्गमूल शब्द का प्रथम अक्षर है। इस संकेत को उस संख्या के अस्त में लिखा जाता था जिसका वर्गमूल निकालना होता था। 'वक्षाली हस्तलिपि' में भी 'मू०' का प्रयोग मिलता है जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट है^{२४}—

११	यु०	५	मू०	४
१		१		१

२२ धवला, पुस्तक ३, अमरावती १६४१, परिशिष्ट पृ० ३५

२३ तिलोयपण्णत्ति, भाग २, पंचम अधिकार, पृष्ठ ६०६

२४ Bulletin of Mathematical Society, Calcutta, Vol 21, 1929 पत्रिका में प्रकाशित विभूतिभूषणदत्त का 'वक्षाली गणित' पर लेख, पृष्ठ २४

का आशय $\sqrt{११+५} = ४$ है ।

विशेष सख्या के लिए चिन्ह—'त्रिलोकसार'^{२५} और 'अर्थमदृष्टि' में सख्यात के लिए

२

असख्यात के लिए α तथा अनन्त के लिए 'ख' का प्रयोग मिलता है ।

निष्कर्ष—उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि जैनाचार्यों ने गणितीय संकेतन पर गहन अध्ययन प्रस्तुत करके गणितशास्त्र को समृद्धिशाली बनाने का स्तुत्य प्रयास किया है । वस्तुतः गणित-शास्त्र में गणितीय संकेतन का अपना विशिष्ट महत्त्व है । इसके अभाव में गणितीय अन्तर्दृष्टि घुंघली सी दीख पड़ती है । जैनाचार्यों ने प्रस्तुत कथन की महत्ता को समझते हुए गणित सम्बन्धी चिन्हों पर विचार करना अपना परम धर्म समझा और इन आचार्यों का यह परम धर्म ही गणित-शास्त्र को महती देन सिद्ध हुआ । ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पर जैनाचार्यों ने प्रस्तुत विषय को मार्मिकता तो प्रदान की ही है, साथ ही साथ व्यावहारिकता, रोचकता, और सरलता की त्रिगुणात्मकता को समाहित भी किया है । अन्ततः यह कह सकते हैं कि जैनाचार्यों ने इस क्षेत्र में जो भगीरथ यत्न किये हैं, वे कदापि विस्मृत नहीं किये जा सकते ।

दिव्य ज्योतिर्धर

जय-जय-जय-जय जैन दिवाकर ।
 त्याग-मूर्ति । जय । दिव्य-ज्योतिधर ॥
 "केशरमाता" रत्न प्रसूति ।
 भारत को दी दिव्य विभूति ॥
 "चौथमलजी महाराज" नाम था ।
 पर-उपकार ही एक काम था ॥
 गुणीजनों के नित्य गुण गाते ।
 निन्दा के तो निकट न जाते ॥
 वाणी के जादूगर वक्ता ।
 मन्त्रमुग्ध ही जाते श्रोता ॥
 घर-घर धर्म प्रदीप जलाये ।
 प्रेम-सत्य के मोती लूटाये ॥
 भूले-भटकों को समझाये ।
 वंजर में भी फूल खिलाये ॥
 जीवन भर रहे "केवल" निर्भय ।
 वो लो ! सच्चे गुरुवर की जय ॥

—श्री केवल मुनि

ऐतिहासिक चर्चा—

धर्मवीर लोकाशाह

—डा० तेजसिंह गौड़ एम० ए०, पी-एच० डी०

कल्पसूत्र में भगवान महावीर के कल्याणको का वर्णन करके दीवाली की उत्पत्ति और श्रमण-सघ के भविष्य का कुछ उल्लेख किया गया है। उसमें बताया गया है कि जिस समय भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उस समय उनके जन्म नक्षत्र पर भस्मराशि नामक महाग्रह का सक्रमण हुआ। जब से २००० वर्ष की स्थिति वाला भस्मग्रह महावीर की जन्म राशि पर आया तब से ही श्रमण सघ की उत्तरोत्तर सेवाभक्ति घटने लगी। भस्मग्रह के हटने पर २००० वर्ष बाद श्रमण सघ की उत्तरोत्तर उन्नति होगी।

इस बीच में धर्म और शासन को सकट का मुकाबला करना होगा। करीब-करीब इसी वचनानुसार शुद्ध निर्ग्रन्थधर्म और उसके पालको का शनै-शनै अभाव-सा होता गया। विक्रम सवत् १५३० को जब २००० वर्ष पूरे हुए, तब लोकाशाह ने विक्रम सवत् १५३१ में आगमानुसार साधुधर्म का पुनरुद्योत किया। उनके उपदेश से लखमशी, जगमालजी आदि ४५ पुरुषों ने एक साथ भागवती दीक्षा स्वीकार की, जिनमें कई अच्छे-अच्छे सघपति और श्रीपति भी थे। लोकाशाह की वाणी में हृदय की मच्चाई और सम्यक्ज्ञान की शक्ति थी, अतएव बहुसंख्यक जनता को वे अपनी ओर आकर्षित कर सके। आगमों की युक्ति, श्रद्धा की शक्ति और वीतराग प्ररूपित शुद्ध धर्म के प्रति भक्ति होने के कारण लोकाशाह श्रांति करने में सफल हो सके।^१

लोकाशाह के सम्बन्ध में विदुषी महासती श्री चन्दनकुमारीजी महाराज ने लिखा है, “उन्होंने स्वयं अपना परिचय अथवा अपनी परम्परा का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। परम्परागत वृत्तांतों तथा तत्कालीन कृतियों के आधार पर ही उनके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनेक मण्डारों में भी उनके जीवन सम्बन्धी परिचय की प्राचीन सामग्री संग्रहीत है। श्रीमान् लोकाशाह के जन्म सवत् के विषय में अनेक धारणाएँ प्रचलित हैं। कोई उनका जन्म^२ १४७५ में कोई १४८२ में तथा कोई १४७२ को प्रमाणित मानते हैं। इनमें वि० स० १४८२ का वर्ष ही ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक जँचता है। वि० स० १४८२ कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुजरात के पाटनगर अहमदाबाद में आपका जन्म होना माना जाता है। कुछ विद्वान् उनका जन्म “अरहट्टवाडा” नामक स्थान पर मानते हैं। यह ग्राम राजस्थान के सिरोही जिले में है।”

एक इतिहास लेखक ने उनका जन्म सौराष्ट्र प्रांत के लिम्बडी ग्राम में दशाश्रीमाली के घर में होना लिखा है। किसी ने सौराष्ट्र की नदी के किनारे बसे हुए नागवेश ग्राम में हरिश्चन्द्र सेठ की धर्मपत्नी मधीबाई की कुक्षि से उनका जन्म माना है। कुछ लोग उनका जन्म जालौर^३ में मानते हैं। इन सभी प्रमाणों में अहमदाबाद का प्रमाण उचित जँचता है। क्योंकि अणहिलपुर पाटण के लखमसी श्रेष्ठ ने अहमदाबाद आकर ही उनसे धर्म-चर्चा की थी। अरहट्टवाडा, पाटन और सूरत

१ आदर्श विभूतियाँ, पृष्ठ ५-६

२ श्रीमद् राजेन्द्रसूरि स्मारक ग्रन्थ, पृष्ठ ४७०

३ पट्टावली प्रबन्ध संग्रह, पृष्ठ २७

आदि सधो के नागजी, दुलीचन्द्रजी, मोतीचन्द्र तथा सम्भूजी ये चारो सधवी जव अहमदावाद में आये थे तो उनका लोकाशाह के घर जाना इस बात को सिद्ध करता है कि लोकाशाह का जन्म स्थान अहमदावाद ही होना चाहिए।^१ विनयचन्द्रजी कृत पट्टावली में भी अहमदावाद रहना लिखा है।^१

श्री अ० मा० श्वे० स्था० जैन कान्फ्रेन्स स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ में लिखा है, "धर्मप्राण लोकाशाह के जन्मस्थान, समय और माता-पिता के नाम आदि के सम्बन्ध में निम्न-निम्न अभिप्राय मिलते हैं किन्तु विद्वान् सशोधनो के आधारभूत निर्णय के अनुसार श्री लोकाशाह का जन्म अरहट्ट वाडे में चौधरी गोत्र के ओसवाल गृहस्थ सेठ हेमानाई की पवित्र पति-परायणा भार्या गगावाडे की कूख से वि० सं० १४७२ कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को शुक्रवार ता० १८-७-१४१५ के दिन हुआ था।^१ श्री लोकाशाह की जाति प्राग्वट भी मिलती है।^१ श्रावक-धर्म-परायण हेमाशाह के संरक्षण में बालक लोकाशाह का बाल्यकाल सुख-सुविधापूर्वक व्यतीत हुआ। छ-सात वर्ष की आयु में उनका अध्ययन आरम्भ कराया गया। थोड़े ही वर्षों में उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मधुरभाषी होने के साथ-साथ लोकाशाह अपने समय के सुन्दर लेखक भी थे। उनका लिखा हुआ एक-एक अक्षर मोती के समान सुन्दर लगता था। शास्त्रीय ज्ञान की उनके मन में विशेष रुचि थी। लोकाशाह अपने सद्गुणों के कारण अपने पिता से भी अधिक प्रसिद्ध हो गये। जब वे पूर्ण युवा हो गये तब सिरौही के प्रसिद्ध सेठ शाह ओषवजी की सुपुत्री 'मुदर्शना' के साथ उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के तीन वर्ष बाद उनके यहाँ पूर्णचन्द्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।^१ लोकाशाह का विवाह सं० १४८७ में हुआ। लोकाशाह के तेईसवें वर्ष में माता का और चौबीसवें वर्ष में पिता का देहावसान हो गया।^१

सिरौही और चन्द्रावती इन दोनों राज्यों के बीच युद्धजन्य स्थिति के कारण अराजकता और व्यापारिक अव्यवस्था प्रसारित हो जाने से वे अहमदावाद आ गये और वहाँ जवाहिरात का व्यापार करने लगे। अल्प समय में ही आपने जवाहिरात के व्यापार में अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली। अहमदावाद का तत्कालीन बादशाह मुहम्मदशाह उनके बुद्धि-चातुर्य से अत्यन्त प्रभावित हुआ और लोकाशाह को अपना खजांची बना लिया।^१

विदुषी महासती चन्दनकुमारीजी महाराज ने लिखा है, "कहते हैं एक बार मुहम्मदशाह के दरवार में सूरत से एक जीहरी दो मोती लेकर आया। बादशाह मोतियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। खरीदने की दृष्टि से उसने मोतियों का मूल्य जँचवाने के लिए अहमदावाद शहर के सभी प्रमुख जीहारियों को बुलाया। सभी जीहारियों ने दोनों मोतियों को 'सच्चा' बताया। जब लोका-

- ४ हमारा इतिहास, पृष्ठ ६०-६१
- ५ पट्टावली प्रबन्ध संग्रह, पृ० १३५
- ६ वही, पृष्ठ ३८
- ७ श्रीमद् राजेन्द्रसूरि स्मारक ग्रन्थ, पृष्ठ ४७०
- ८ हमारा इतिहास, पृष्ठ ६१-६२
- ९ स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ, पृष्ठ ३८
- १० वही, पृष्ठ ३८

शाह की वारी आई तो उन्होंने एक मोती को खरा और दूसरे को खोटा बताया। खोटे मोती की परख के लिए उसे एरन पर रख कर हथौड़े की चोट लगाई गई। चोट लगते ही उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये। मोती की इस परीक्षा को देखकर सारे जौहरी आश्चर्यचकित हो गये। लोकाशाह की विलक्षण बुद्धि देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन्हें अपना कोषाध्यक्ष बना लिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उन्हें अपने मन्त्री पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर वे दस वर्ष तक रहे। इन्हीं दिनों चम्पानेर के रावल ने मुहम्मदशाह पर आक्रमण कर दिया। शत्रु के प्रति शिथिल नीति अपनाने के कारण उसके पुत्र कुतुबशाह ने जहर देकर अपने पिता को मार डाला। बादशाह की इस क्रूर हत्या से लोकाशाह के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अब वे राजकाज से पूर्णतया विरक्त से रहने लगे। कुतुबशाह ने उन्हें राज्य प्रबन्ध में पुनः लाने के अनेक प्रयत्न किये, किन्तु श्रीमान् लोकाशाह ने सब प्रलोभन अस्वीकार कर दिये।¹¹

श्री लोकाशाह प्रारम्भ से ही तत्त्वशोधक थे। उन्होंने एक लेखक मण्डल की स्थापना की और बहुत से लहिये (लिखने वाले) रख कर प्राचीन शास्त्रों और ग्रन्थों की नकलें करवाने लगे तथा अन्य धार्मिक कार्य में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय ज्ञानसुन्दरजी नाम के एक यति इनके यहाँ गोचरी के लिए आये। उन्होंने लोकाशाह के सुन्दर अक्षर देखकर अपने पास के शास्त्रों की नकल कर देने के लिए कहा। लोकाशाह ने श्रुत सेवा का यह कार्य स्वीकार कर लिया।¹²

मेवाड़ पट्टावली में लिखा है, “एक दिन द्रव्यालियों की स्थान चर्चा चली। मण्डार में शास्त्रों के पन्ने उड़ड़ियों ने खाये हैं। अतः लिखने की पूर्ण आवश्यकता है। श्री लोकाशाह के सुन्दर अक्षर आते थे। अतः यह भार आप ही के ऊपर डाला गया। सर्वप्रथम दशवैकालिक सूत्र लिखा। उसमें अहिंसा का प्रतिपादन देखकर आपको इन साधुओं से घृणा होने लगी। परन्तु कहने का अवसर न देखकर कुछ भी न कहा। क्योंकि ये उलटे बन्दकर शास्त्र लिखाना बन्द कर देंगे। जबकि प्रथम शास्त्र में ही इस प्रकार ज्ञान रत्न है तो आगे बहुत होंगे। यो एक प्रति दिन में और एक प्रति रात्रि में लिखते रहे।

“एकदा आप तो राजभवन में थे और पीछे से एक साधु ने आपकी पत्नी से सूत्र माँगा। उसने कहा—दिन का दूँ या रात्रि का। उसने दोनों ले लिये और गुरु से कहा कि—अब सूत्र न लिखवाओ। लोकाशाह घर आये। पत्नी ने सर्व वृत्तांत कह दिया। आपने सतोष से कहा—जो शास्त्र हमारे पास हैं उनसे भी बहुत सुधार बनेगा। आप घर पर ही व्याख्यान द्वारा शास्त्र प्ररूपने लगे। वाणी में भी ठापन था। साथ ही शास्त्र प्रमाण द्वारा साधु आचार श्रवण कर बहुत प्राणी शुद्ध दयाधर्म अगीकार करने लगे।¹³

विविध उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए श्री भँवरलाल नाहटा ने लिखा है, “पहले घर की अवस्था अच्छी हो सकती है, पर फिर आर्थिक कमजोरी आ जाने में उन्होंने अपनी आजीविका ग्रन्थों की नकल कर चलाना आरम्भ किया। उनके अक्षर मुन्दर थे। महात्माओं के पास स० १५०८ के

११ हमारा इतिहास, पृष्ठ ६३-६४

१२ स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ, पृष्ठ ३८-३९

१३ पट्टावली प्रबन्ध मग्न, पृष्ठ २८९

लगभग विशेष सम्भव है कि अहमदावाद में लेखन-कार्य करते हुए कुछ विशेष अशुद्धि आदि के कारण उनके साथ बोलचाल हो गई। वैसे व्याख्यानादि श्रवण द्वारा जैन-साध्वाचार की अभिज्ञता तो थी ही और यति-महात्माओं में मिथिलाचार प्रविष्ट हो चुका था। इसलिए जब यतिजी ने विशेष उपालम्भ दिया तो रुष्ट होकर उनका मान भंग करने के लिए उन्होंने कहा कि शास्त्र के अनुसार आपका आचार ठीक नहीं है एव लोगों में उस बात को प्रचारित किया। इसी समय पारख लखमसी उन्हें मिला और उसके संयोग में यतियों के आचार शैथिल्य का विशेष विरोध किया गया। जब यतियों में साधु के गुण नहीं हैं तो उन्हें बन्दन क्यों किया जाय ? कहा गया। तब यतियों ने कहा—'वेप ही प्रमाण है। भगवान की प्रतिमा में यद्यपि भगवान के गुण नहीं फिर भी वह पूजी जाती है।' तब लुका ने कहा कि—'गुणहीन मूर्ति को मानना भी ठीक नहीं और उसकी पूजा में हिंसा भी होती है। भगवान ने दया में धर्म कहा है।' इस प्रकार अपने मत का प्रचार करते हुए कई वर्ष वीत गये। स० १५२७ और स० १५३४ के बीच विशेष सम्भव स० १५३०-३१ में भाणा नामक व्यक्ति स्वयं दीक्षित होकर इस मत का प्रथम मुनि हुआ। इसके बाद समय के प्रवाह से यह मत फैल गया।”

विनयचन्द्रजी कृत पट्टावली का विवरण भी उल्लेखनीय है। उसके अनुसार, “एक दिन गच्छधारी यति ने विचारा और भण्डार में से सारे सूत्रों को बाहर निकालकर समालना प्रारम्भ किया तो देखा कि सूत्रों को उदई चाट गई है और तब से वे सोच करने लगे। उस समय गुजरात प्रदेशान्तर्गत अहमदावाद शहर में ओसवाल वशीय लोकाशाह नाम के दफ्तरी रहते थे। एक दिन लोकाशाह प्रसन्नतापूर्वक उपाश्रय में गुरुजी के पास गए तो वहाँ साधु ने कहा कि—“श्रावकजी सिद्धांत लिखकर उपकार करो। यह सध सेवा का काम है।” लोकाशाह ने यतिजी से सारा वृत्तांत सुनकर कहा कि—“आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।” और सबसे पहले दशवैकालिक की प्रति लेकर अपने घर चले गये। प्रतिलिपि करते समय लोकाशाह ने जिनराज के वचनों को ध्यान से पढ़ा। पढ़कर मन में विचार किया कि वर्तमान गच्छधारी सभी माध्वाचार से भ्रष्ट दिखाई देते हैं। लोकाशाह ने लिखते समय विचार किया कि यद्यपि ये गच्छधारी साधु अघर्मी हैं तथापि अभी इनके साथ नम्रता में ही व्यवहार करना चाहिए। जब तक शास्त्रों की पूरी प्रतियाँ प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इनके अनुकूल ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने समस्त आलस्य का त्याग कर दो-दो प्रतियाँ लिखनी प्रारम्भ की। वीतराग-वाणी (सूत्र) को पढ़कर उन्होंने बड़ा सुख माना और तन, मन, वचन से अत्यन्त हर्षित हुए।

अपने लेखन के मयोग को उन्होंने पूर्वजन्म का महान् पुण्योदय माना तथा उसी के प्रभाव से तत्त्व-ज्ञान रूप अपूर्व वस्तु की प्राप्ति को समझा। दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा में धर्म का लक्षण बताते हुए भगवान ने अहिंसा, सयम और तप को प्रवानता दी है।

दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा इस प्रकार है—

धम्मो सगलमुक्किट्ठ, अहिंसा सजमो तवो ।

देवावि तं नमसति, जस्स धम्मो सया मणो ॥१॥

लोकाशाह यह पढ़कर अत्यन्त प्रसन्न हुए।

ये गच्छधारी साधु कल्याण रूप अहिंसा के मार्ग को त्याग कर, मूढतावश हिंसा में धर्म मानने लगे हैं। इस प्रकार लोकाशाह के मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने दग्वैकालिक सूत्र की दो प्रतियाँ लिखीं।

उस प्रतापी लोकाशाह ने उन लिखित दो प्रतियों में से एक अपने घर में रखी और दूसरी भेषधारी यति को दे दी। इसी तरह लिखने को अन्यान्य सूत्र लाते रहे और एक प्रति अपने पास रख कर दूसरी यति को पहुँचाते रहे। इस प्रकार उन्होंने सम्पूर्ण बत्तीस सूत्रों को लिख लिया और परमार्थ के साथ-साथ शास्त्र-ज्ञान में प्रवीण बन गए। इसी समय भस्मग्रह का योग भी समाप्त हुआ और वीर निर्वाण के दो हजार वर्ष भी पूरे होने को आये।

संवत् १५३१ में धर्मप्राण लोकाशाह ने धर्म का शुद्ध स्वरूप समझकर लोगों को समझाया कि साधु का धर्ममार्ग अत्यन्त कठिन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पंच महाव्रत वाला है। मुनिधर्म की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि—पाच समिति और तीन गुप्ति की जो आराधना करते हैं, सच प्रकार के समय का पालन करते हैं, हिंसा आदि अठारह पापों का भी सेवन नहीं करते और जो निरवद्य भँवर—मिक्षा ग्रहण करते हैं, वे ही सच्चे मुनि हैं। जो वयालीस दोषों को टालकर गाय की तरह शुद्ध आहार-पानी ग्रहण करते हैं, नव बाढ सहित पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तथा वारह प्रकार की तपस्या करके शरीर को कुश करते हैं, इस प्रकार जो शुद्ध व्यवहार का पालन करते हैं, उन्हें ही उत्तम साधु कहना चाहिए। आज के जो मतिविहीन मूढ भेषधारी हैं वे लोभारुढ होकर हिंसा में धर्म बताते हैं। इसलिए इन भेषधारी साधुओं की सगति छोड़कर स्वयमेव सूत्रों के अनुसार धर्म की प्ररूपणा करने लगे। लोकाशाह ने मन में ऐसा विचार किया कि सन्देह छोड़कर अब धर्म-प्रचार करना चाहिए।”^{१५}

मन्दिरों, मठों और प्रतिमाग्रहों को आगम की कसौटी पर कसने पर उन्हें मोक्ष-मार्ग में कहीं पर भी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा का विधान नहीं मिला। शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञान होने से अपने समाज की अन्ध-परम्परा के प्रति उन्हें ग्लानि हुई। शुद्ध जैनगमों के प्रति उनमें अडिग श्रद्धा का आविर्भाव हुआ। उन्होंने दृढतापूर्वक घोषित किया कि—“शास्त्रों में बताया हुआ निर्ग्रन्थ धर्म आज के सुखामिलापी और सम्प्रदायवाद को पोषण करने वाले कलुषित हाथों में जाकर कलक की कालिमा से विकृत हो गया है। मोक्ष की सिद्धि के लिए मूर्तियों अथवा मन्दिरों की जड़ उपासना की आवश्यकता नहीं है किन्तु तप, त्याग और साधना के द्वारा आत्म-शुद्धि की आवश्यकता है।”

अपने इस दृढ निश्चय के आधार पर उन्होंने शुद्ध शास्त्रीय उपदेश देना प्रारम्भ किया। भगवान महावीर के उपदेशों के रहस्य को समझकर उनके सच्चे प्रतिनिधि बनकर ज्ञान-दिवाकर धर्मप्राण लोकाशाह ने अपनी समस्त शक्ति को सचित कर मिथ्यात्व और आडम्बर के अन्धकार के विरुद्ध सिंहगर्जना की। अल्प समय में ही अद्भुत सफलता मिली। लाखों लोग उनके अनुयायी बन गये। सत्ता के लोलुपी व्यक्ति लोकाशाह की यह धर्मक्रान्ति देखकर घबरा गये और यह कहने लगे कि “लोकाशाह नाम के एक लहिये ने अहमदावाद में शासन के विरोध में विद्रोह खड़ा कर दिया है। इस प्रकार उनके विरोध में उत्सूत्र प्ररूपणा और धर्म-भ्रष्टता के आक्षेप किये जाने लगे।”^{१६} इसी तारतम्य में मुनिश्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज का लोकाशाह विषयक कथन दृष्टव्य है,

१५ पट्टावली प्रबन्ध संग्रह, पृष्ठ १३४ से १३६

१६ स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ, पृष्ठ ३६

“लोकाशाह न तो विद्वान् था और न आपके समकालीन कोई आपके मत में ही विद्वान् हुआ। यही कारण है कि लोकाशाह के समकालीन किसी के अनुयायी ने लोकाशाह का जीवन नहीं लिखा, इतना ही नहीं पर लोकाशाह के अनुयायियों को यह भी पता नहीं था कि लोकाशाह का जन्म किस ग्राम में, किस कुल में हुआ था, किस कारण से उन्होंने सघ में भेद डाल नया मत खड़ा किया तथा लोकाशाह के नूतन मत के क्या सिद्धांत थे इत्यादि।”^{१७} जन्मस्थान, जन्मतिथि, कुल आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकाशाह ही नहीं अनेक जैनाचार्यों की भी नहीं मिलती अथवा मिलती हैं तो विवादास्पद हैं। इसलिए इन सबके लिए मैं यहाँ कुछ लिखना उचित नहीं समझता हूँ। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि आज भी देश में एक विशाल समुदाय उनको मानता है। वे भले ही एक सामान्य पुरुष रहे हो किन्तु उनकी असाधारणता इसी में है कि श्री ज्ञानसुन्दर मुनिजी ने अपने ग्रन्थ में लोकाशाह की जन्मतिथि, जन्मस्थान, जाति तथा नवीन मत आदि पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया है। और इस प्रकार लेखक महोदय ने स्वयं ही लोकाशाह का न केवल महत्व स्वीकार किया है वरन् एक ऐतिहासिक पुस्तक (भले ही विरोधी) लिखकर उन्हें प्रसिद्ध और लोकप्रिय किया है।

गच्छवासी लोग उनके विविध दोष बतलाते और उनका विरोध करते। समाज में यह भ्रांति फैलाई जाने लगी कि लोकाशाह पूजा, पौषध और दान आदि नहीं मानता। विरोधभाव से इस प्रकार के कई दोष विरोधियों द्वारा लगाये गये किन्तु वास्तव में लोकाशाह धर्म का या व्रत का नहीं, अपितु धर्मविरोधी ढोंग आडम्बर का निषेध करते थे। उनका मत था कि हमारे देव वीतराग एवं अविकारी हैं अतः उनकी पूजा भी उनके स्वरूपानुकूल ही आडम्बररहित होनी चाहिए।^{१८}

विरोधी लोगों का यह कथन कि लोकाशाह व्रत, पौषध आदि को नहीं मानता, मात्र धर्मप्रेमी जनसमुदाय को बहकाने के लिए था। वास्तव में लोकाशाह ने व्रत या तप का नहीं किन्तु धर्म में आये हुए बाह्य क्रियावाद यानि आडम्बर आदि विकारों का ही विरोध किया था। जैसा कि कबीर ने भी अपने समय में दबने हुए मूर्तिपूजा के विकारों के लिए जनसमुदाय को ललकारा था। यही बात लोकाशाह ने भी कही थी। वीतराग के स्वरूपानुकूल निर्दोष भक्ति से उनका कोई विरोध नहीं था।^{१९}

लोकाशाह ने दया, दान, पूजा और पौषध की करणी में आडम्बर एवं उजमणा आदि की प्रणाली को ठीक नहीं माना। उन्होंने कर्मकाण्ड में आये हुए विकारों का शोधन किया और सर्वसाधारणजन भी सरलता से कर सकें, वैसी निर्दोष प्रणाली स्वीकार की। उन्होंने पूजनीय के नद्गुणों की ही पूजा को भवत्तारिणी माना। आरम्भ को धर्म का अंग नहीं माना, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने “आरम्भेण नित्य दया” इस वचन से हिंसा रूप आरम्भ में दया नहीं होती, यह प्रमाणित किया।^{२०}

१७ श्रीमान् लोकाशाह, पृष्ठ २

१८ श्री जैन आचार्य चरितावली, पृष्ठ ८५

१९ वही, पृष्ठ ८५

२० वही, पृष्ठ ८६

शास्त्र-वाचन करते हुए लोकाशाह को बोध हुआ। उन्होंने समझा कि वस्तु के नाम-रूप या द्रव्य पूजनीय नहीं हैं। पूजनीय तो वास्तव में वस्तु के सद्गुण हैं। लोकाशाह की इस परम्परा विरोधी नीति से लोगो में रोप बढ़ना सहज था। गच्छवासियो ने शक्ति भर इनका विरोध किया, पर ज्यो-ज्यो विरोध बढ़ना गया, त्यो-त्यो उनकी ख्याति व महिमा भी बढ़ती गई। जो अल्पकाल में ही देशव्यापी हो गई। गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चारों ओर—लोकागच्छ का प्रचार-प्रसार हो गया। लोकाशाह के मन्तव्य की उपादेयता इसी से प्रमाणित है कि अल्पतम समय में ही उनके विचारों का सर्वत्र आदर हुआ।^{२१}

लोकाशाह सम्बन्धी समाचार अनहिलपुर पाटन वाले श्रावक लखमशीभाई को मिले। लखमशीभाई उस समय के प्रतिष्ठित सत्ता-सम्पन्न तथा साधन-सम्पन्न श्रावक थे। लोकाशाह को सुधारने के विचार से वे अहमदावाद में आये। उन्होंने लोकाशाह के साथ गम्भीरतापूर्वक बातचीत की। अन्त में उनकी भी समझ में आ गया कि लोकाशाह की बात यथार्थ है और उनका उपदेश आगम के अनुसार ही है।^{२२}

इसी प्रकार मूर्ति-पूजा विषयक चर्चा में भी उनकी समझ में आ गया कि मूर्तिपूजा का मूल आगमों में कही भी वर्णन नहीं है। इस पर जो लखमशी लोकाशाह को समझाने के लिए आये थे, वे खुद समझ गये। लोकाशाह की निर्भीकता और सत्यप्रियता ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया और वे स्वयं लोकाशाह के शिष्य बन गये। यह घटना वि० स० १५२८ की है।^{२३}

श्री लखमशीभाई के शिष्यत्व स्वीकार कर लेने के कुछ समय बाद सिरोही, अरहट्टवाडा, पाटण और सूरत के चारों सध यात्रा करते हुए अहमदावाद आये। यहाँ श्री लोकाशाह के साथ चारों सधों के सधपति नागजी, दलीचन्दजी, मोतीचन्दजी और शम्भुजी इन चारों प्रमुख पुरुषों ने अनेक तत्त्वचर्चाएँ कीं। लोकाशाह की पवित्र वाणी का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि सध समूह में से ४५ पुरुष श्री लोकाशाह की प्ररूपणा के अनुसार दीक्षा लेने को तैयार हो गये। यहाँ श्री लोकाशाह की प्ररूपणा के अनुसार दीक्षा लेने का प्रसंग भी यही प्रमाणित करता है कि वे उस समय तक स्वयं दीक्षित नहीं हुए थे। गृहस्थावस्था में ही उन्होंने इन ४५ पुरुषों को प्रतिबोध दिया था। कहते हैं कि हैदरावाद की ओर विचरण करने वाले श्री ज्ञानजी मुनि को अहमदावाद पधारने की प्रार्थना की गई। श्री मुनिराज २१ मुनिराजों के साथ अहमदावाद पधारे। वि० स० १५२८ वैशाख शुक्ला अक्षय तृतीया के दिन ४५ पुरुषों को भागवती जैन दीक्षा प्रदान की गई।^{२४} स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ में दीक्षा प्रसंग की तिथि वैशाख शुक्ला ३ स० १५२७ दी गई है।^{२५} जबकि आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज भाणाजी आदि के मुनिव्रत धारण करने की तिथि स० १५३१ मानते हैं।^{२६} मरुधर पट्टावली के अनुसार वि० स० १५३१ वैशाख शुक्ला तेरस को दीक्षा सम्पन्न हुई।^{२७}

२१ श्री जैन आचार्य चरितावली, पृष्ठ ८६

२२ स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ, पृष्ठ ३६

२३ हमारा इतिहास, पृष्ठ ६६

२४ वही, पृष्ठ ६८

२५ वही, पृष्ठ ४०

२६ श्री जैन आचार्य चरितावली, पृष्ठ ८७

२७ पट्टावली प्रबन्ध संग्रह, पृष्ठ २५५

मेवाड पट्टावली में यही तिथि वीर सवत् २०२३ दी गई है।^{२८} जो वि० सं० १५५३ होती है। यह तिथि विचारणीय है क्योंकि इसके पूर्व उनके स्वर्गवास होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अस्तु यह तिथि ऋट्पूर्ण प्रतीत होती है। खम्मात पट्टावली के अनुसार ४५ व्यक्तियों की भागवती जैन दीक्षा वि० सं० १५३१ में सम्पन्न हुई।^{२९} प्राचीन पट्टावली में भी तिथि १५३१ मिलती है।^{३०} चूंकि अधिक सख्या में तिथि सं० १५३१ प्राप्त होती है, इसलिए हमें भी यही तिथि स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

जिन ४५ व्यक्तियों ने लोकाशाह से प्रभावित होकर दीक्षा ग्रहण की उनके पूर्व की घटना का रोचक विवरण श्री विनयचन्द्रजी कृत पट्टावली में मिलता है। हमारे लिए भी यह एक विचारणीय प्रश्न है कि बिना किसी बात के सघ के लोगों को किस आधार पर लोकाशाह ने धर्म सन्देश दिया अथवा उचित-अनुचित की ओर ध्यान आकर्षित किया। जब हम उक्त विवरण पढ़ते हैं तो हमारे सामने सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाती है और तब इस बात का औचित्य प्रमाणित हो जाता है कि क्यों लोकाशाह ने धर्म सन्देश फरमाया। तो आप भी उन विवरण को देखिये—

“अरहद्गुवाडा के सेठ श्रावक लखमसीह ने तीर्थयात्रा के लिए एक विशाल सघ निकाला। साथ में वाहन रूप में कई गाड़ियाँ और सेजवाल भी थे। धर्म के निमित्त द्रव्य खर्च करने की उनमें बड़ी उमंग थी। रास्ते में अतिवर्षा होने के कारण सघपति ने पाटन नगर में सघ ठहरा दिया और सघपति प्रतिदिन लोकाशाह के पास शास्त्र सुनने जाने लगे और सुनकर मन ही मन बड़े प्रसन्न होने लगे। एक दिन सघ में रहे हुए भेषधारी यति ने सघपति से कहा—‘मंघ को आगे क्यों नहीं बढ़ाते ? इस पर सघपति ने उनको समझाकर कहा—‘महाराज ! वर्षा ऋतु के कारण मार्ग में हरियाली और कोमल नवाकुर पैदा हो गये हैं तथा पृथ्वी पर असख्य चराचर जीव उत्पन्न हो गए हैं। पृथ्वी पर रग-विरगी लीलण-फूलण भी हो गई है, जिससे सघ को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं। वर्षा ऋतु में जमीन जीवमकुल बन जाती है, अतः ऐसे समय में अनावश्यक यातायात वर्जित है।’ सघपति के करुणासिक्त वचन सुनकर भेषधारी बोले कि ‘धर्म के काम में हिंसा भी हो, तो कोई दोष नहीं है।’ यति की बात सुनकर सघपति ने कहा कि ‘जैनधर्म में ऐसी पोल नहीं है। जैनधर्म दया-युक्त एव अनुपम धर्म है। मुझे आश्चर्य है कि तुम उसे हिंसाकारी अधर्म रूप कहते हो।’ सघपति ने यति से आगे कहा कि—‘तुम्हारे हृदय में करुणा का लेश भी नहीं है, जिसको कि अब मैंने अच्छी तरह देख लिया है। ए ! भेषधारी समलकर वचन बोल।’ सघपति की यह बात सुनकर वह भेषधारी यति पीछे लौट गया। लोकाशाह के उपदेश से प्रभावित होकर सघपति ने पैतालीस व्यक्तियों के साथ स्वयं मुनिव्रत स्वीकार किया। उनमें भानजी, नूनजी, सखोजी और जगमालजी अत्यन्त दयालु एव विशिष्ट सन्त थे। उन पैतालीस में ये चार प्रमुख थे और जो शेष थे वे भी मन्चे अर्थों में निश्चित रूप से उत्तम पुरुष थे। उन्होंने जप, तप आदि क्रिया करके सम्यक् प्रकार से गुण मण्डार जिनधर्म को दिपाया।”^{३१}

२८ पट्टावली प्रबन्ध सग्रह, पृष्ठ २६०

२९ वही, पृष्ठ २०२

३० वही, पृष्ठ १८२

३१ वही, पृष्ठ १३६ से १४१

श्री लोकाशाह की विशेष प्रेरणा से ये दीक्षाएँ हुई थी अतः इसी स्मृति में यहाँ पर समस्त मुनियों के सगठन का नाम लोकागच्छ रखा गया।^{३२}

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जिन लोकाशाह की प्रेरणा से पैतालीस व्यक्तियों ने मुनिव्रत स्वीकार किया, क्या उन लोकाशाह ने स्वयं मुनिव्रत स्वीकार किया था अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ प्रचलित हैं—एक मत यह स्वीकार करता है कि लोकाशाह ने मुनिधर्म स्वीकार किया था तथा दूसरा मत इसके विपरीत कहता है कि लोकाशाह ने दीक्षा नहीं ली थी। अस्तु हम संक्षेप में दोनों मतों का अध्ययन करना उचित समझते हैं—

स्वर्ण जयन्ती ग्रन्थ में लिखा है कि लोकाशाह की आगम मान्यता को अब बहुत अधिक समर्थन मिलने लगा था। अब तक तो वे अपने पास आने वालों को ही समझाते और उपदेश देते थे, परन्तु जब उन्हें विचार हुआ कि क्रियोद्धार के लिए सार्वजनिक रूप से उपदेश करना और अपने विचार जनता के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है, तब उन्होंने वैशाख शुक्ला ३ सवत् १५२३ ता० ११-४-१४७३ से सरेआम सार्वजनिक उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। इनके अनुयायी दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगे। स्वभावतः ये विरक्त तो थे ही किन्तु अब तक कुछ कारणों से दीक्षा नहीं ले सके। जबकि क्रियोद्धार के लिए यह आवश्यक था कि उपदेशक पहले स्वयं आचरण करके बताये अतः मिगसर शुक्ला ५ स० १५३६ को ज्ञानजी मुनि के शिष्य सोहनजी से आपने दीक्षा अंगीकार कर ली। अल्प समय में ही आपके ४०० शिष्य और लाखों श्रावक आपके श्रद्धालु बन गये।^{३३} मरुधर पट्टावली के अनुसार लोकाशाह ने दीक्षा ली थी।^{३४} दरियापुरी सम्प्रदाय पट्टावली ने उन्हें ४९वें आचार्य के रूप में बताया है और लिखा है, “केटलाक कहे छे के लोकाशाहे थे। स० १५०६ मी पाटण मा सुमतिविजय पासे दीक्षा लीधी अने लक्ष्मीविजय नामधारण करी ४५ जणा ने दीक्षा ग्रहण करावी। अने केटलाक कहे छे के दीक्षा ग्रहण करी नथी अने ससार मा गहीने ४५ जणा ने दीक्षा अपावी।”^{३५} इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि इस मत को मानने वालों में ही अन्तर्विरोध दिखाई देता है। क्योंकि एक स्थान पर उनके दीक्षागुरु का नाम श्री मोहन मुनिजी मिलता है तो दूसरे स्थान पर सुमतिविजय मिलता है। इसमें वास्तविकता क्या है? निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि पट्टावलियों के भी प्रमाण हैं।

दूसरे मतानुसार विद्वान् उन्हें गृहस्थ ही स्वीकार करते हैं। उनके पास अनेक प्राचीन पट्टावलियों के प्रमाण हैं जिनमें लोकाशाह को गृहस्थ स्वीकार किया गया है। वि० म० १५४३ के लावण्यसमय कवि ने अपनी चौपाइयों में स्पष्ट लिखा है कि लोकाशाह पौषध, प्रतिक्रमण तथा पञ्चवखाण नहीं करता था। वह जिन-पूजा, अष्टापद तीर्थ तथा प्रतिमा प्रसाद का भी विरोध करता था। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि यदि श्री लोकाशाह दीक्षित होते तो उन पर पौषध आदि क्रियाओं के न करने का आरोप न लगाया जाता। कुछ भी हो, मले ही उन्होंने द्रव्यरूप से दीक्षा न ग्रहण की हो पर उनके भाव तो दीक्षारूप ही थे। वे एक आदर्श गृहस्थ थे। उनका जीवन

३२ हमारा इतिहास, पृष्ठ ६८-६९

३३ वही, पृष्ठ ४०

३४ पट्टावली प्रवचनसंग्रह, पृष्ठ २५५

३५ वही, पृष्ठ २६६

सयम पोषक था। विक्रम संवत् १५०६ में पाटण में श्री सुमतिविजयजी के पास उनके दीक्षित होकर श्री लक्ष्मीविजय नाम से प्रसिद्ध होने के प्रमाण में भी कुछ तथ्य नहीं दीखता।^{३६} यहाँ एक प्रश्न उठता है कि दीक्षा लेने के उपरान्त दीक्षा नाम परिवर्तित होकर पुन वही जन्म या गृहस्थ नाम का प्रवचन हो जाता है क्या? क्योंकि लोकाशाह के सम्बन्ध में ही यह प्रश्न आता है। यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और उनका लक्ष्मीविजय नाम रखा गया था तो फिर वे कौनसी परिस्थितियाँ उपस्थित हो गईं जिनके अन्तर्गत पुन. उनका नाम लोकाशाह रखा गया। मैं सोचता हूँ कि ऐसा कहीं होता नहीं है। श्री मोती ऋषि जी महाराज ने लिखा है, “इस समय श्रीमान् लोकाशाहजी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी पूरी तरह शासन की प्रभावना में तल्लीन हो गये थे। आपके एक अनुयायी और भक्त सज्जन ने आपको दीक्षा लेने का मुझाव दिया था। परन्तु आपने कहा कि मेरी वृद्धावस्था है। इसके अतिरिक्त गृहस्थावस्था में रहकर मैं शासन प्रभावना का कार्य अधिक स्वतन्त्रता के साथ कर सकूँगा। फलतः आप दीक्षित नहीं हुए, मगर जोर-गोर से सयम-मार्ग का प्रचार करने लगे।”^{३७} वृद्धावस्था वाली बात समझ में आती है। क्योंकि वृद्धावस्था में यदि वे दीक्षा लेते और मुनिव्रत का पूर्णरूपेण पालन नहीं कर पाते तो शिथिलाचार आ जाता। शिथिलाचार के विरुद्ध ही तो उनका शखनाद था। इससे ऐसा लगता है कि यद्यपि न केवल उनके दीक्षा ग्रहण करने का प्रकरण वरन् उनके समस्त जीवन से सम्बन्धित घटनाओं पर ही मतभेद है तो भी ऐसा कह सकते हैं कि वे गृहस्थ होते हुए भी किसी दीक्षित मन्त के समान भाव वाले थे और उन्होंने जो कुछ भी किया उसके परिणामस्वरूप स्थानकवासी जैन सघ आज सम्पूर्ण भारत में पाया जाता है।

लोकागच्छ और तदुपरात स्थानकवासी नाम की परम्परा चल पडने के सम्बन्ध में विदुषी महासती श्री चन्दनकुमारीजी महाराज साहब ने इस प्रकार लिखा है “उनके अनुयायियों ने अपने उपकारी के उपकारों की स्मृति के लिए ही लोकागच्छ की स्थापना की थी। उनकी भावना भी इसे साम्प्रदायिक रूप देने की नहीं थी। वास्तव में लोकागच्छ एक अनुशासनिक सस्था थी। साधु समाज के पुनर्निर्माण में इस सस्था का पूरा-पूरा योग रहा था। इतिहास में केवल लोकागच्छ का नाम ही यत्र-तत्र देखने में आता है। अन्य किसी भी नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तत्कालीन साधु-समाज के रहन-सहन, वेशभूषा आदि का भी कोई समुचित उल्लेख नहीं मिलता। श्रीमान् लोकाशाह के बाद लोकागच्छ किस नाम से प्रचलित रहा, यह अत्यन्त शोध का विषय है। इतना तो अवश्य निश्चित है कि वर्तमान में प्रचलित श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज लोकागच्छ की वर्तमान-कालीन कड़ी है। इसी समाज में हमें आज सही रूप में लोकाशाह-सिद्धान्त के दर्शन होते हैं। आज के “धर्म स्थानक” प्राचीन श्रावकों की पौषघशालाओं के रूपान्तर हैं। स्थानको में धर्म-ध्यान करने के कारण जनता इन्हें स्थानकवासी कहने लगी। प्रारम्भ में स्थानकवासी शब्द श्रावकों के लिए प्रयुक्त हुआ था। बाद में श्रावक समाज के परम-आराध्य मुनिराजों के लिए भी इसका प्रयोग होने लग गया। स्थानक-शब्द एक गुण-गर्भितपूर्ण शास्त्रीय शब्द है। जैन शास्त्रों में चौदह गुण-स्थानको का वर्णन आता है। इन गुणस्थानों में आत्मा के क्रमिक विकास का इतिहास निहित है। अथवा इसे यों भी कह सकते हैं कि गुण-स्थानक मोक्ष-

३६ हमारा इतिहास, पृष्ठ ६७-६८

३७ ऋषि सम्प्रदाय का इतिहास, पृष्ठ ७

धाम की चौदह सीढियाँ हैं। हमारे धर्म-स्थानों के लिए प्रयुक्त 'स्थानक' शब्द के पीछे भी एक धार्मिक परम्परा का इतिहास है।^{३८}

मुझे ऐसा लगता है कि 'लोकागच्छ' के नाम का परिवर्तन स्थानकवासी में हुआ। क्यों? व कैसे? जिन ४५ अनुयायियों ने लोकाशाह के नाम से लोकागच्छ नाम रखा, वह उस समय तो चलता रहा। कालान्तर में धर्म-साधना हेतु 'स्थान' विशेष का उपयोग होने लगा तथा वही शास्त्र-वाचन एवं साधु-सन्त ठहरने लगे और वह 'स्थान' प्रतीक स्वरूप 'स्थानक' नाम से पहिचाना जाने लगा। पुनः जो व्यक्ति वहाँ जाकर धर्म-साधना करने लगे अथवा सन्त रहने लगे वे स्थान-वास करने वाले—स्थान में वास करने वाले होने से स्थानकवासी कहलाने लगे तथा उन सन्तों के अनुयायी स्थानकवासी समाज के नाम से प्रसिद्ध होते गये। जब यह नया नाम प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हो गया तो लोकागच्छ नाम गौण बन गया और स्थानकवासी ही प्रचलन में रह गया, जो अभी भी चल रहा है। इसके पीछे जो धार्मिक मान्यताएँ एवं भावनाएँ हैं, वे सब अपने स्थान पर यथावत् हैं। उनका सम्बन्ध तो स्वाभाविक ही जुड़ गया। एक नाम "दूँढिया" भी मिलता है जिसके सम्बन्ध में यहाँ विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह द्वेषवश उपहास करने के लिए विरोधियों के द्वारा दिया हुआ शब्द है।

धर्मवीर लोकाशाह के स्वर्गवास की तिथि के सम्बन्ध में भी पर्याप्त मतभेद है। स्वर्ण जयती ग्रन्थ में उनके स्वर्गवास के सम्बन्ध में निम्नानुसार विवरण दिया गया है, "अपने जीवनकाल में किसी भी क्रान्तिकार की प्रतिष्ठा नहीं होती। सामान्य जनता उसे एक पागल के रूप में मानती है। यदि वह शक्तिशाली होता है तो उसके प्रति ईर्ष्या में भरी हुई विष की दृष्टि से देखा जाता है और उसे शत्रु के रूप में मानती है। लोकाशाह के सम्बन्ध में भी ऐसा ही बना। जब वे दिल्ली से लौट रहे थे तब बीच में अलवर में मुकाम किया। उन्होंने अट्ठम (तीन दिन का उपवास) का पारणा किया था। समाज के दुर्भाग्य से श्री लोकाशाह का प्रताप और प्रतिष्ठा नहीं सही जाने के कारण उनके शिथिलाचारी और ईर्ष्यालु विरोधी लोगों ने उनके विरुद्ध कुचक्र रचा। तीन दिन के इस उपवासी तपस्वी को पारणे में किसी दुष्ट-बुद्धि के अभागे ने विषयुक्त आहार बहरा दिया। मुनिश्री ने इस आहार का सेवन कर लिया। औदारिक शरीर और वह भी जीवन की लम्बी यात्रा से थका हुआ होने के कारण उस विष का तात्कालिक असर होने लगा। विचक्षण पुरुष शीघ्र ही समझ गये कि उनका अन्तिम काल समीप है, किन्तु महामानव मृत्यु से घबराता नहीं है। वे शान्ति में सो गये और चौरासी लाख जीव योनियों को अमा कर शुक्लध्यान में लीन हो गये। इस प्रकार इस युग सृष्टा ने अपने जीवन से नये युग को अनुप्राणित करके चैत्र शुक्ला एकादशी स० १५४६ तारीख १३ मार्च १४६० को देवलोकवासी हुए।"^{३९} धर्मवीर लोकाशाह के स्वर्गगमन की विभिन्न विचार-धाराओं का समन्वय करते हुए विदुषी महासती चन्दनाकुमारी जी ने लिखा है, "धर्मप्राण श्री लोकाशाह के स्वर्गवास के विषय में भी अनेक मतभेद हैं। यतिराज मानुचन्द्रजी का मत है कि धर्मवीर लोकाशाह का स्वर्गवास विक्रम संवत् १५३२ में हुआ था। लोकागच्छीय यति श्री केशवजी उनका स्वर्गवास ५६ वर्ष की अवस्था में वि० म० १५३३ में मानते हैं। वीरवशावली में उनका स्वर्गवास काल १५३५ माना है। प्रभु वीर पट्टावली के लेखक श्री मणिलालजी महाराज ने लोका-

३८ हमारा इतिहास, पृष्ठ १०५-१०६

३९ वही, पृष्ठ ४०-४१

शाह के स्वर्गवास का समय १५४१ निर्धारित किया है। ये नवी प्रमाण एक-दूसरे से निम्न हैं। इनमें १५४१ का काल ही उचित लगता है। उनके स्वर्गवास के विषय में भी अनेक धारणाएँ प्रचलित हैं। कोई तो उनकी स्वाभाविक मृत्यु मानते हैं। कोई उन्हें विरोधियों द्वारा विष देकर मारा गया बताते हैं। इनमें दूसरे 'विष-प्रसंग' के प्रमाण अधिक पुष्ट मिलते हैं। एक प्रमाण में उनका स्वर्गवास स्थान अलवर माना गया है।^{१०} श्री पारममल प्रभू भी उनकी मृत्यु विष प्रसंग से मानते हैं।^{११} इस प्रकार प्रचलित इन विभिन्न विचारधाराओं में हम किसी भी निष्कर्ष पर तब तक नहीं पहुँच सकते हैं जब तक कि कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध न हो। फिर भी हमें वि० स० १५४६ में मृत्यु होना कुछ विश्वमनीय लगता है।

पता—डा० तेजसिंह गौड़

छोटा बाजार, उन्हेल, जिला उज्जैन (म०प्र)

जिनकी शताब्दी है।

जैन दिवाकर चौथमलजी महाराज गुणवान।
जिनकी शताब्दी है, चमके वे सूर्य समान ॥८॥
महा मालव में "नीमच" नगरी सुन्दर है।
"गगारामजी" पिता है, माता "केशर" है ॥
"चौरडिया कुल" घन्य हो गया पा ऐसी सतान ॥१॥
जीवन में यौवन गुलाब सा मुस्काया।
विवाह किया पर रति-पति नहीं लुभा पाया ॥
सुन्दर पत्नी छोड़ के निकले ले उद्देश्य महान ॥२॥
सदियों में कोई ऐसे सत नजर आते।
जिनके चरणों में पर्वत भी झुक जाते ॥
वाणी में जिनकी जादू हो, मन में जन-कल्याण ॥३॥
पतितों को पावन कर, प्रभु से जोड़ दिया।
वाणी सुनकर पाप पंथ कई छोड़ दिया ॥
अग्नि शीतल नीर बनाई, पिघलाये पाषाण ॥४॥
तन जैसा ही मन निर्मल, उन्नत विशाल था।
करुणा भरा हृदय था कोमल, भव्य भाल था ॥
आत्मानन्द की आभा देती मधुर वदन मुस्कान ॥५॥
योगी-तपसी-पंडित कई मिल जाते हैं।
सतगुरु "केवलमुनि" पुण्य से पाते हैं ॥
जिनका कुटिया से महलो तक गुँजा गौरवगान ॥६॥

—श्री केवलमुनि

४० हमारा इतिहास, पृष्ठ १०१

४१ मुनिश्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ १८३

श्री जैन दिवाकरजी महाराज की गुरु-परम्परा

✽ मधुरवक्ता श्री मूलमुनि जी

दर्शन, सिद्धान्त तथा विचार की दृष्टि से जैन-परम्परा अनादि है, शाश्वत है। किन्तु व्यक्ति की दृष्टि से प्रत्येक परम्परा का आदिसूत्र भी होता है। वर्तमान उत्सर्पिणी में जैन श्रमण परम्परा के आदिकर्ता तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव माने गये हैं। इन्हीं की पवित्र परम्परा में २४वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर थे। वर्तमान में विश्व में जहाँ भी जैन श्रमण या श्रावक विद्यमान हैं, उन सबके परमाराध्य-पुरुष भगवान महावीर हैं तथा अभी सभी श्रमण महावीरवशीय कहलाते हैं।

भगवान महावीर के पट्ट शिष्य थे सुघर्मा स्वामी। वर्तमान पट्टावली (गुरु परम्परा) की गणना उन्हीं के क्रम से की जाती है। सुघर्मा स्वामी के पश्चात् कुछ सौ वर्ष के बाद गुरु-परम्परा में शाखा-प्रशाखाएँ निकलनी प्रारम्भ हुईं जो आज तक भी निकलती जा रही हैं।

श्री स्थानकवासी मान्यता के अनुसार भगवान महावीर निर्वाण के एक हजार वर्ष बाद श्रमण-परम्परा में क्रमशः गिथिलता बढ़ती गई। आचार-विचार की शुद्धता से हटकर श्रमणवर्ग भौतिक सुख-सुविधा यश-वैभव की ओर मुड़ गया। लगभग १६वीं शताब्दी में वीर लोकाशाह ने आचार क्रांति का विगुल बजाया जिससे प्रेरणा पाकर माणाजी ऋषि ने पुनः शुद्ध-श्रमण परम्परा की विच्छिन्न कड़ी को जोड़ा। हमारी गणना के अनुसार माणाजी ऋषि भगवान महावीर के ६२वें पाट पर होते हैं। उनके पश्चात् शुद्ध श्रमण-परम्परा में ७२वें पाट पर (हमारी परम्परा के अनुसार) श्री दौलतरामजी स्वामी हुए। श्री दौलतरामजी स्वामी से गुरुदेव श्री चौधमलजी महाराज तक की परम्परा का वर्णन यहाँ प्रस्तुत है। इस परम्परा-पट्टावली में सम्भवतः अन्य परम्परा (गुर्वावली) वालों का मतभेद भी हो सकता है, हमने अपनी गुरु-अनुश्रुति के अनुसार यहाँ उल्लेख किया है।

पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज

पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज ने लगभग १३ वर्ष की अल्पायु में ही फाल्गुन शुक्ला ५ को दीक्षा ली थी। आप काला पीपल ग्राम के वधेरवाल जाति के थे। पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज पूज्यश्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज के दादा गुरु थे।

आप अत्यन्त ही समर्थ विद्वान् एव सूत्र सिद्धान्त के पारगामी थे। इनका विचरण क्षेत्र कोटा, बूँदी, मेवाड़, मालवा आदि था। आप एक वार विचरते हुए देहली पधारे। वहाँ के शास्त्रज्ञ श्रावक श्री दलपतसिंहजी से शास्त्रों का अध्ययन करने की जिज्ञासा प्रकट की। श्री दलपतसिंहजी ने कहा कि वे 'दसवैकालिकसूत्र' का अध्ययन करायेंगे। इस पर आपने अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराने का भी अनुरोध किया। किन्तु श्री दलपतसिंहजी सहमत नहीं हुए। जब आप वहाँ से विहार करके अलवर पहुँचे तब आपके मन में विचार आया कि आखिर श्री दलपतसिंहजी ने 'दसवैकालिकसूत्र' पर ही विशेष बल क्यों दिया? इसमें अवश्य कोई रहस्य होना चाहिए। आप पुनः देहली पधारे और श्री दलपतसिंहजी से कहा, आप जो चाहे सो पढ़ाएँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार आपने श्री दलपतसिंहजी से "दसवैकालिकसूत्र" के साथ-साथ अन्य ३२ सूत्रों का अध्ययन भी किया। उनके असाधारण ज्ञान-सम्पत्ति की प्रशंसा पूज्य श्री अजरामरजी महाराज ने सुनी। पूज्य श्री अजरामरजी स्वामी का आगमतेर ज्ञान भी बहुत बढ़ा-बढ़ा था। फिर भी आगम-ज्ञान प्राप्त

करने को आपको पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज के पास ज्ञान-अभ्यास करने की इच्छा हुई। इस इच्छा को ध्यान में रखकर लीमडी श्रीसंघ ने एक विशेष व्यक्ति के साथ पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज की सेवा में तत्सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र भेजा।

आचार्य प्रवर श्री दौलतरामजी महाराज उस समय कोटा-बूंदी की तरफ विराजते थे। उन्होंने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर काठियावाड़ लीमडी की ओर विहार कर दिया। वह व्यक्ति भी महाराजश्री के साथ अहमदाबाद तक रहा। वह वहाँ से श्रीसंघ को बधाई देने और महाराज श्री के पधारने का शुभ सन्देश देने को लीमडी पहुँच गया। उस समय लीमडी श्रीसंघ के आनन्द का पार न रहा। श्रीसंघ ने उस व्यक्ति को (१२५०) ४० भेंट किये।

पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज के लीमडी पधारने पर श्रीसंघ ने भाव-भीना स्वागत किया।

पूज्य श्री अजरामरजी स्वामी पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज से सूत्र-सिद्धान्त का रहस्य समझने लगे।

‘समकित्तसार’ के कर्ता पंडित मुनि श्री जेठमलजी महाराज जो मारवाड़ के पूज्य श्री अमरसिंहजी महाराज के सम्प्रदाय के थे, उन दिनों पालनपुर विराजते थे, वे भी शास्त्र अध्यायनाय लीमडी पधारे।

भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के साधुओं में उस समय कितना पारस्परिक स्नेह था तथा उनमें ज्ञान-पिपासा कितनी तीव्र थी यह उपरोक्त प्रसंग से स्पष्ट होता है।

पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज ने बहुत समय तक विचरण कर पूज्य श्री अजरामरजी स्वामी को सूत्र-ज्ञान दिया।

पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज के आग्रह से पूज्य श्री अजरामरजी महाराज ने जयपुर में एक चातुर्मास उनके साथ किया था।

पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज के चार शिष्य प्रसिद्ध थे—(१) श्री गणेशरामजी, (२) श्री गोविन्दरामजी, (३) श्री लालचन्दजी, (४) श्री राजारामजी। उनमें भी पूज्य श्री लालचन्दजी महाराज विशेष प्रसिद्ध थे।

पूज्य श्री लालचन्दजी महाराज

पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज के पट्टघर पूज्य श्री लालचन्दजी महाराज अन्तरडी ग्राम के निवासी तथा सिलावट जाति के थे। वे एक कुशल चित्रकार थे। एक बार पूज्य श्री लालचन्दजी महाराज चित्र बनाते हुए अन्यत्र चले गये। उनकी चित्र सर्जन की सामग्री (रंग तूलिका आदि) कक्ष में ज्यों की त्यों खुली रखी थी। सयोग से एक मक्खी रंग में फँस गई और तड़प-तड़प कर मर गई। लौटने पर श्री लालचन्दजी महाराज ने उसे देखा और बड़े दुःखी हुए, आपको वही वैराग्य उत्पन्न हो गया।

सौभाग्य से अन्तरडी में पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज पधारे थे। आप उनके पास पहुँचे और दीक्षित होने का विचार प्रकट किया। इस तरह पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज ने इन्हें दीक्षा दी और जैन-सम्प्रदाय को एक सुयोग्य रत्न मिला। कालान्तर में आप ही पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज के पदाधिकारी हुए। आपकी उपस्थिति में ही उन दिनों कोटा सम्प्रदाय में २७

पंडित मुनिराज प्रसिद्ध हुए। ये विद्वान् पंडितगण जैन समाज की गौरव-गाथा का विस्तार चारों दिशाओं में कर रहे थे।

पूज्य श्री लालचन्दजी महाराज के नौ शिष्यों में से पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज सुप्रसिद्ध हैं।

आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज

आपका जन्म टोक के पास टोडा (रायसी) जयपुर स्टेट में हुआ था। आप एक सुसम्पन्न ओसवाल चपलोट गोत्रीय थे।

एक समय पूज्य श्री लालचन्दजी महाराज का वृंदी में शुभागमन हुआ। गृह कार्यवश श्री हुक्मीचन्दजी का भी वृंदी में आना ही गया। पूज्य श्री लालचन्दजी महाराज का वैराग्योत्पादक उपदेश श्रवण कर सं० १८७६ में मृगसर के शुक्ल पक्ष में आपने प्रबल वैराग्य से दीक्षा धारण की। तत्पश्चात् एक महान् धर्मवीर के रूप में पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज रत्नत्रय की आराधना में जुट गए।

आपकी व्याख्या शैली शब्दाडम्बर से रहित सरल तथा वैराग्य से ओत-प्रोत भव्य जीवों के हृदय को सीधे छूने वाली थी। आपके हस्ताक्षर भी अति सुन्दर थे। आज भी आपके द्वारा लिखित शास्त्र निम्वाहेडा के ग्रन्थालय में सुरक्षित हैं। साथ ही १६ सूत्रों की हस्तलिखित प्रतियाँ अन्यत्र विद्यमान हैं।

आपने निरन्तर २१ वर्षों तक वेले-वेले (छठ) तप किया था। आप केवल एक ही चट्ट का सदा उपयोग करते थे चाहे भयंकर शीत हो या ग्रीष्मऋतु। आप प्रतिदिन दो सौ "नमोत्थुण" का स्मरण जीवन-पर्यन्त करते रहे। आपने मिष्ठान्न तथा तली हुई चीजों का जीवन-पर्यन्त के लिए त्याग कर दिया था, केवल १३ द्रव्य रखकर शेष सभी द्रव्यों का आजीवन के लिए त्याग किया था। आप नौद बहुत ही कम लेते थे। आपने अपने गुरुजी से धर्म-प्रचार हेतु आज्ञा प्राप्त कर हाड़ोती प्रान्त मेवाड मालवा आदि के अनेक गाँवों में भ्रमण करते हुए धर्म-प्रचार किया।

आपके धर्म-प्रचार से श्रीसधो में आशातीत धर्म-ध्यान एवं तपोभक्ति हुई तथा पूज्यश्री के उच्चकोटि के आचार-विचार के प्रति जनगण सश्रद्धा नतमस्तक हो उठा। आपके स्पर्शमात्र से रामपुरा के एक कुण्डी का कुण्ठ रोग तिरोहित हो गया। इसी प्रकार एक दीक्षार्थिनी की हथकड़ियाँ भी आपके दर्शनो से टूट गईं। आपके तपोबल से नाथद्वारा के व्याख्यानस्थल पर नम से रूपयों की वर्षा हुई थी।

आपके गुरु पूज्य श्री लालचन्दजी महाराज ने अपने व्याख्यान में कहा था कि हुक्मीचन्दजी तो साक्षात् चौथे आरे के नमूने हैं। ये एक पवित्र आत्मा व उत्तम साधु तथा अद्भुत क्षमा के मठार हैं।

पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज ने साधुओं के नियमो-उपनियमों में शास्यानुसार बहुत सुधार किये। आपने एवं आपके साथी मुनि श्री शिवलालजी महाराज ने वि० स० १६०७ में वीकानेर में ठाणा ४ से चातुर्मास किया। आपके प्रभाव से महान् धर्मोन्नति हुई। आपके उपदेश से ४ दीक्षार्थी तैयार हुए। दीक्षा के समय पाँच नाईं आए किन्तु दीक्षार्थी चार ही थे। अतः पाँचवा नाईं निराश हुआ। उस समय एक भाई तत्काल तैयार होकर बोला, "ले भाई नाईं, निराश मत हो, मैं दीक्षा लेने को तैयार हूँ।" इस प्रकार पाँच दीक्षाएँ एक साथ एक ही दिन में हुईं।

इस चातुर्मास के पश्चात् ही आप ६ ठाणा वन गए। पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज ने चार ही सध की साक्षी से श्री शिवलालजी महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। उनके लिए यह विरद सुशोभित होता है—‘क्रियोद्धारक प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज।

इस तरह लगभग ३८ वर्ष ५ मास तक शुद्ध सयम का परिपालन कर विक्रम सं० १६१७ वैसाख शुक्ल ५ मंगलवार को जावद मे आपका सथारा-समाधि पूर्वक स्वर्गवास हुआ।

जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमलजी महाराज ने एक पद्य मे आपके विषय मे कथन किया है कि आप आउष्टक विमान मे देवपने उत्पन्न होकर महाविदेह क्षेत्र मे राज्य वंश मे बलदेव की पदवी प्राप्त कर मोक्ष मे पधारेंगे। जैन दिवाकरजी महाराज ने परम्परा से सुना था कि पूज्य श्री के देवलोक होने के बाद उनके पात्र पर स्वर्णाक्षरो मे यह मव लिखा हुआ था जो बाद मे मिट गया।

पूज्य श्री शिवलालजी महाराज

पूज्य श्री दौलतरामजी महाराज के जिन चार प्रसिद्ध शिष्यों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उनमे श्री गोविन्दरामजी महाराज भी थे, जिनके शिष्य श्री दयालजी महाराज थे। श्री दयालजी के ही शिष्य श्री शिवलालजी महाराज थे। आपकी दीक्षा रतलाम में वि० म० १८६१ मे हुई थी। आपका जन्मस्थान घामनिया (नीमच) मध्य प्रदेश था।

आप भी पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की तरह की शास्त्र मर्मज्ञ, स्वाध्यायी, आचार-विचार मे महान् निष्ठावान तथा परम श्रद्धावान थे। आपने लगातार ३२ वर्ष तक एकान्तर उपवास किया था। आप केवल तपस्वी ही नहीं, अपितु पूर्ण विद्वान् स्व-पर मत के पूर्ण ज्ञाता व समर्थ उपदेशक थे। आप भक्ति मरे जीवनस्पर्शी उपदेशात्मक कवित्त व भजन आदि की रचना भी करते थे।

आप पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म० के साथ ही विचरण करते थे। कोई जिज्ञासु यदि पूज्य हुक्मीचन्दजी महाराज से प्रश्न करता तो उसका उत्तर प्रायः आप ही दिया करते थे। इसका कारण पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की मौनावस्था मे रहने की प्रवृत्ति थी।

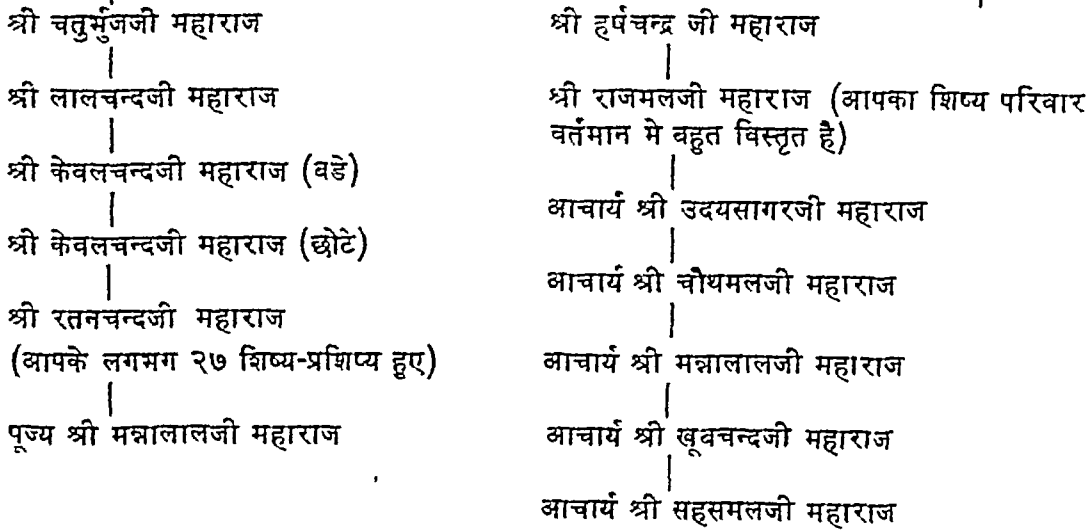
जब पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज का सन्त समुदाय अत्यधिक बढ गया तब उन्होंने सन्तो से कहा कि हे सन्तो ! मुनि शिवलालजी ही आप सबके आचार्य हैं। इस प्रकार सभी सन्तो ने पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज का आदेश शिरोधार्य किया और उन्होंने श्री शिवलालजी महाराज को अपना आचार्य मान लिया। आपको आचार्य पद सं० १६०७ मे वीकानेर मे दिया गया।

पूज्य श्री शिवलालजी महाराज ने भी जैन-समाज व शासन का समुत्थान किया। वर्तमान काल मे पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज के सम्प्रदाय के जितने भी मुनि व सन्त हैं सब आप ही के शिष्य प्रशिष्य परिवार मे हैं। आप ही कुलाचार्य भी हैं।

पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज ने शिष्य बनाने के त्याग कर लिए थे अतएव जो शिष्य बने वह पूज्य श्री शिवलालजी महाराज के बने।

पूज्य श्री शिवलालजी महाराज

पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज के समय में अर्थात् विक्रम स० १८७८ कजार्डा गाँव में दयारामजी भडारी के घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ। जिनका नाम रत्नचन्द रखा गया। बालक की शिक्षा के पश्चात् इन्हीं रतनचन्दजी का इन्दौर रियासत में बडकुआ निवासी गुलराजजी पटवारी की सुपुत्री राजकँवर के साथ विवाह सम्बन्ध हुआ।

वि० स० १९०३ में प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसका नाम जवाहरलाल रखा गया। वि० स० १९०६ आषाढ शुक्ला चतुर्थी में द्वितीय पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम हीरालाल रखा गया और वि० स० १९१२ भाद्रपद शुक्ला छठ सोमवार को तृतीय पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम नन्दलाल रखा गया।

स० १९१४ विद्वद्वर मुनिश्री राजमल जी महाराज का शिष्य मडली सहित कजार्डा में पधारना हुआ। उनकी अमृत वाणी सुनकर रतनचन्दजी को वैराग्य जागृत हुआ। उन्होंने दीक्षा लेने का विचार अपनी पत्नी राजकँवर और साले देवीचन्दजी के सामने रखे। अनेक उत्तर प्रत्युत्तर होने के पश्चात् ज्येष्ठ शुक्ला पचमी न० १९१४ के पवित्र दिन राजमलजी महाराज के पास श्री रतनचन्दजी व श्री देवीचन्द जी दोनों ने सयम स्वीकार किया। इन दोनों के सयम के समय मगनमलजी सोनी और हीरालालजी पटवा को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया था।

दीक्षा-ग्रहण करने के पश्चात् दोनों मुनियों ने पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय के अपने गुरुश्री राजमलजी महाराज से जैनागम तथा आत्मबोध का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया।

विक्रम स० १९१९ को माघी पूज्य प० मुनि श्री चौथमलजी महाराज अपने शिष्य समुदाय के साथ कजार्डा पधारे। जिनका सारगमित प्रवचन सुनकर जवाहरलालजी के हृदय में गहरा प्रभाव पड़ा। जिन्होंने जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया।

उनकी मातेश्वरी को इस प्रत्याख्यान का पता लगा, तब पुत्र को भाँति-भाँति से समझाया।

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

चिन्तन के विविध विन्दु : ५७४ .

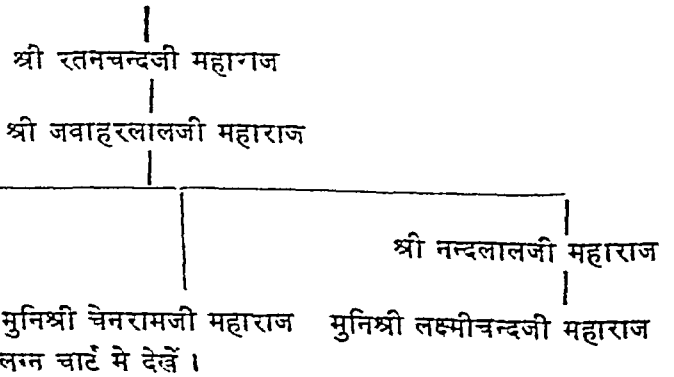
परन्तु उन्होंने अपना दीक्षा का विचार पक्का कर लिया। विष्णु स० १९२० में नावी पूज्य श्री चौथमलजी महाराज और मुनिश्री रतनचन्दजी महाराज का चातुर्मास फलौदी मारवाड में था। तब कजार्डा का श्रीसघ पहुँचकर मुनिश्री से निवेदन किया कि चातुर्मास के पश्चात् आप विहार कजार्डा की तरफ कराने की कृपा करें। कारण श्री रतनचन्दजी महाराज का शेष साग कुटुम्ब दीक्षा ग्रहण करने वाला है। मुनिश्री ने विनयी स्वीकार की। चातुर्मास के पश्चात् विहार करते हुए कजार्डा पधारे। उन पधारने वाले मुनिराजों में श्रीमद् जैनाचार्य शिवलालजी महाराज, श्री राजमलजी महाराज, भावी पूज्य श्री चौथमलजी महाराज, श्री रतनचन्दजी महाराज और श्री देवीचन्दजी महाराज आदि आठ मुनिराज थे। इनके अतिरिक्त श्री रगूजी महामतीजी महागज श्री नवला जी महामतीजी महाराज और श्री ब्रजूजी महामती जी महाराज का शुभ आगमन भी कजार्डा में हुआ।

पौष शुक्ला छठ स० १९२० के पवित्र दिन श्रीमती राजकँवर बाई ने अपने तीनों पुत्रों (जवाहरलालजी, हीरालालजी नन्दलालजी) को दीक्षा दिलवाई। और स्वयं भी दीक्षित हो गई। पूज्य श्री ने राजकँवर बाई को दीक्षा देकर महासतीजी श्री नवलजी महाराज की शिष्या घोषित की।

इसी प्रकार मुनि जवाहरलालजी महाराज को मुनि श्री रतनचन्दजी के शिष्य और मुनिश्री हीरालालजी महाराज, मुनिश्री नन्दलालजी महाराज को, मुनिश्री जवाहरलालजी महाराज के शिष्य घोषित किये। •

जैसे—

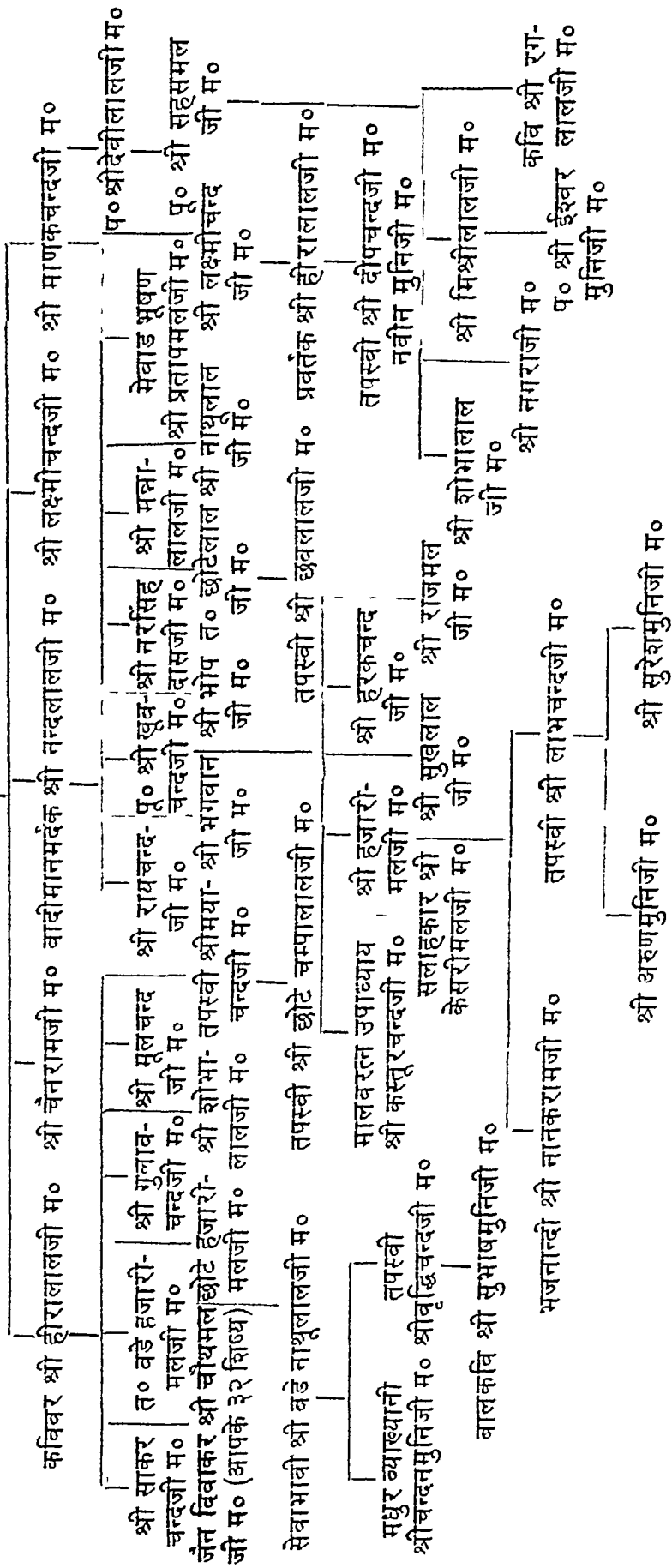
विद्वद्भर प० श्री राजमलजी महाराज के शिष्य

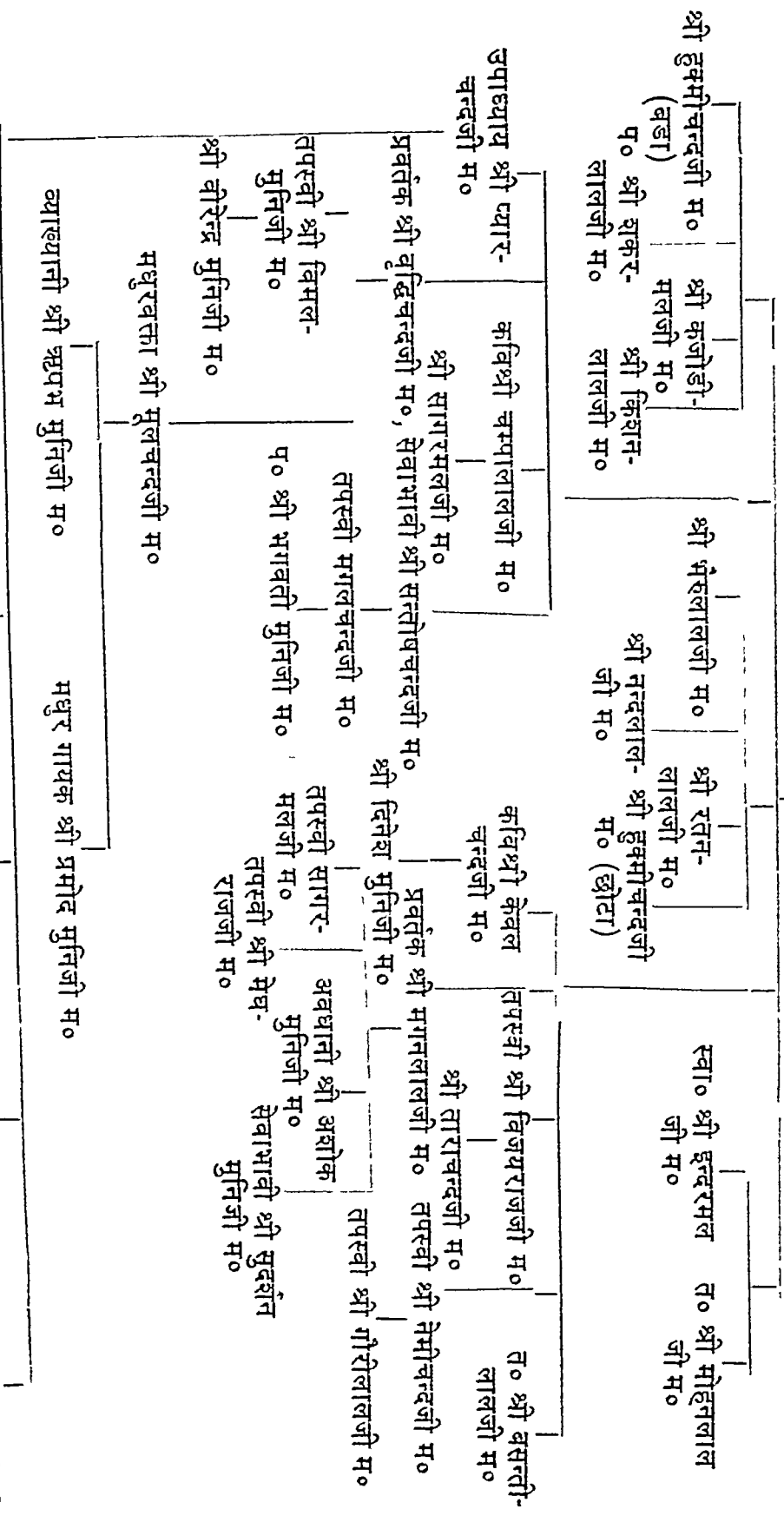
परमश्रद्धेय विद्वद्भर श्रीराजमलजी महाराज की शिष्य-परम्परा

श्री रतनचन्दजी महाराज
(आपके प्रमुख शिष्य)

गुरु श्री जवाहरलालजी महाराज

जगतवल्लभ जैनदिवाकर प्रसिद्धवक्ता श्री चौथमलजी म० के शिष्य-प्रशिष्य

प० श्री वर्द्धमान जी म०, श्री मन्नालालजी, म० त० श्री वक्तावरमलजी म०, श्रीगणेश मुनिजी म०, तपस्वी श्री पन्नालालजी म०, प० श्री उदय मुनिजी म०

श्री जैन विवाकर स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन

में

उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग

प्रदान करने वाले सद्गृहस्थों का

चित्र एवं परिचय

सहयोगी परिचय

परिशिष्ट

सहयोगी परिचय

श्री जैन दिवाकर स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन निमित्त कोई स्थायी फण्ड या किसी संस्था विशेष का आर्थिक दायित्व अब तक हमने नहीं किया और न ही हम ऐसा चाहते । यद्यपि ग्रन्थ के सम्पादन-प्रकाशन का गुरुतर व्यय सामने था । और सम्बल था कविरत्न श्री केवल मुनि जी महाराज की प्रेरणा-शक्ति का । हमें प्रसन्नता है कि स्व० गुरुदेव के भक्त वर्ग ने अपने श्रद्धेय के प्रति श्रद्धाजलि स्वरूप भक्ति और श्रद्धा पूर्ण हृदय से उदारता के साथ हमारा सहयोग किया, और स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन के व्ययसाध्य कार्य को सरल बनाया ।

प० मुनि श्री मूलचन्द्र जी महाराज ने भी इस कार्य के लिए कई सज्जनो को बलवती प्रेरणा दी । साथ ही देहली के उत्साही श्री नेमचन्द्र जी तातेड (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट) श्री ज्ञानचन्द्र जी तातेड, श्री कमलचन्द्र जी घोडावत आदि ने भी अथक प्रयत्न करके सहयोगी बनाये । हम इन सब के स्नेहपूर्ण सहयोग के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं । साथ ही उदार सहयोगियो का चित्र, परिचय व नामावली यहाँ क्रमपूर्वक प्रकाशित की जा रही है ।

श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ मे प्रमुख उदार सहयोगी सचित्र परिचय

श्रीमान रतनचन्दजी रांका, कडपा (आं० प्र०)

आपका जन्म १५ अक्टूबर १९३८ को वाङ्मेर (राजस्थान) के अन्तर्गत राखी ग्राम मे स्व० श्रीमान जसराज जी राका के घर पर माताजी श्रीमती वरजूबाई की कुक्षि से हुआ ।

आपके माता-पिता दोनो ही अत्यंत धर्मपरायण, सुसंस्कार सम्पन्न सद्गृहस्थ थे । आपके धार्मिक संस्कार वचपन से ही विरासत मे मिले । धार्मिक कार्यों की तरफ आपकी प्रवृत्ति प्रारम्भ से ही रही है ।

प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात् १२ वर्ष की अल्पायु मे आप व्यवसाय के लिए कलकत्ता गये । पश्चात् सन् १९६० से आ प्र. के कडपा शहर मे आधा इन्डस्ट्रियल वर्क्स की स्थापना से आपने औद्योगिक क्षेत्र मे पदार्पण किया, जिससे १९७३ तक आप सम्बन्धित रहे । सन् १९६४ मे राका केवल कार्पोरेशन की स्थापना की जो सन् १९७५ मे एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप मे परिवर्तित हो गई । यह सस्थान कण्ट्रक्टर व्यवसाय मे देश-विदेश मे अपनी अच्छी प्रतिष्ठा रखता है । वर्म्बई मे राका मेटल वर्क्स तथा अहमदाबाद मे राका टेक्स टाइल्स के नाम से आपकी दो फर्मे हैं ।

व्यावसायिक प्रगति के साथ-साथ आप सामाजिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों मे भी सदा अग्रणी रहे है । आप अनेक सस्थाओं के अध्यक्ष व सक्रिय सदस्य हैं ।

वर्तमान मे निम्न सस्थाओं से आप सम्बन्धित हैं—

० मगवान महावीर जनरल अस्पताल व रिसर्च सेंटर (सुमेरपुर)

—चेयरमेन

० मगवान महावीर पोस्ट ग्रेज्युएट सेंटर श्री वेंकटेश्वरा युनिवर्सिटी, एडवाइजरी कमेटी

—सदस्य ।

० कडपा डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल एडवाइजरी कमेटी—सदस्य ।

० कडपा चेम्बर आफ कामर्स व इण्डस्ट्रीज—सदस्य

० आपने अभी हाल ही मे विभिन्न २३ देशो की यात्रा की है । जिनमे कनाडा, अमेरिका, जापान, जर्मनी, हालैण्ड, फ्रांस, ताइवान, स्वीट्जरलैण्ड आदि प्रमुख हैं ।

आप धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों मे बडी उदारता पूर्वक समय-ममय पर सहयोग करते रहते हैं । साहित्य प्रकाशन मे आपका विशेष सहयोग अनेक सस्थाओं को मिलता रहा है । भविष्य मे आपके उदार सहयोग का हाथ सदा प्रवर्धमान रहे । श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ मे आपने मुक्त हृदय से सहयोग प्रदान किया है ।

✽

श्रीमान रतनकुमार जी जैन, बम्बई

श्री रतनकुमार जी जैन मूलतः आगरा निवासी हैं। आगरा लोहामण्डी जैन समाज के प्रतिष्ठित सद्गृहस्थ स्व० श्री मन्वनलालजी जैन आपके पिता व स्व० श्रीमती दुर्गादेवी आपकी माताजी थी। आपका जन्म २४ फरवरी, १९३४ को हुआ।

आगरा में प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात् बम्बई के मारवाडी विद्यालय में आपने हिन्दी-गुजराती-मराठी-इंग्लिश-उर्दू व वागला आदि भाषाओं का ज्ञान व शिक्षण प्राप्त किया।

सन् १९३३-३४ में आप आगरा में स्व० श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सम्पर्क में आये, तब से उनके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है। शतावधानी श्री रत्नचन्द्र जी महाराज, पूज्य श्री पृथ्वीचन्द्रजी महाराज, कविश्री अमरचन्द्रजी महाराज, श्री रत्नचन्द्रजी महाराज, कविश्री केवल मुनिजी आदि अनेक विद्वान् सन्तों के सम्पर्क से आपके विचार मदा धर्मानुकूल रहे और रहे पक्षपात-मुक्त गुणग्राही।

व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा अच्छी चमकी है। आगरा, कलकत्ता, बम्बई आपके व्यवसाय केन्द्र रहे हैं।

लोह-स्टील व्यवसाय में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। बम्बई में नित्यानन्द स्टील रोलिंग मिल्स, नेरल (जि० कोलावा) में आपकी स्टील फैक्ट्री है।

आप (१) वोम्बे आइरन मर्चेण्ट एसोसियेशन व (२) आइरन एण्ड हाईवेयर मर्चेण्ट्स एसोसिएशन बम्बई के डाइरेक्टर रह चुके हैं। सन् १९७७ में दारुखाना आइरन मर्चेण्ट्स ऐमो-नियेशन लि. के मैनेजिंग डाइरेक्टर भी रहे।

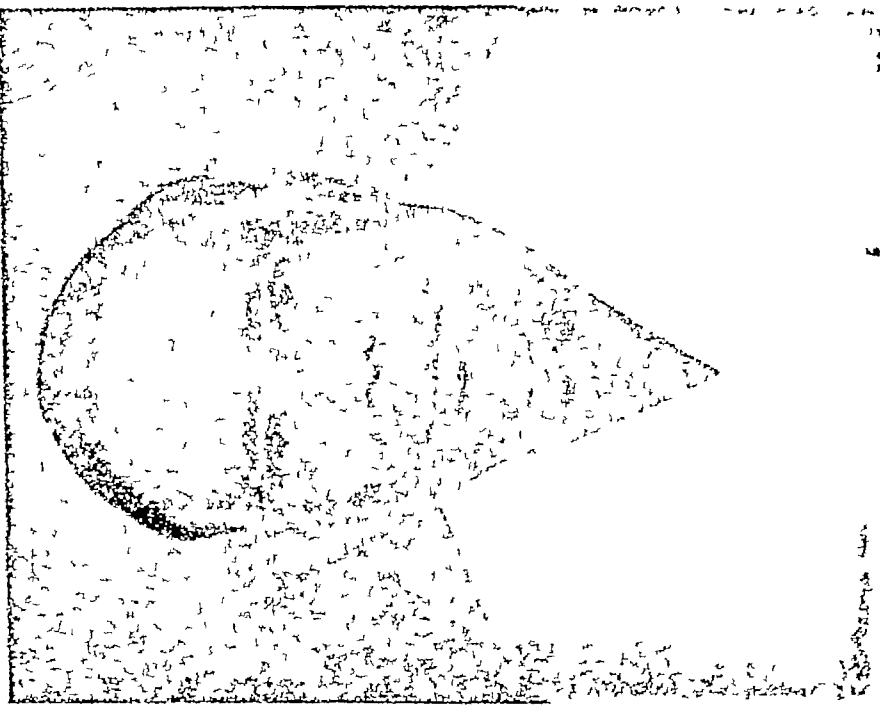
अनेक समाज सेवी तथा धार्मिक संस्थाओं में आप उदारतापूर्वक सहयोग करते रहते हैं। वीरायतन (राजगृह) के आप उपाध्यक्ष हैं। महावीर मेडिकल रिसर्चसेंटर के ट्रस्टी तथा अनेक संस्थाओं के सरक्षक सदस्य हैं। शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आप उदारतापूर्वक सदा मुक्त हृदय से दान करते रहते हैं। फिर भी आप नाम एवं यश की भावना में सदा दूर रहते हैं। आपका हंसमुख चेहरा, निश्चल स्नेह और उदारवृत्ति प्रत्येक मिलने वाले के हृदय में अंकित हो जाती है।

कविरत्न श्री केवल मुनिजी महाराज की प्रेरणा से आपने जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ में सहयोग की प्रमुख भूमिका निवाही है।

सहयोगी सज्जन

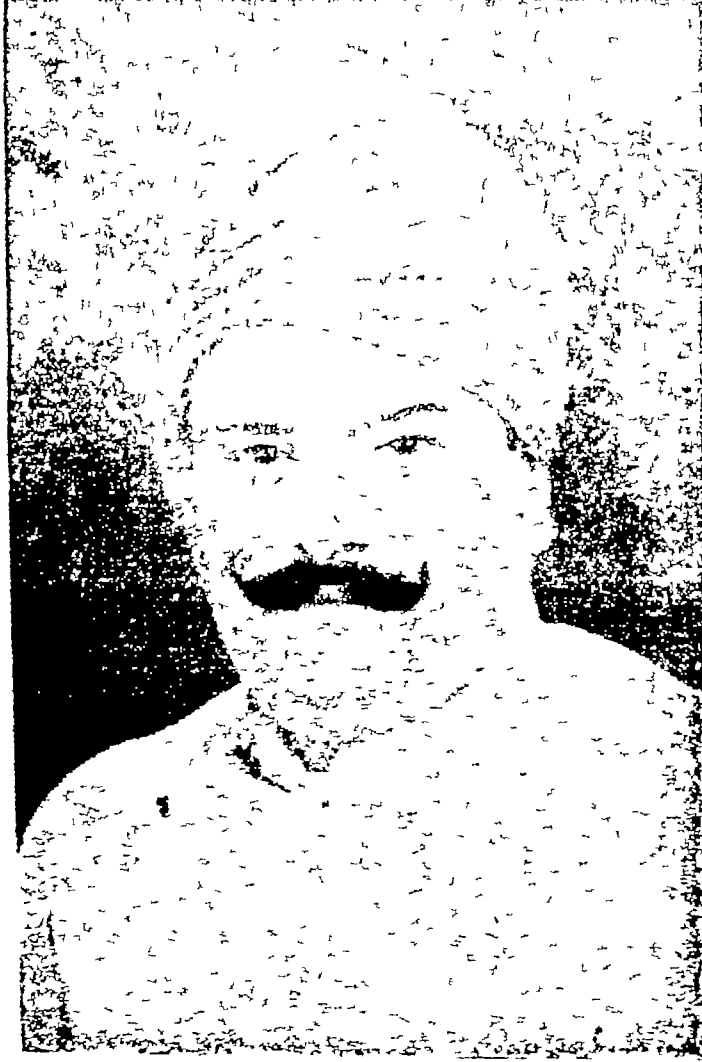

उदारचेता दानवीर श्री रतनचन्द जी रांका
कडपा (आ० प्र०)

धर्मप्रेमी उदार हृदय श्री रतनकुमार जी जैन
(बम्बई)

सहयोगी सज्जन

स्व० श्री नेमीचन्दजी वाठिया
वगडी (मारवाड)

स्व० श्रीमान नेमीचन्द्रजी बांठिया, बगड़ी (मारवाड़)

स्व० श्रीमान नेमीचन्द्रजी बांठिया एक मिलनसार, हँसमुख प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले सज्जन थे। आपका जन्म राजस्थान के बगड़ी नगर में १५-१-१९१९ को श्रीमान हीराचन्द्रजी बांठिया की धर्मपत्नी मातेश्वरी श्री मैनावाई की कुक्षि से हुआ। युवा होने पर आपका पाणिग्रहण सादडी (मारवाड़) निवासी श्रीमान ओटरमलजी कावेडिया की सुपुत्री धर्मानुरागिणी श्री मदनवाई के साथ सम्पन्न हुआ। सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में आप दोनों की ही सदा रुचि रही है और उदारतापूर्वक सहयोग भी मिलता रहा है।

श्रीमान नेमीचन्द्रजी का ४४ वर्ष की लघुवय में बगड़ी में अकस्मान् स्वर्गवास हो गया।

श्रीमती मदनवाई धर्म में अडिग आस्थावाली बहुत ही उदार और तपस्विनी महिला है। दान और तपस्या दोनों में ही आपकी विशेष रुचि है। मासखमण तप भी आप कर चुकी हैं।

आपके भाई श्रीमान पारसमलजी कावेडिया भी बड़े धर्मप्रेमी व उदारहृदय हैं। आप दानवीर मामाशाह के वंशज हैं। 'एच० नेमीचन्द्र जैन ज्वेलर्स' (आरकाट) फर्म का संचालन भी अभी आप ही करते हैं। बहन की धर्म एव दान-भावना में आप सदा सहयोगी रहते हैं। आपके माताजी, आपकी धर्मपत्नी दोनों ही धर्मानुरागी हैं। बच्चे भी सभी सुसंस्कारी हैं।

श्रीमान पारसमलजी ओटरमलजी कावेडिया, आरकाट

श्रीमान पारसमलजी कावेडिया सादडी (मारवाड़) निवासी हैं वर्तमान में आप आरकाट में सोने-चाँदी का व्यापार करते हैं।

आप बहुत ही उदार, सरल और धर्मप्रेमी हैं। आपकी माताजी भी बड़ी धर्मात्मा हैं। आपकी धर्मपत्नी बहुत ही धर्मशीला हैं। आपकी सुपुत्रियों एव पुत्रों में धर्म के संस्कार पूर्णतः परिलक्षित होते हैं।

आपने धर्म एव समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। सादडी (मारवाड़) में जैन स्थानक के उद्घाटन का शुभ कार्य आपके हाथ से ऊँची बोली बोल कर आनन्द सम्पन्न हुआ। अनेक संस्थाओं को भी दान दिया है।

आपकी बहिन श्रीमती मदनवाई (धर्मपत्नी श्री नेमीचन्द्रजी बांठिया) वह भी बड़ी उदार और तपस्विनी हैं। मासखमण का तप आप कर चुकी हैं। वर्षोत्तप और अनेक तपस्याएँ आपने की हैं।

आप जैन दिवाकरजी महाराज के प्रति बहुत भक्ति-भावना रखते हैं। 'स्मृतिग्रन्थ' में प्रमुखतापूर्वक सहयोग प्रदान किया है। तथा आपकी उदारता से अनेक व्यक्तियों को स्मृतिग्रन्थ भेंट दिया जायेगा।

स्व० सेठ स्वरूपचन्द्र जी तालेरा, व्यावर

व्यावर के प्रमुख एवं सुप्रसिद्ध श्रीमान् सेठ स्वरूपचन्द्रजी तालेरा से जिनसे एक बार भी भेट की, वह अपने जीवन में उन्हें कभी नहीं भूल सकता, यह उनके स्वागत-सत्कार व वात्सल्य भावना की अपनी नीजि विशेषता थी।

आपका जन्म स० १९४८ में भवरी (भारवाड़) में हुआ, अपने पिता श्री कुण्ठमलजी तालेरा की छत्रछाया में बाल्यकाल मुख पूर्वक व्यतीत कर आप स० १९५६ में व्यावर पधारे एवं यहीं विद्याध्ययन प्रारम्भ किया। शिक्षा की ओर विशेष रुचि न होने के कारण आपने कुछ वर्ष बाद ही नौकरी कर ली और व्यापारिक क्षेत्र की विशेष जानकारी करने में दिलचस्पी रखी। सन् १९१८ में आपने ऊन का व्यापार शुरू किया, माग्य ने आपका साथ दिया, लक्ष्मी ने आपको वरद हाथों से वरा और इस प्रकार आपने आशातीत सफलता प्राप्त की। बम्बई में आपने बड़े पैमाने पर ऊन का कारोबार बढ़ाया और भारत ही नहीं, विलायतों में भी अपनी प्रामाणिकता एवं कार्य-कुशलता की छाप जमाई। इस प्रकार लाखों की सम्पत्ति का उपार्जन कर आप पूर्ण वैभवशाली बने।

स्व० जैन दिवाकर गुरुदेव चौथमलजी महाराज माहव के आप परम भक्त हैं, गुरुदेव के प्रति आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा एवं अटूट स्नेह था। धर्म गुरु के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा का परिचय, आपने धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में विशाल हृदय से लक्ष्मी का सदुपयोग कर मस्याओं को ऊँचा ठठाने एवं धार्मिक प्रचार करने में पूर्ण सहयोग दिया जो कि सदैव चिरस्मरणीय रहेगा।

(शेष पृष्ठ ५८३ पर)

लक्ष्मीचन्द्र जी तालेरा

आप स्व० सेठ श्री स्वरूपचन्द्रजी तालेरा के द्वितीय सुपुत्र हैं। पिता की तरह आप भी बड़े उदार, मिलनसार तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा कार्यों में विशेष उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।

आपका जन्म १६ मार्च, १९३७ को व्यावर में हुआ। शिक्षा प्राप्त कर आपने अपना पैतृक व्यवसाय तो संभाला ही, साथ ही नये उद्योगों का भी प्रारम्भ किया।

०कुन्दनमल स्वरूपचन्द्र, व्यावर

०ओसवाल केवल्स प्रा० लि०, जयपुर

०ओसवाल इण्डस्ट्रीज, जयपुर

ये आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं।

आप वर्तमान में अनेक समाज-सेवी संस्थाओं के अधिकारी हैं—अध्यक्ष—

१. जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय, व्यावर

२. उपाध्याय प्यारचन्द्र जैन छात्रालय, व्यावर

३. आयविल खाता, व्यावर

४. श्री जैन दिवाकर फाउण्डेशन, व्यावर

५. श्री मगनजैन सहायता समिति, व्यावर

उपाध्यक्ष—अखिल भारतीय जैन दिवाकर संगठन समिति श्री जैन दिवाकर क्लिनिक, व्यावर

ट्रस्टी—श्री जैन चतुर्थ वृद्धाश्रम, चित्तौड़

कोषाध्यक्ष—राजस्थान कडक्टर मैनुफेक्चरिंग एसोसियेशन, जयपुर

आपकी कार्यक्षमता व उत्साह से समाज को मदा लाभ मिलता रहेगा।

आपने स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन में अच्छी सहायता प्रदान की है।

समाजरत्न, उदारमना कंवरलाल जी बेताला, गोहाटी (आसाम)

उदार हृदय, धर्मनिष्ठ, समाजरत्न सेठ श्रीमान् कवरलाल जी बेताला अत्यन्त सरल हृदय एव धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रति हार्दिक रूप से निष्ठावान, सज्जन प्रकृति के सुश्रावक हैं।

आपका जन्म वि० स० १९८० डेह (नागौर) निवासी श्रीमान् पूनमचन्द्र जी बेताला के घर श्रीमती राजाबाई की कुक्षि से हुआ। आप पाँच भाई हैं। जिसमें आपका चौथा क्रम है। आप अभी गोहाटी (आसाम) के अच्छे उद्योगी तथा साहसी व्यवसायी हैं। आप अनेक सस्थाओं के सक्रिय सहयोगी हैं। उदारतापूर्वक विविध रचनात्मक प्रवृत्तियों के आप उत्साह के साथ प्रायः दान देते रहते हैं। सन्तों की सेवा के प्रति तो जैसे आपके मन का कण-कण समर्पित है। श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति आपके हृदय में असीम श्रद्धा भक्ति है।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती विदामाबाई तथा आपके सुपुत्र श्री धर्मचन्द्र जी की धार्मिक रुचि भी प्रशंसनीय है। आपकी दो पुत्रियाँ श्रीमती काता एव ममता तथा पौत्र महेश, मुकेश आदि सभी की जैन संस्कृति के प्रति असीम आस्थाएँ हैं। ✨

(शेष पृष्ठ ५८२ का)

आप सन् १९३३ से सेवा समिति व्यावर, के सभापति एव कोषाध्यक्ष रहे। जहाँ से करीब १५०-२०० रोगियों को हमेशा मुफ्त औषधि मिलती है, समिति के लिये ३१०१) रु० प्रदान कर आपने अपनी ओर से एक विशाल कमरा भी बनवाया है। आप सन् १९५५ से व्यावर श्रावक सघ के उपसघपति, अहिंसा सभा के सभापति, ऊन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य एव सन् १९६२ से प्रेसीडेंट पद पर रहे। चतुर्थ जैन वृद्धाश्रम चित्तौड़गढ़ के ट्रस्टी भी थे जहाँ आपने अपनी ओर से एक कमरा भी बनवा दिया है। जैन दिवाकर पुस्तकालय व्यावर व अजमेर सघ के धार्मिक भवन में भी एक-एक कमरा आपने अपनी ओर से बनवाया। व्यावर में आपने रु० १५०००) की एक मुश्त रकम निकाल कर "तालेरा पब्लिक चैरीटेबल ट्रस्ट, व्यावर" की स्थापना की। नगर के चक्षु-दान यज्ञ में भी आप प्रतिवर्ष पूर्ण सहयोग देते रहे।

आपकी सहधर्मिणी श्रीमती ऐजन् कवरजी एक विशाल हृदय वाली धार्मिक वृत्ति की महिला है, धार्मिक प्रसंगों एव व्यवहारिक कार्यों में हजारों को खिलाकर खाने में ही आपको विशेष रुचि है।

वृद्धावस्था होते हुए भी नियममग्न में दृढ हैं सन्त-सतियों की सेवा में तत्पर रहती हैं।

आपके दो सुपुत्र हैं—श्रीमान् निहालचन्द्रजी एव श्री लक्ष्मीचन्द्रजी।

श्री निहालचन्द्रजी सरल हैं। श्री लक्ष्मीचन्द्रजी उत्साही युवक हैं। नम्र, सरल, उदारवृत्ति वाले हैं। आपकी धर्मपत्नी भी बहुत धर्मात्मा एव उदार है।

श्रीमान् तालेराजी का २५ अप्रैल, १९६६ को स्वर्गवास हो गया।

स्व० मांगीलाल जी बडेर, देहली

देहली के स्थानकवासी जैन समाज में बडेर परिवार सदा से ही धर्म एवं समाज की सेवा में अमूल्य सेवाएँ देता रहा है। श्रीमान् रिखवचन्दजी बडेर के पिता स्व० जोहरी श्री मांगीलालजी बडेर भी एक श्रावक रत्न थे। आप व्यापार के क्षेत्र में नीलम (जवाहरात) के प्रसिद्ध पारखी एवं व्यापारी थे।

आपका हृदय बहुत ही उदार तथा दया पूर्ण था। जो भी आपके पास भावना लेकर आया वह खाली हाथ नहीं लौटा। आपका साहस और धैर्य तो बड़ा प्रशंसनीय था। जब आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री चम्पालालजी तथा मध्यम पुत्र श्री मुन्नालालजी का स्वर्गवास हुआ तो आपने उनको अन्तिम समय में धर्म सहयोग कराने में अद्भुत साहस का परिचय दिया। सन्तों को बुलाकर मृत्युशय्या पर पड़े पुत्रों को यावज्जीवन सथारा कराकर उनका जीवन सार्थक कराया यह बड़े ही आदर्श की बात है। इस प्रकार आपके जीवन-व्यवहार में धर्म और त्याग भावना पग-पग पर साकार थी। आप जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज के प्रति बड़ी ही श्रद्धा भावना रखते थे। गुरुदेव श्री की भी आप पर तथा आपके परिवार पर असीम कृपा थी। आपने विष्णु मवत् १९६३ आसोज सुदि पंचमी को ५६ वर्ष की आयु में शान्तिपूर्वक सथारा करके देह-त्याग किया।

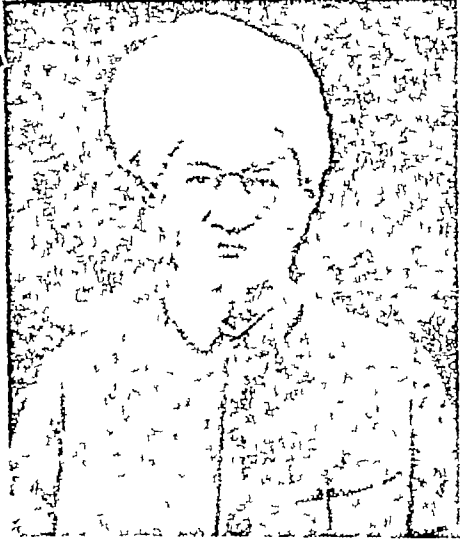

तपस्विनी श्रीमती मीनादेवी, बडेर

धर्मनिष्ठ उदारचेता श्रीमान् रिखवचन्दजी बडेर की धर्मपत्नी मी० मीना देवी जी बहुत धार्मिक सस्कार सम्पन्न, तपस्या एवं दान-धर्म में विशेष रुचि वाली महिला रत्न हैं। आपने अपने स्व० स्वसुर श्रीमान् मांगीलालजी बडेर एवं सास स्व० श्रीमती विनय कंवर जी की काफ़ी सेवा की। धर्म एवं समाज सेवा के प्रत्येक कार्य में आप उदारतापूर्वक सहयोग देती रहती हैं। श्रीमान् रिखवचन्दजी साहब भी आपकी धार्मिक प्रवृत्तियों को सदा प्रोत्साहन देते रहते हैं।

आपने अनेक तपस्याएँ की हैं। मुख्यतः १ से १५ उपवास तक की लड़ी। ४ अठारह ६ वर्षी तप, एक मास का आयविलतप किया है। इस वर्ष (१९७८) श्री केवल मुनि जी महाराज के चातुर्मास में आपने मासखमण तप किया है। आप शरीर से अवश्य दुर्बल हैं पर आत्म-बल बहुत प्रखर है। आपके दो सुपुत्र—श्री महेन्द्रकुमार व- श्री राजेन्द्रकुमार तथा—दो पुत्रियाँ—श्रीमती पवन कुमारी तथा श्रीमती फूल कुमारी हैं। सभी परिवार बड़ा ही धर्मप्रेमी, उदार हृदय और समाज सेवा में अग्रणी है। श्री जैन दिवाकर स्मृति ग्रन्थ में आपने अच्छा सहयोग किया है।

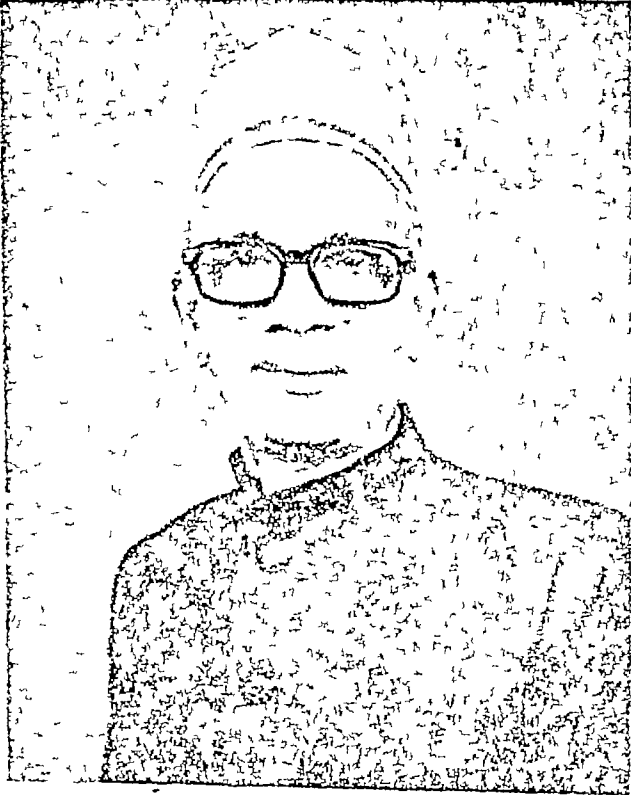
सहयोगी सज्जन

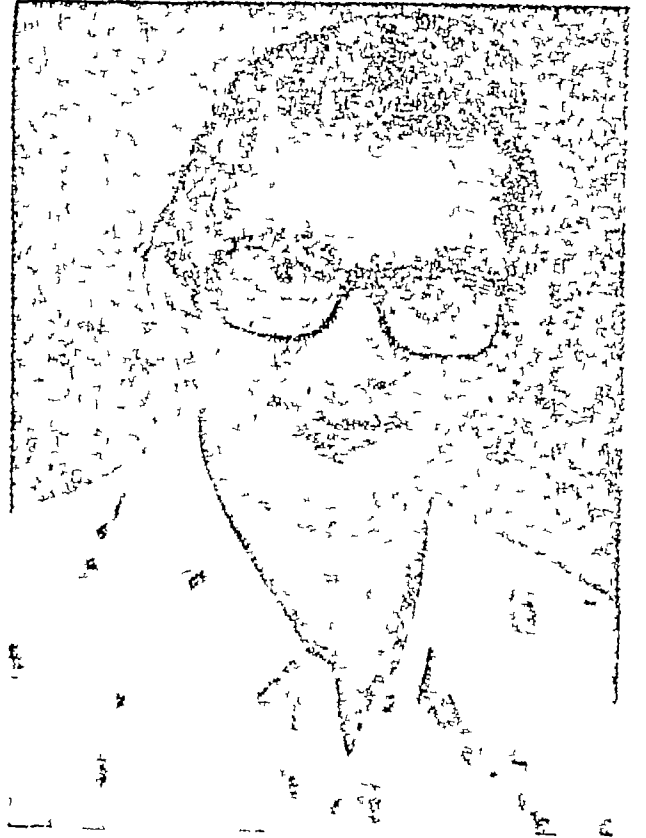
स्व० सेठ स्वल्पचन्द जी तालेरा, व्यावर

श्री लक्ष्मीचन्द जी तालेरा, व्यावर

श्री कवरलाल जी वेताला, गोहाटी

श्री धर्मचन्द जी वेताला

स्व० श्री मागीलाल जी वडे़र, देहली

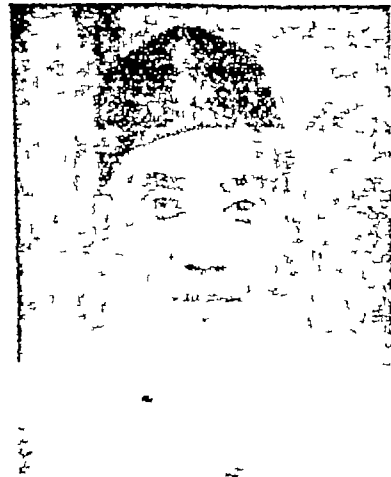

सौ० श्रीमती मीनादेवी वडे़र, देहली

सहयोगी सज्जन

मेठ कानूनिह जी मुणोत, व्यावर

श्री कचरमल जी चौपडा, जावद

सेठ कालूसिंह जी मुणोत, ब्यावर

श्रीमान् सेठ कालूसिंहजी मुणोत ब्यावर के प्रमुख सर्राफो मे से एक है। आपका परिवार मूलत किशनगढ का निवासी है। आप स० १९८४ मे ब्यावर आये और यहाँ अपना सर्राफा का व्यवसाय बढ़ाया। आपके तीन पुत्र श्री केदारसिंहजी, श्री सुमेरसिंहजी, श्री चांदसिंहजी है और पुत्री सुश्री प्रह्लाद कवर जिनका विवाह पाली हुआ है।

आपश्री ने समय-समय पर समाज-सेवा मे भी धन का सदुपयोग किया है। रूपनगढ स्थानक के निर्माण के लिए आपने आर्थिक सहयोग प्रदान किया।

प्रसिद्ध वक्ता श्री जैन दिवाकर जी महाराज साहव के शताब्दि वर्ष के अवसर पर स्थापित अस्पताल के लिये एव छात्रावास के लिये भी सहायता प्रदान की। श्री दिवाकर जैन लायब्रेरी भवन मे भी अपनी पूजनीया मातु श्री की स्मृति मे एक कमरे का निर्माण करवाया है।

सेठ कचरमल जी चौपडा, जावद

जावद (जि० मदसौर) एक अच्छा कस्बा है। यहाँ अनेक धर्मप्रेमी समाजसेवी सज्जन निवास करते हैं। श्रीमान् सेठ कचरमल जी चौपडा यहाँ के अच्छे प्रतिष्ठित श्रावक तथा प्रमुख नागरिक है।

आप स्व० सेठ मगनमलजी चौपडा के सुपुत्र हैं। आपका परिवार सदा से समाज एवं राजकीय कार्यों मे अग्रणी रहा है। श्री चौपडा जी स्वय भी मडी कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट आदि पदो पर रहकर सेवा कार्य करते रहे है।

आप स्व० गुरुदेव श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिभावना रखते आये है। उनके प्रेरक प्रवचनो से आपके जीवन मे धर्म श्रद्धा विशेष सुहृद हुई।

आप कई माई-बन्धुओ का बडा परिवार है। धर्म-ध्यान तथा सामायिक आदि कार्यों मे आपकी विशेष रुचि है। सामाजिक सेवा कार्यों मे सहयोग भी करते रहते हैं। आपका अनाज का व्यवसाय है।

श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ मे आपने अच्छा सहयोग प्रदान किया है।

स्व० सेठ छगनमलजी बोरा, स्व० सेठ वस्तीमलजी बोरा

व्यावर निवामी श्रीमान छगनमलजी व वस्तीमलजी बोरा दोनों सगे भाई थे। आप दोनों बन्धुओं में परस्पर स्नेह एवं प्रेम प्रशसनीय था। धार्मिक भावना बड़ी दृढ़ थी। स्व० जैन दिवाकर श्री चौथ-मलजी म० के प्रति आपकी अनन्य श्रद्धा थी। गुरुदेव की मद्द्रेरणा से आपने व्यापार में सदा ही प्रामाणिकता और नीतिमत्ता अपनाई और इसी के परिणामस्वरूप रूई एवं ऊन के व्यापार में दूर-दूर तक बहुत प्रसिद्धि भी पाई और सफलता भी। गुरुवर्य के उपदेशों ने आप बन्धुओं में दानशीलता भी निरन्तर बढ़ती गई और ज्यो-ज्यो दानवृत्ति बढी, व्यापार फला-फूला।

श्रीमान छगनमलजी के एक पुत्र—श्री घीसुलालजी तथा चार पुत्रियाँ हैं। श्री वस्तीमलजी के पाँच पुत्र हैं—श्री मिश्रीलालजी, मोतीलालजी, अमरचन्दजी, राजेन्द्रप्रसादजी और लक्ष्मीचन्दजी एवं पुत्रियाँ भी हैं। दोनों भाइयों का भरा-पूरा परिवार बड़ा ही धर्मप्रेमी तथा सुसंस्कारी है। गुरुदेव श्री जैन दिवाकरजी महाराज के स्मृतिग्रन्थ में श्रद्धाजलि स्वरूप बोहरा परिवार ने उदार सहयोग प्रदान किया है।

श्रीमती वीरनदेवी पारख, दिल्ली

आप श्रीमान खेमचन्दजी पारख की धर्मपत्नी हैं। धार्मिक भावना एवं तपस्या की विशेष रुचि और दानशीलता आपको विशेषता है। आपने ८/११/१५ आदि तपस्याएँ की हैं। मासखमण तप और वर्षीतप भी किया है।

श्रीमान खेमचन्दजी भी आपको दान-तप आराधना में सदा सहयोग देते रहते हैं। आपकी प्रवृत्ति परोपकार व लोक-हितकारी कार्यों में विशेष है। ६४ वर्ष की आयु में भी आप सामाजिक कार्यों में उत्साह में भाग लेते हैं। आप श्रीमान स्व० हिम्मत्सिंह जी पारख के सुपुत्र हैं।

श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ में आपका अच्छा सहयोग मिला है।

श्रीमान केसरसिंहजी खमेसरा व उनकी धर्मपत्नी सौ० पदमबाई उदयपुर

श्री केसरसिंह जी ने धर्मप्रेमी स्व० श्रीयुत भूरालालजी सा० खमेसरा की धर्मपत्नी स्व० नाथबाई की कोख से सन् १९१२ में उदयपुर शहर में जन्म लिया। विद्याध्ययन के बाद आप रेलवे सेवा में आये, जहाँ करीब ३८ वर्ष तक स्टेशन मास्टर पद पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पालनपुर, कान्डला पोर्ट, व्यावर, सोजतरोड आदि स्टेशनों पर कार्य करते रहे। सौ० पदमबाई धर्मप्रेमी श्रद्धालु स्व० श्री कस्तूरचन्दजी सा० वोरदिया व स्व० श्रीमती चाँदबाई की सुपुत्री हैं।

इनके दो पुत्र श्री मनोहरसिंह इन्जीनियर व श्री नरेन्द्रसिंह इन्जीनियर हैं तथा दो पुत्रियाँ सौ० विमला व सौ० शोभा हैं। जिनकी शादी हो चुकी है। श्री मनोहरसिंह जी कानपुर में सलाहकार हैं व श्री नरेन्द्र सिंह जी मुजफ्फरनगर में बैंक सेवा में हैं।

पूरे परिवार को धर्म से बहुत लगाव है व जैन दिवाकरजी महाराज के अनन्य भक्त हैं। आपने स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन में उदार सहायता प्रदान की है।

श्रीमान इन्द्रसिंहजी बाबेल उदयपुर

उदयपुर निवासी जैन दिवाकरजी महाराज के परम भक्त श्रीयुत मालुमसिंह जी बाबेल के सुपुत्र श्री तेजसिंहजी बाबेल के यहाँ ५ मई, १९४३ को आपका जन्म हुआ।

आप बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। शुरू से ही आपका परिवार धर्मरत रहा है, यही कारण है कि आपकी बहिन श्री चन्दनवालाजी जो अब महासती चन्दनवाला जी महाराज हैं १३ वर्ष की लघु अवस्था में ही विदुषी महासती श्री कमलावती जी के चरणों में दीक्षित बनी हैं।

आपका वाल्यकाल बड़ा ही सघर्षपूर्ण स्थिति में गुजरा, किन्तु इन सघर्षों के बावजूद आप वाल्यकाल से ही अत्यधिक परिश्रमी एवं मेधावी रहे, हाईस्कूल तक विद्या प्राप्त करने के पश्चात् आपकी नियुक्ति, दी उदयपुर सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि०, उदयपुर में एक लिपिक के पद पर हुई, अपने सेवा-काल में ही स्नातक (बी० ए०) की उपाधि प्राप्त की। साथ ही अपने मृदुव्यवहार से अपने समस्त सहकर्मियों का स्नेह अर्जित किया।

समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए सदा से आप विपक्ष में रहे हैं।

सप्रति आप मुख्य लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं तथा अखिल राजस्थान सहकारी बैंक अधिकारी एसोसियेशन के सयुक्त महामन्त्री भी हैं।

सदा से ही श्री इन्द्रसिंहजी बाबेल का रुझान सगीत एवं पठन-पाठन पर रहा है।

प्रस्तुत प्रकाशन में आपका अच्छा सहयोग मिला है।

श्रीमान सोहनलालजी भटेवरा, कोशीथल

श्री सोहनलालजी अत्यन्त उदार, मिलनसार, सरल व सरस प्रकृति के धनी हैं। नवयुवक होने पर भी आपमें धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है। आपमें धार्मिक भावना पैदा करने का श्रेय आपके पूज्य पिता श्री किस्तूरचन्दजी को है। किस्तूरचन्दजी बड़े ही प्रतिभासम्पन्न थे। स्वाध्यायशील होने के कारण पयुंषण पर्व के दिनों में सन्तों के अभाव में वे स्वयं प्रवचन किया करते थे। श्री सोहनलाल जी ने पूज्य पिताजी के नाम पर चार चाँद लगा दिये हैं।

व्यापार के क्षेत्र में जैसे उन्होंने ख्याति प्राप्त की है वैसे ही ख्याति धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में भी प्राप्त की है। आपकी जन्मस्थली वीरभूमि मेवाड़ में कोशीथल की है और आपका व्यवसाय अहमदाबाद में है।

श्री सोहनलालजी साहब के पाँच भाई थे, जिनके क्रमशः नाम इस प्रकार हैं—श्रीमान् तखतमलजी, श्रीमान् चुनीलालजी, श्रीमान् कुन्दनलालजी, श्रीमान् राजमलजी श्रीमान् सोहनलालजी।

इन पाँचों भाइयों की जोड़ी पाठवों के समान थी, उसमें से दो भाई तखतमलजी तथा भाई चुनीलालजी साहब का स्वर्गवास हो गया है। अन्य सभी भाइयों में भी धार्मिक भावनाएँ व उत्साह अपूर्व है। आपका सम्पूर्ण परिवार धर्मप्रेमी है।

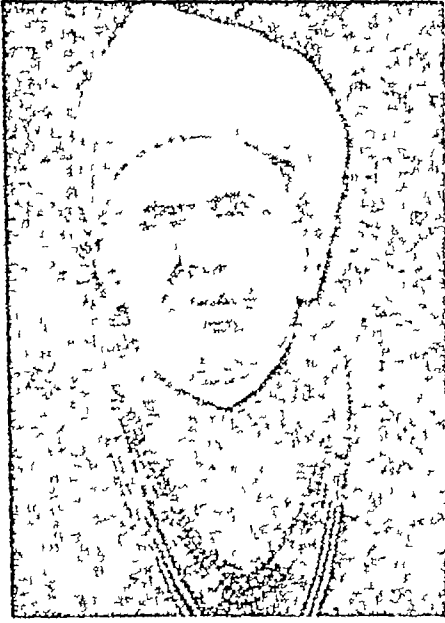
श्रीयुत गोपालचन्वजी चौधरी, अलवर

आप अलवर निवासी स्व० श्रीमान चाँदमलजी चौधरी के मुपुत्र हैं। बचपन से ही आप अच्छे प्रतिभाशाली रहे हैं। निष्ठापूर्वक अध्ययन करते हुए आप अपनी प्रतिभा, लगन और कार्य-कुशलता के कारण सदा प्रगति करते रहे हैं।

आपने उच्च शिक्षा के लिए पिलानी कालेज में अध्ययन किया। वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्णता प्राप्त की। अभी आप सिमको वेगन फ़ैक्ट्री (भरतपुर) में ज्वाइंट प्रेसिडेंट पद पर अपना दायित्व कुशलतापूर्वक निवाह रहे हैं।

आपकी धर्मपत्नी सौ० श्री लाडकुमारी बहुत ही विवेकशील चतुर गृहिणी हैं। धर्मध्यान में भी विशेष रुचि रखती हैं। आपके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं। वे भी आपकी तरह सुसंस्कारी और धार्मिक भावना वाले बड़े होनहार हैं।

श्रद्धेय श्री जैन दिवाकरजी महाराज साहब के प्रति आपके पिताश्रीजी की बड़ी श्रद्धा थी। आप भी श्री केवल मुनिजी महाराज साहब के प्रति बड़ी भक्ति-भावना रखते हैं। इस ग्रन्थ प्रकाशन में आपने उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान किया है।

स्व० सेठ छगनमल जी वोरा

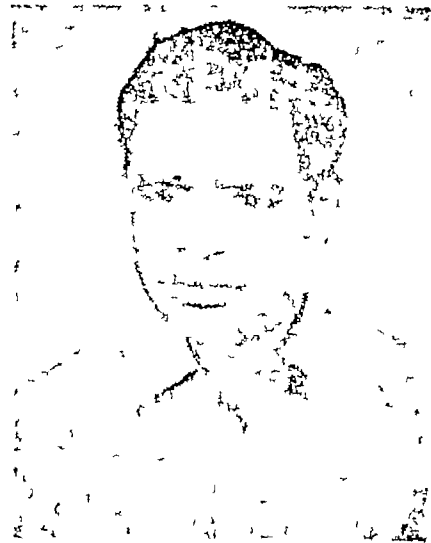

स्व० सेठ वस्तीमल जी वोरा

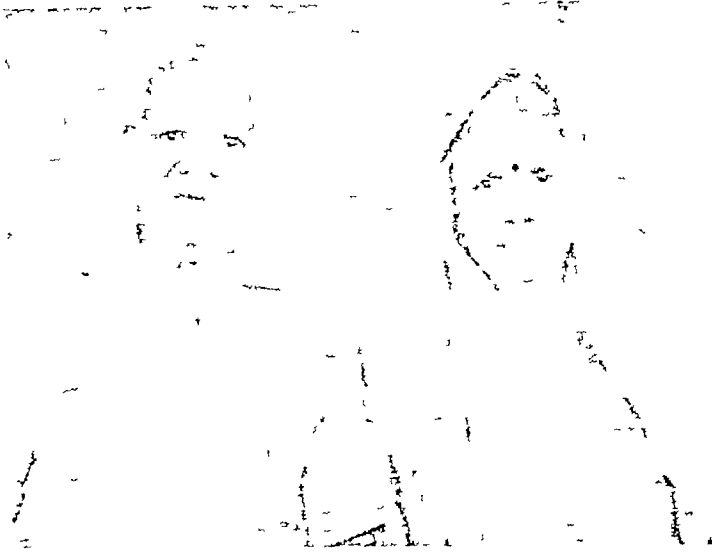
सहयोगी सज्जन

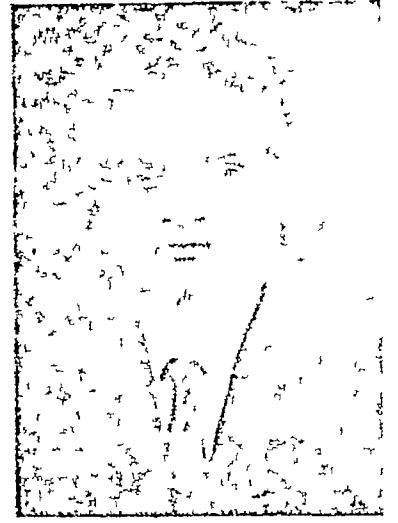
श्रीमती वीरनदेवी पारख,, देहली

श्री इन्द्रमिह जी चावेल, उदयपुर

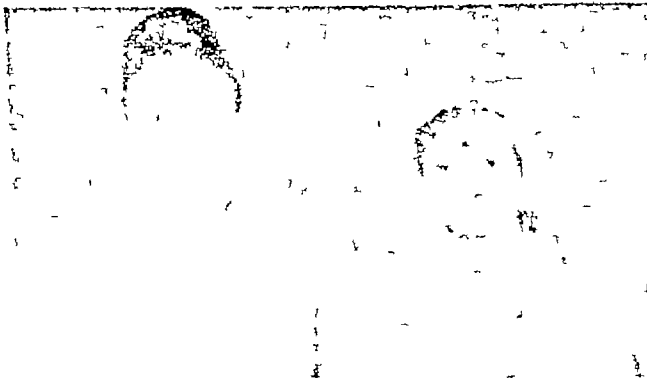

श्री केकरमिह जी खमेसरा सौ० पदमवाई
उदयपुर

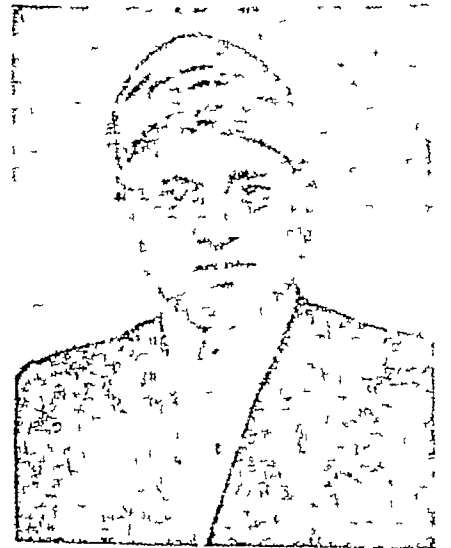

श्री गोपालचन्द जी चौधरी
अलवर

सहयोगी सज्जन

मेठ श्री भदनलाल जी चौरडिया,
सौ० मोहनकवर चौरडिया

श्री सोहनलाल जी भटेवरा
कोशीथल

श्रीमान सेठ मदनलालजी चोरड़िया, मदनगज

आपका जन्म वि० सं० १९८६ आसोज सुदि ५ को सेठ श्री स्व० नेमीचन्दजी चोरड़िया के घर में हुआ। सुसंस्कारी परिवार में आपका पालन-पोषण हुआ तथा जीवन विशेष धर्मध्यान, समाजसेवा आदि कार्यों में लगा।

आपका कपड़े का अच्छा व्यवसाय है। साथ ही लघु उद्योगशाला के अधिकारी भी हैं। आप जिस प्रकार व्यापार में कुशल हैं, उसी प्रकार जीवन के अम्युत्थान में भी सदा जागरूक व कुशल रहे हैं। नियमित धर्मध्यान करना, सामाजिक मस्याओं को समय-समय पर उदारतापूर्वक सहयोग करना आपकी रुचि का कार्य है। ज्ञान दान, विद्या दान और औषध दान करने में आपको अधिक प्रसन्नता रहती है। साधु-सन्तो की सेवा में आप हर समय तत्पर रहते हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मोहनकवर वाई भी आपकी भाँति धर्मशीला सस्कारी महिला हैं। श्री जैन दिवाकर स्मृति-ग्रन्थ में आपने अच्छा सहयोग दिया है।

स्व० श्रीमान माणकचन्दजी तातेड़, दिल्ली

आप श्रीमान ला० कल्लूमल जी तातेड़ के पुत्र थे। आप स्वभाव से बड़े ही धार्मिक, उदार और व्यापार में नीति निष्ठ थे। आपकी धर्मपत्नी श्री शरवतीदेवी भी आपकी तरह ही धर्मशीला और साधु-सन्तो की सेवा करने में माता की तरह थी। धर्म साधना करना, दान देना, सत्तो की सेवा करना और साधर्मि भाइयों का वात्सल्य करना—इनमें आपको बड़ा आनन्द आता था।

श्री जैन दिवाकरजी महाराज के सुशिष्य कवि श्री वशीलालजी महाराज जब देहली में अस्वस्थ थे तब आपने बड़ी श्रद्धा और विवेक के साथ सेवा का लाभ लिया था।

स्व० श्री माणकचन्दजी के तीन सुपुत्र हैं—१. फूलचन्दजी, २. श्री कमलचन्दजी, ३. श्री ज्ञानचन्दजी। आपकी पुत्रियाँ हैं सौ० पदमा, सौ० विमला। सभी की धर्मभावना बड़ी सराहनीय है। सभी का परिवार धार्मिक सस्कारों वाला सुखी तथा सुसंस्कारी है।

श्री ज्ञानचन्दजी बहुत ही उदार हृदय, सेवा-भावी तथा उत्साही युवक हैं। श्री माणकचन्दजी के समय से ही आपका गोटे का व्यवसाय चला आ रहा है, पुत्रों ने इस व्यवसाय में चार चाँद लगाये हैं।

दिनेशकुमार चन्द्रकान्त वैकर, हैदराबाद

श्री दिनेशभाई चन्द्रकात वैकर हैदराबाद स्थानकवासी जैन समाज के प्रमुख उत्साही कार्यकर्ता व युवावर्ग के आदर्श प्रेरणा केन्द्र है। अभी ३५ वर्ष की आयु में भी आपको धार्मिक व सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरुचि है। स्थानीय समाज के प्रत्येक कार्य में आपका सहयोग मिलता रहता है। समाज के सत्साहित्य प्रचार में आपको विशेष दिलचस्पी है। ममय-समय पर साहित्य प्रकाशन में आपका उदार सहयोग मिलता रहता है।

आपका हैदराबाद में अच्छा स्टील व्यवसाय है। भारत स्टील इण्डस्ट्रीज हैदराबाद के आप पार्टनर है।

आपके पिता श्री चन्द्रकात भाई भी बड़ी सात्विक वृत्ति वाले धर्मप्रेमी उदार श्रावक है। व्यापार एवं धर्म दोनों क्षेत्रों में ही आप यशस्वी है।

प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन में आपने अच्छा सहयोग प्रदान किया है।

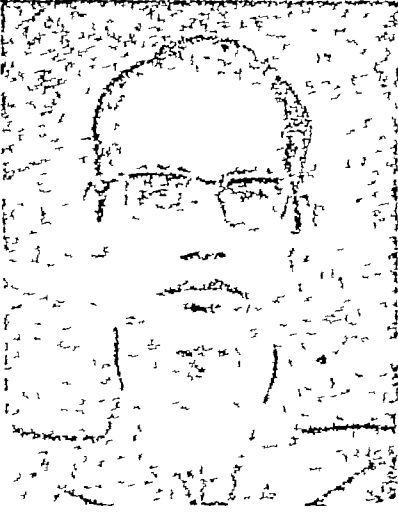

स्व० श्री मिश्रीलालजी लोढा, देहली

आप श्रीमान स्व० श्री मोतीलालजी लोढा के सुपुत्र थे। आपको धार्मिक सस्कार तथा समाजसेवा की भावना पैतृक विरासत में मिली थी। त्यागी साधु सतियों की सेवा तथा दीन-दुखियों की सहायता में आप सदा अग्रणी रहते थे। चांदनी चौक बारादरी ट्रस्ट के संस्थापकों में से आप एक थे।

आपकी धर्मपत्नी स्व० श्रीमती लक्ष्मीबाई जी भी बड़ी धार्मिक विचार वाली धर्मशीला श्राविका थी। आपके सुपुत्र श्री हजारीलालजी एवं श्री केसरीचन्दजी दोनों ही बड़े धर्मप्रेमी तथा जवाहरात व्यापार में सुदक्ष सुप्रसिद्ध है। समाज-सेवा में दोनों ही अग्रणी रहते हैं। आपकी तीन सुपुत्रियाँ—श्रीमती मीनादेवीजी, श्रीमती घनोदेवीजी तथा सत्यवतीजी भी आपकी माँति ही धर्मानुरागिणी हैं। श्रीमती मीनादेवीजी (वडेर) ने अभी सितम्बर (१९७८) में मासखमण तप किया है।

श्रीमान हजारीलालजी एवं श्री केसरीचन्दजी ने पूज्य पिताजी की स्मृति एवं वहन मीनादेवी जी के मासखमण तपोपलक्ष्य में स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन में सहयोग दिया है।

श्री दिनेश कुमार सी० देकर
हैदराबाद

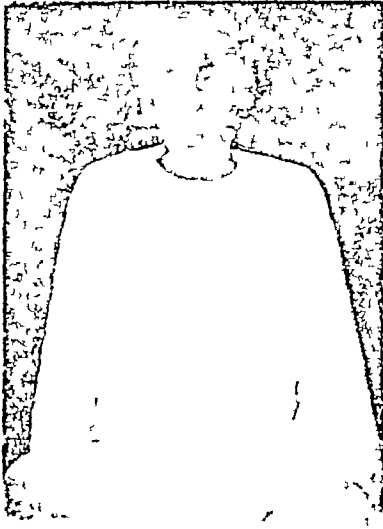

स्व० मिश्रीलाल जी लोढा
दिल्ली

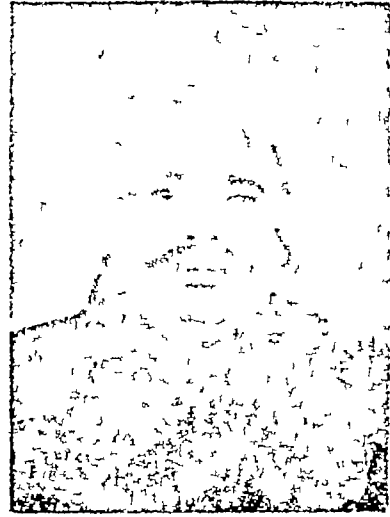
सहयोगी सज्जन

स्व० श्रीमान माणकचन्द जी तातेड एव उनकी
धर्मपत्नी श्रीमती सरवतीदेवी, दिल्ली

स्व० श्रीमान छुट्टनलाल जी तातेड
दिल्ली

श्रीमान भेरु सिंह जी जामड
मदनगज

सहयोगी सज्जन

श्री मोहनलाल जी तातेड, दिल्ली

सौ० नगीनादेवी तातेड

मिस्रीमलजी धनराजजी विनायकिया, व्यावर

दान अगर प्रसन्नतापूर्वक निरभिमान वृत्ति से दिया जाता है तो वह दान विशिष्ट दान कहलाता है। श्री धनराज जी विनायकिया एक ऐसे ही दानशील वृत्ति के सज्जन हैं। जब श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन की चर्चा चली तो आपने अपनी इच्छा से विना किसी प्रेरणा के सर्वप्रथम अपने उदार सहयोग की घोषणा कर दी और कहा कि स्व० श्री जैन दिवाकर जी महाराज के असोम उपकारों से वर्तमान समाज को अवगत कराने का यह प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक है। आप सदा ही धर्म एव समाजोपयोगी कार्यों में विनम्रभाव पूर्वक सहयोग करते रहते हैं। दान देकर यश भावना भी नहीं रखते वे नाम व चित्र छपाने में भी सकोच करते हैं।

आपका मद्रास तथा व्यावर में 'मिसरीमल धनराज विनायकिया'—इसी नाम से अच्छा व्यवसाय है। व्यवसाय में अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके परिवार में भी धार्मिक भावना अच्छी है। श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति आपका पूरा परिवार भक्ति व श्रद्धा रखता है।

धर्मप्रेमी छल्लाणी परिवार, व्यावर

व्यावर निवासी छल्लाणी परिवार स्थानीय समाज में प्रत्येक कार्य में अग्रणी और कार्यशील रहता है। श्रीमान प्रेमराज जी, मोतीलाल जी, पूनमचन्द जी और नौरतनमल जी ये चारों भाई तथा आपका परिवार स्व० श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति गहरी श्रद्धाभावना रखता है। आपकी माताजी भी अत्यन्त श्रद्धाशील, धर्मपरायण तथा उदार स्वभाव की हैं। माता के सस्कार सन्तान में आते ही हैं, आप चारों भाइयों में परस्पर प्रेम तथा सहयोग की भावना है और व्यापार तथा सामाजिक कार्यों में एक-दूसरे के परामर्श तथा विचारों का मान रखते हैं। व्यावर के महावीर बाजार में आपके व्यवसाय की अच्छी धाक है। प्रेम, नीतिमत्ता एव प्रामाणिकता के सहारे आपके व्यवसाय में बहुत प्रगति तथा उन्नति की है।

श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ के प्रकाशन में छल्लाणी परिवार ने अच्छा सहयोग किया है।

श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्रीसंघ, लोहामण्डी, आगरा

जैनधर्म विभूषण स्व० गुरुदेव श्री रत्नचन्द्र जी महाराज के मद्दुपदेशों से प्रभावित लोहामण्डी आगरा का श्रीसंघ, सदा से ही धर्म-प्रभावना और नमाजनेत्रों में अग्रणी रहा है। यहाँ पर अनेक वर्षों तक प्रवर्तक श्री पृथ्वीचन्द्र जी महाराज राष्ट्रमंत उपाध्याय श्री अमर मुनि जी आदि का विराजना हुआ। साहित्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में समाज की चहुँमुखी गति-प्रगति होती रही।

श्रीसंघ के रजिस्टर्ड ट्रस्ट के अन्तर्गत दो महाविद्यालय (श्री रत्नमुनि जैन गर्ल्स इण्टर कालेज तथा वीयज इण्टर कालेज) दो बाल मन्दिर, पुस्तकालय आदि अनेक शिक्षण संस्थाएँ चल रही हैं। समाज सुधार की दिशा में भी अनेक क्रान्तिकारी कार्यक्रम चलते रहते हैं।

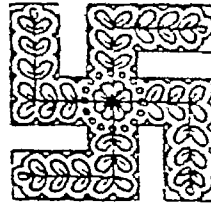
जैन दिवाकर जी महाराज के दो चातुर्मास आगरा लोहामण्डी में हो चुके हैं। लोहामण्डी धर्म-प्रेमियों ने बहुत धर्म का लाभ लिया। श्रीसंघ बहुत धर्मानुरागी है।

वर्तमान में अध्यक्ष है—श्री जगन्नाथ प्रसाद जी जैन

उपाध्यक्ष—श्री पदमकुमार जी जैन

कोषाध्यक्ष—श्री किशनमुरारी जी जैन

मन्त्री—श्री चन्द्रभान जी जैन

स्व० श्री छुट्टनलाल जी तातेड़, वकील (दिल्ली) की स्मृति में

श्रीमान छुट्टनलाल जी तातेड़ वड़े ही मिलनसार शान्त स्वभाव के व्यक्ति थे। साधु-सन्तो की सेवा के लिए आपके मन में विशेष भाव था। श्री जैन दिवाकर जी महाराज के सुशिष्य कवि श्री बशीलाल जी महाराज जो देहली में रुग्णावस्था में रहे, आपने उनकी सेवा-औषधि आदि की व्यवस्था में बहुत ही ध्यान दिया और भक्तिभाव से सेवा की। समाज सेवा में भी आप सदा अग्रणी रहे। अनेक संस्थाओं के आप पदाधिकारी रहे, उनकी प्रगति में दिलचस्पी ली और स्वयं भी उदारतापूर्वक सहयोग करते रहे। आपके चार पुत्रियाँ व एक पुत्र है। आपके सुपुत्र श्री सोहनलाल जी तातेड़ भी आपकी तरह समाज सेवा आदि कार्यों में तथा साधु-सतियों की सेवाभक्ति में सदा अग्रणी रहते हैं।

श्रीमान मोहनलाल जी तातेड़, दिल्ली

आप स्व० श्री कल्लूमल जी तातेड़ के सुपुत्र हैं। स्वभाव से बड़े सरल, नम्र और मिलनसार हैं। धर्मप्रेम भी अच्छा है। कपड़े का अच्छा व्यवसाय है। समाज-सेवा और साधमि-सेवा में उदारतापूर्वक दान देते हैं। आपकी धर्मपत्नी सौ० नगीनादेवी जी तपस्विनी श्राविका हैं।

श्री मोहनलाल जी के पाँच सुपुत्र हैं—

१ श्री विमलचन्द्र जी, २ नेमचन्द्र जी, ३ श्री कुशलचन्द्र जी, ४ महतावचन्द्र जी, ५ श्री सजय कुमार तथा सुपुत्री है—अजु कुमारी।

श्री नेमचन्द्र जी अच्छे सुशिक्षित (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट) हैं। समाज एवं राष्ट्र-सेवा में सदा आगे रहते हैं। व्यवसाय में बहुत व्यस्त रहते हुए भी आप धार्मिक कार्यों में सहयोग करते रहते हैं। स्वभाव से भी मधुर मिलनसार हैं। प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ के लिए जन-जन का सहयोग प्राप्त करने में श्री नेमचन्द्र जी ने बहुत ही श्रम किया है।

सौ० नगीनादेवी तातेड़, दिल्ली

आप श्रीमान मोहनलाल जी तातेड़ की धर्मपत्नी हैं। समाज-सेवा, धर्मध्यान, दान और तपस्या में सदा अग्रणी रही हैं। आपने अपने स्वसुर स्व० श्री कल्लूमल जी तातेड़ एवं सास स्व० श्रीमती सुगनकुवर जी की काफी सेवा की व धर्म-ध्यान का सहयोग दिया। आपने १ से लेकर ११ उपवास तक की लड़ी की है। वर्ष १९७८ में कविरत्न श्री केवलमुनि जी महाराज के चातुर्मास में कविश्री जी की प्रेरणा से आपने मासखमण की तपस्या बड़े ही आत्मवल और उत्साह के साथ की। ममय-समय पर आप अनेक प्रकार के तप-त्याग करती रहती हैं।

मासखमण तप की खुशी में जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ में आपने अच्छा सहयोग प्रदान किया है।

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, ताल

जिला उदयपुर के अन्तर्गत 'ताल' वडा ही सोभाग्यशाली गाँव रहा है। इस गाँव में अनेक श्रमण रत्न प्रदान किये हैं, जैसे—तपस्वी श्री मयाचन्द्र जी महाराज जिन्होंने स्व० गुरुदेव श्री जैन दिवाकर जी महाराज के सानिध्य में बड़ी-बड़ी आश्चर्यकारक तपस्याएँ की। १ से ४१ तक की लड़ी भी की। तपस्वी श्री नेमीचन्द्र जी महाराज भी बड़े ही तपस्वी और त्यागी थे। आपने ५४ दिन तक की तपस्याएँ की। बड़े ही गुणवान श्रमण थे। स्वाध्यायी श्री इन्द्रमल जी महाराज जो कई वर्षों से रतलाम में विराजमान हैं, आपने भी इसी ताल को अपने जन्म से कृतार्थ किया है।

ताल श्री मघ ने श्री जैन दिवाकर स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन में उदार सहयोग किया है।

श्रीमान भैरवसिंहजी जामड, मदनगंज

आप धार्मिक प्रवृत्ति के उदार और परोपकारी सज्जन हैं। मदनगंज के जैन समाज में तथा व्यापारिक क्षेत्र में आपका अच्छा स्थान है। धर्म एवं समाज सेवा के क्षेत्र में आपका अच्छा स्थान है। धर्म एवं समाज-सेवा के क्षेत्र में आप सदा सहयोग देते रहते हैं। आपका जन्म वि. स. १९८७ में श्रीमान पृथ्वीराज जी जामड के घर श्रीमती धांपूवाई की कुछि से हुआ। आप चार भाई व दो बहिनें हैं। सभी सुखी सम्पन्न व सुत्तस्कारी हैं। ✧

श्रीयुत गुलाबचन्द जी जैन, दिल्ली

आपश्री जैन दिवाकर जी महाराज के अनन्य भक्तों में से एक हैं। जब श्री दिवाकर जी महाराज का दिल्ली में चातुर्मास हुआ तब आपने बड़ी श्रद्धा और तत्परता के साथ उनकी सेवा की थी। आपकी कार्यक्षमता देखकर स्व० उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज ने जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति रतलाम तथा जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम का कार्यभार सभालने की प्रेरणा दी। उनकी कृपा से आपने यह कार्य सुचारु रूप से चलाया। तथा श्री गुरुदेव के प्रवचन-श्रवण तथा सान्निध्य का भी काफी सुखवसर आया।

आप देहली निवासी स्व० श्री मिलापचन्दजी पारख के सुपुत्र हैं। अच्छे सुशिक्षित हैं तथा सामाजिक व धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि रखते हैं। देहली में भी आप प्रेस व्यवसाय में सलग्न हैं। आप वेदवाडे में जैन दिवाकर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं। ✧

सेठ चाँदमल जी कोठारी, व्यावर

श्रीमान चाँदमल जी कोठारी स्व० श्री जैन दिवाकर जी महाराज के बहुत पहले से ही भक्त रहे हैं। जब कभी भी धर्म एवं समाज सेवा का कार्य सामने आया, आपने प्रसन्नतापूर्वक उसमें सहयोग किया।

वम्बई, त्रिचनापल्ली तथा व्यावर में आपका व्यवसाय है। भक्तों की सेवा तथा धर्म प्रभावना में आप सदा अग्रणी रहते हैं। भाइयों में एक-दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह सराहनीय है।

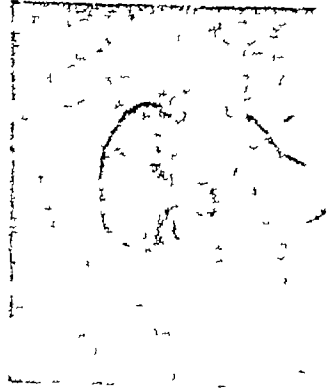
श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन में आपने उदार सहयोग प्रदान किया है। ✧

सेठ हरकचन्द जी बेटाला, इन्दौर

आपकी जन्म-भूमि डेह (जिला नागौर, राजस्थान) है। प्रारम्भ से ही धार्मिक रुचि रही। व्यवसाय में बड़े दक्ष हैं। आपका इन्दौर व कानपुर में दाल मिल है। नरल तथा मिलनसार स्वभाव के हैं। समय-समय पर सामाजिक व धार्मिक कार्यों में दान करते रहते हैं।

आपकी धर्मपत्नी बहुत तपस्या करती हैं। ८१०१११५ आदि की बड़ी तपस्याएँ भी की हैं। माधु-सन्तो की सेवा तथा त्याग प्रत्याख्यान करती रहती हैं। आपके आठ सुपुत्र हैं—श्री बनेचन्द जी, मिश्रीलाल जी, सागरमल जी, सम्पतराज जी, उगमचन्द जी, प्रसन्नचन्द जी (डॉक्टर), कैलाशचन्द जी (C A) व सन्तोप कुमार जी। सभी परिवार बड़ा मस्कारी व धर्मप्रेमी है। श्री सागरमल जी को धर्मध्यान की विशेष भावना व उत्साह है। ✧

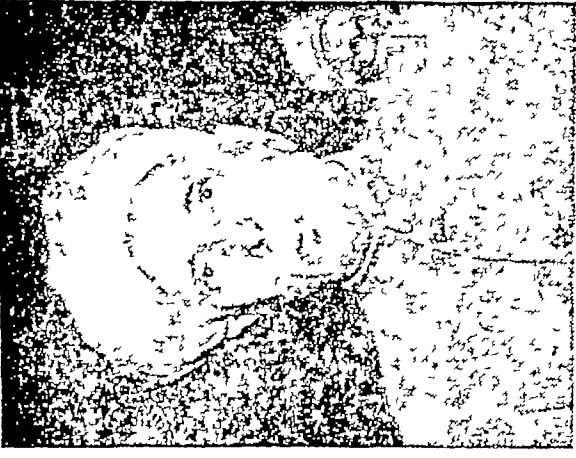
सहयोगी सज्जन

श्री गुलाबचन्द जी जैन
दिल्ली

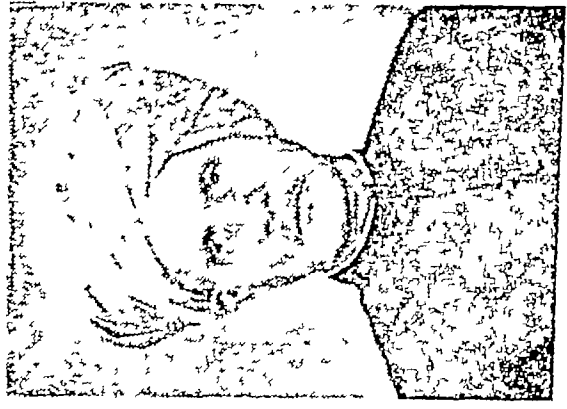
श्री चादमल जी कोठारी, ब्यावर

श्री हरकचन्द जी वेताला, इन्दौर

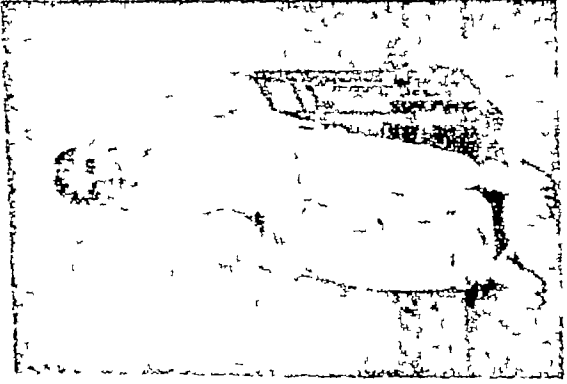

श्री देवराज जी सुराना, ब्यावर

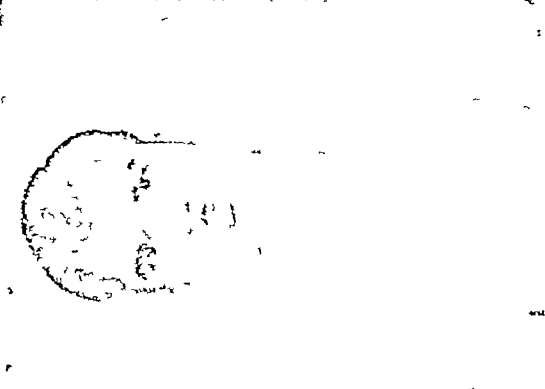

सेठ श्री अभयराज जी नाहर, ब्यावर

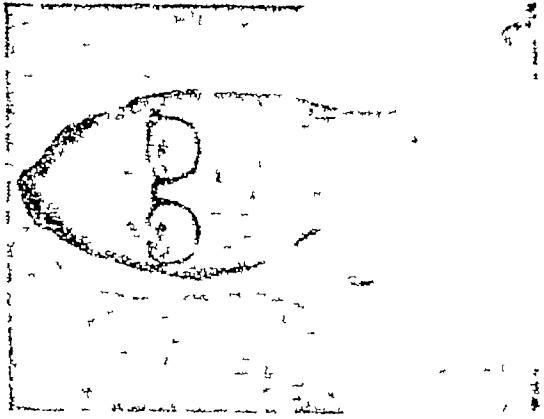
सहयोगी सज्जन

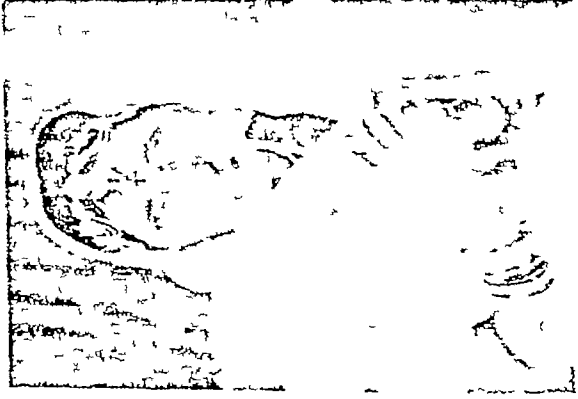
श्री भूरचन्द जी बाफना, तिरुकोडलूर

श्री मोठालाल जी बाफना

श्रीमती प्रेमवती पारख
दिल्ली

श्रीमती प्रेमलता तातेड
दिल्ली

श्री गोपालचन्द जी तातेड एव
श्रीमती इन्द्रादेवी

श्रीमान रतनलाल जी चतर, व्यावर

श्रीमान रतनलाल जी चतर व्यावर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। आपमें धार्मिक भावना के साथ समाज सेवा की भावना भी प्रबल है। आप बड़े ही सरलमना देवगुरुभक्त मिलनसार व्यक्ति हैं।

आपके पिताजी श्री विजयलाल जी चतर एव माताजी श्रीमती नजरबाई थे। वि० स० १९८८ पोषसुदि ७ पडागा (अजमेर) में आपका जन्म हुआ। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती उमराव कवर बाई आपकी माँति ही सेवापरायण धर्मशीला महिला हैं। आपके पुत्र हैं—श्री पारसमल जी तथा राजेन्द्र कुमार जी। तीन पुत्रियाँ हैं—श्रीमती सज्जन कवर, उषा तथा ममता। व्यावर तथा जयपुर में आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। स्व० श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा रही है।

सेठ श्री देवराज जी सुराना, व्यावर

आप व्यावर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। आपका पूरा परिवार बड़ा ही मस्कारी व धर्मप्रेमी है। स्व० श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति आपकी अनन्य भक्ति थी।

श्रीमान सरदारमल जी संचेती, जोधपुर

जोधपुर का संचेती परिवार श्री जैन दिवाकर जी महाराज के प्रति सदा से ही भक्ति भाव तथा अनन्य श्रद्धा रखता है। कहावत है—जैसे-जैसे जल बरसता है, वनराजि फलती-फूलती है, इसी प्रकार जैसे धर्म-भावना बढ़ती है, मनुष्य की ऋद्धि-समृद्धि फलती-फूलती रहती है। संचेती परिवार के सम्बन्ध में यह उक्ति चरितार्थ होती है।

श्रीयुत सरदारमल जी संचेती, संचेती परिवार के रत्न हैं। जोधपुर में आपका वस्त्र व्यवसाय है। अपनी कार्यकुशलता तथा प्रामाणिकता के कारण आपने व्यवसाय में उन्नति की तथा समाज में भी प्रतिष्ठा प्राप्त की। आप समय-समय पर सामाजिक एव धार्मिक कार्यों में सहयोग करते रहते हैं।

सेठ श्री अभयराज जी नाहर, व्यावर

अद्वैत गुरुभक्ति और सच्चे कर्मयोगी का स्वरूप समझना हो तो श्री अभयराज जी नाहर का जीवन देखना चाहिए।

आप जेठाना निवासी श्रीमान कनकमल जी नाहर एव श्रीमती गौरीबाई के सुपुत्र हैं। १६ वर्ष की आयु में व्यावर आने पर आपने स्व० गुरुदेव श्री जैन दिवाकर जी महाराज के दर्शन किये। दर्शन मात्र से ही हृदय में धार्मिक सस्कार जाग उठे। सामायिक सीखी और गुरुदेव की सेवा व धर्म-साधना के क्षेत्र में बढ़े। व्यापार से भी अधिक आपको साधु-सन्तों की सेवा व सामाजिक कार्यों में रुचि रही। आप बड़े ही सरल, निष्ठावान, प्रामाणिक और सतत कार्यशील वृत्ति के हैं। अनेक वर्षों से श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय का भार समाल रखा है। उसमें काफी प्रगति भी हुई है। श्री जैन दिवाकर लाइब्रेरी, उपाध्याय श्री प्यारचन्द जी आयम्बिल खाता एव छात्रावास के आप सचालक हैं। श्री मगन मुनि ज्ञान-प्रचार ममिति व साधर्मि सहायता फण्ड के द्वारा आप समाज के भाई-बहनों की सेवा करते रहते हैं।

श्रीमान सूरजभान जी जैन, हांसीवाले

आप हासी के प्रसिद्ध श्रावक श्रीमान मुन्नालाल जी जैन के सुपुत्र हैं। बड़े ही सरल स्वभाव के उदार हृदय सज्जन हैं। गरीब-असहाय व्यक्तियों की सेवा के लिए आप सदा कुछ न कुछ करते रहते हैं। प्रतिमास अपनी आय में से कुछ अंश गरीब असहायों की सेवा में तथा गुणदान में खर्च करते हैं। अपनी जन्मभूमि हासी में भी अस्पताल में बीमारों को वाटने के लिए प्रतिमास दवाइया भी भेजते रहते हैं।

श्री सूरजभान जी के सुपुत्र श्री प्रेमचन्दजी भी बड़े धर्मप्रेमी उत्साही हैं। आप देहली (चांदनी चौक) में कपड़े का व्यापार करते हैं। ✨

श्रीमती प्रेमवती पारख, दिल्ली

दानवीर समाजसेवी श्रीमान रतनलालजी पारख देहली के स्थानकवासी जैन समाज के एक सुप्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आप बड़े ही धार्मिक, शिक्षाप्रेमी तथा उदार हृदय थे। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमवती पारख भी आपकी भाँति ही धार्मिक, उदार हृदया और सरल स्वभाव की हैं। दान-क्षमा आदि कार्यों में विशेष रुचि रखती हैं। आपने अठारह तप तक तपस्चरण भी किया है। अपनी सन्तानों में धार्मिक संस्कार मरने में भी आप बड़ी निपुण सिद्ध हुई हैं। आपके सुपुत्र—श्री महतावचन्द जी व्यवसाय करते हैं, तथा श्री सितावचन्द जी डाक्टर हैं। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में सदा सहयोग करते रहते हैं।

श्री प्रेमवती जी ने स्व० श्रीमान रतनलाल जी की स्मृति में प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशन में सहयोग दिया है। ✨

सौ० श्रीमती प्रेमलता तातेड़, दिल्ली

आप श्रीमान चन्दनमलजी तातेड़ की धर्मपत्नी हैं। तथा देहली के प्रसिद्ध श्रावक श्रीमान गोपालचन्द जी तातेड़ की पुत्रवधु हैं। श्रीमान चन्दनमल जी बड़े ही उत्साही समाज सेवी और उदार हृदय हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता वहन अभी ३३ वर्ष की आयु होते हुए भी बड़ी धर्मात्मा और तपस्या में विशेष रुचि रखती हैं। इस वर्ष आपका मासखमण (३१ दिन का उपवास) करने का विचार था। आप वम्बई गईं, वहाँ तपस्या प्रारम्भ भी कर दी, पर अचानक आपको पारणा करना पड़ा। देहली आकर पुनः तपस्या की। ४ नवम्बर को मासखमण का पारणा हुआ।

श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ में आपने अच्छा सहयोग दिया है। ✨

श्रीमान गोपालचन्द जी तातेड़, दिल्ली

आप स्व० श्रीमान कल्लूमल जी तातेड़ के सुपुत्र हैं। आप बड़े ही धर्मज्ञ, कष्ट-तहिष्णु और साधु-सन्तो की सेवा करने वाले श्रावक हैं। आपकी धर्मपत्नी सौ० इन्द्रादेवी भी बड़ी धर्मात्मा, तपस्यानुरागिणी हैं। आप बीमारी में भी धर्म-व्याय, त्याग-प्रत्याख्यान करके मन को धर्म में लगाये रखते हैं तथा वेदना को बड़े समभावपूर्वक सहन करते हैं। तपस्वीरत्न खादीधारी श्री गणेशमल जी महाराज के चरणों में आपकी अत्यन्त भक्ति थी।

सौ० इन्द्रादेवी जी ने वर्षातप, एकान्तर तप, आदि तपस्याएँ की हैं। आपके तीन सुपुत्र हैं—श्री खूवचन्द जी, श्री चन्दनमल जी तथा श्री सन्तोषचन्द जी और दो सुपुत्रियाँ हैं—सौ० विद्यादेवी सौ० सरलादेवी। देहली में आपका वस्त्र व्यवसाय है। समय-समय पर समाज सेवा भी करते रहते हैं। ✨

सेठ श्री भूरचन्द जी मीठालाल जी बाफना, तिरुकोइलूर

सेठ श्री भूरचन्दजी बाफना राजस्थान में आगेवा (मारवाड़) के निवासी हैं। अभी आप तिरुकोइलूर नगर (तामिलनाडु) में व्यवसाय करते हैं। आप उदार हृदय वाले धर्मप्रेमी, सत्ता के मक्त और श्रद्धालु सज्जन हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं।

आपके सुपुत्र श्री मीठालालजी बड़े ही उत्साही और धर्म कार्यों में रस लेने वाले युवक हैं। श्री रमेशकुमार और आनन्दकुमार दोनों बालक (श्री भूरचन्दजी के पुत्र) आपके पुत्र, हैं जो छोटी आयु में ही बड़े सस्कारी और मत प्रेमी हैं। आपकी पोती विजय कुमारी भी सस्कारी हैं। बालकों की माताजी भी अच्छे गुणों वाली हैं। ✧

श्रीमान रतनलाल जी मारु, मदनगंज

उदार हृदय श्री रतनलालजी मारु का जन्म वि० स. १९८० मिनसरा वदि १३ नरवर ग्राम में श्री भवरलाल जी मारु के घर पर हुआ। आपकी माताजी श्रीमती गोपीदेवी भी बड़ी धार्मिक विचारों वाली सरलता व सादगी वाली महिला थी।

श्री रतनलाल जी की दान में विशेष रुचि है। सेवा, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में आप धन का सदुपयोग करते रहते हैं। स्वभाव से अत्यन्त सरल, सादगी पूर्ण जीवन और धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचिशील श्री मारु जी स्थानीय जैन समाज के विशिष्ट व्यक्ति हैं। आपका बीड़ी का व्यवसाय है। आप तीन माई तथा तीन बहनें हैं। सभी गुरुदेवश्री के भक्त हैं। ✧

श्रीमान छगनलाल जी गोठी, मद्रास

मौन भाव से समाज सेवा करना तथा जीवन को सादा धर्म मय बनाये रखना—यही उद्देश्य है श्री छगनलाल जी गोठी के जीवन का।

आपके पिताजी श्री बालचन्दजी गोठी भी बड़े ही धार्मिक व सुसस्कारी थे। आप तीन माई हैं जिनमें द्वितीय क्रम आपका है। आपने कुछ वर्षों तक जयपुर में जवाहरात का व्यवसाय किया। फिर करीब १२ वर्ष तक वर्मा के रगून शहर में जवाहरात का ध्यापार किया और अच्छी सफलता प्राप्त की। अभी काफी समय से साहूकार पेठ (मद्रास शहर) में 'शांति डायमंड' नाम से आपका जवाहरात का अच्छा व्यवसाय है।

आप स्वभाव से बड़े ही सरल, विनम्र और मिलनसार हैं। साधु-सन्तों के प्रति अच्छा प्रेम व भक्ति रखते हैं। समाज के कार्यों में समय-समय पर उदारमन से सहयोग करते हैं।

कविरत्न श्री केवल मुनिजी महाराज के प्रति आपकी विशेष भक्ति-भावना है। ✧

स्व० सेठ तेजमलजी पुसालाल जी रुणवाल, बीजापुर

स्व० श्रीमान तेजमल जी रुणवाल का जन्म २०-१-१९०३ को हुआ। आप बड़े ही धर्म-प्रेमी, सादगीप्रिय तथा साधु-सन्तों के भक्त थे। धार्मिक सामाजिक कार्यों में उत्साह रखते थे। दिनांक २१-१-१९७४ को आपका स्वर्गवास हो गया। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रुकमाबाई तेजमल जी बड़ी धर्मशीला, सरल स्वभावी हैं। आपकी सरलता-उदारता व प्रेम-भावना के कारण इतना बड़ा परिवार आज भी प्रेम व स्नेह के सूत्र में बँधा हुआ एक आदर्श परिवार बना हुआ है।

श्रीमान तेजमल जी वे क्रमशः पांच पुत्र हैं—

(१) श्री खेमचन्द जी, (२) उदेराज जी (३) अमृतलाल जी, (४) गणपतलालजी, (५) जवाहरलाल जी। तीन पुत्रियाँ हैं जिनका विवाह हो गया है। सभी सुखी हैं। सब में धर्म की लागणी अच्छी है तथा मानव-प्रेम एवं व्यवहार शुद्धि की तरफ विशेष भावना रखते हैं। ✧

श्रीमान श्रीकिशनचन्द जी तातेड़, दिल्ली

श्रीमान किशनचन्द जी तातेड़ देहली निवासी श्रीमान स्व० कल्लूमल जी तातेड़ के सुपुत्र हैं । आप बड़े ही शांत-स्वभाव के सरलात्मा हैं ।

साधु-सन्तो की विशेष सेवा करते रहते हैं । आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नगीनादेवी भी आपकी भाँति सरल हृदया धर्मशीला महिला हैं । आपने तैले, चोले व अठाई आदि तपस्याएँ की हैं । बाजकल प्रतिमाह चार आयम्विल करते हैं ।

आपके चार पुत्र हैं—श्री विजयकुमारजी, निर्मलकुमार जी धर्मचन्दजी एव अजयकुमारजी । सभी सुयोग्य तथा सुसंस्कारी हैं । ✨

निर्मल कुमार जी तातेड़

श्री किशनचन्दजी तातेड़ के सुपुत्र श्री निर्मलकुमार जी तातेड़ एक समाज-सेवी एव धर्म-प्रेमी उत्साही नवयुवक हैं । आप चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हैं और दिल्ली में अपना व्यवसाय करते हैं । आपका काफी समाजसेवी नस्थाओं से सम्बन्ध है । आप अपने माता-पिता की भाँति साधु-सन्तो की काफी सेवा करते रहते हैं । ✨

स्व० श्री किशनचन्द जी चौरडिया, देहली

देहली के श्रावक शिरोमणी लाला किशनचन्द जी चौरडिया का जीवन सरलता की अनुपम मिसाल रहा है । आप लाला कपूरचन्द जी चौरडिया जोकि चाँदनी चौक विरादरी के अनेक वर्षों तक प्रधान रहे, के एकमात्र पुत्र थे । अपने पिता की भाँति धर्माचरण में सदैव आगे रहे । व्यापार में प्रामाणिक व अनेकों को सहारा देने वाले थे । स्वयं बहुत सादगी में रहते थे, किन्तु दानशीलता में अग्रगण्य थे । हर वर्ष सन्त गणों के दर्शनार्थ सपरिवार यात्रा पर जाते थे । साधु-सन्तो की सेवा का लाला लेने में कभी पीछे न रहे । जैन दिवाकर जी महाराज साहब के अनन्य भक्तों में से थे । हर सप्ताह व्रत आयविल आदि तपस्या भी बराबर करते थे ।

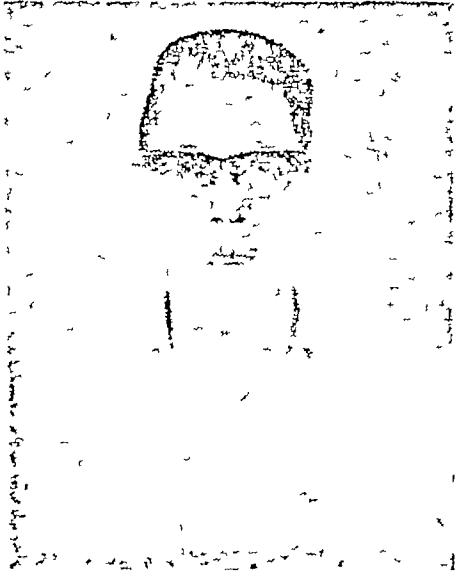
आपके पुत्र श्री महतावचन्द चौरडिया, पुत्री श्रीमती विजयकुमारी भी उसी प्रकार धर्माचरण, तप सयम की प्रवृत्तियों व दानशीलता में अग्रगण्य हैं । ✨

श्रीमती नगीना देवी चौरडिया

आप स्व० लाला किशनचन्दजी चौरडिया की धर्मपत्नी व समाज की अग्रगण्य नेताओं में से हैं । जैन साहित्य व आगमों का ज्ञान अनुकरणीय है । आपको धार्मिक संस्कार माता की गोद से ही मिले । आपकी माता श्रीमती फूलमती जी (धर्मपत्नी लाला वन्मोमल जी सुजंती जौहरी) ने युवावस्था में ही भागवती दीक्षा धारण करली थी और लगभग अर्धशताब्दि तक सयम जीवन का पालन किया । देहली में ही अनेक वर्षों स्थिरावास रहा । धर्मवीर माता के मान्निष्य में उनकी शूरवीर पुत्री ने यहाँ समाज की सेवा की है । अनेक वर्षों तक आप एस० एस० जैन महिला संगठन समा की सचिव व प्रधान रही । उन दिनों ही धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रचार व प्रसार के लिए आप तत्कालीन राजनेताओं राष्ट्रपति स्व० डा० राजेन्द्रप्रसाद जी व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से मिलती रहीं हैं ।

श्री दिवाकर जी महाराज साहब की आप अनन्य भक्तों में से रहीं हैं । ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त किया ।

आपके ज्ञान व अनुभव का सहयोग समाज को बराबर मिलता रहे यही कामना है । ✨

श्री रतनलाल जी मारु, मदनगज

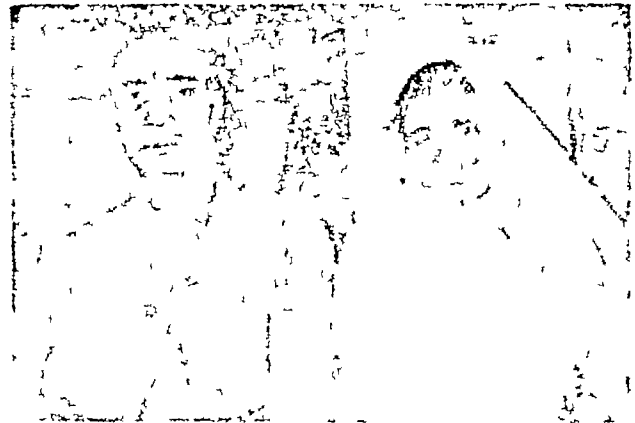

श्री छगनलाल जी गोठी, मद्रास

सहयोगी सज्जन

श्री निर्मलकुमार जी तातेड
दिल्ली

श्री किशनचन्द जी तातेड एव उनकी धर्मपत्नी
सां० नगीनादेवी, दिल्ली

श्रीमती वसन्तीदेवी नाहर, दिल्ली

आप स्व० श्री मंगलचन्द जी नाहर की धर्मपत्नी हैं। स्वभाव में बड़ी शांत और धार्मिक हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहते हुए भी तपस्या तथा धर्मध्यान में अच्छी रुचि रखती हैं। बढाई तक तपस्या भी कर चुकी हैं।

आपके तीन सुपुत्र हैं—श्री पूनमचन्द जी, श्री प्रीतमचन्द जी और श्री पदमचन्द जी। तीनों ही अच्छे स्वभाव के सामाजिक भावना वाले हैं। जवाहरात का व्यवसाय करते हैं तथा समाज सेवा में सदा हाथ बँटाते हैं।

श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन में आपने अपने स्वर्गीय पति श्री मंगलचन्द जी की पुण्य स्मृति में सहयोग प्रदान किया है। ✽

श्री कस्तूरचन्द जी लोढा, दिल्ली

आप बड़े ही उदार हृदय, समाज सेवी प्रतिष्ठित जौहरी हैं। समाज के कार्यों में मदद दिल खोलकर सहयोग देते हैं।

आपके सुपुत्र श्री रघुवीर सिंह जी लोढा हैं, जो स्वयं भी जवाहरात का व्यवसाय करते हैं तथा उदार हृदय हैं। राम और श्याम आपके दो पौत्र हैं, दोनों ही बड़े होनहार और प्रतिभाशाली हैं। श्री कस्तूरचन्द जी की दो सुपुत्रियाँ हैं, जो बड़ी धर्मशीला हैं।

स्व० पिताश्री चुनीलाल जी लोढा की स्मृति में आपने सहयोग प्रदान किया है। ✽

स्व० श्रीमती धनवती देवी लोढा, दिल्ली

आप श्रीमान कस्तूरचन्द जी लोढा की धर्मपत्नी थी।

स्वभाव से बड़ी मधुर, विनम्र, समझदार और धर्मपरायण। तपस्या में विशेष रुचि थी। १ से ६ लेकर तक तपस्याएँ की थी। दो बार वर्षीतप भी किया।

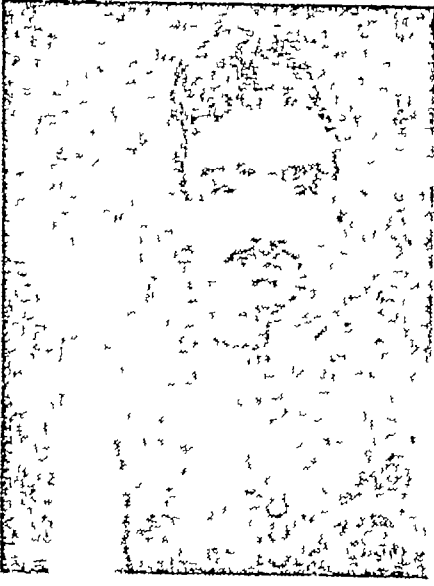
आपके सुपुत्र श्री रघुवीरसिंह जी लोढा एक अच्छे उदार सज्जन हैं। सदा हँसमुख, मिलनसार और हर काम में उत्साही हैं। आप जवाहरात का व्यापार करते हैं। आपकी धर्मपत्नी सौ० प्रेमवती जैन भी बड़ी धार्मिक भावना वाली हैं। माता जी की रुग्णावस्था में श्री रघुवीरसिंह जी तथा सौ० प्रेमवती जी ने बहूत ही सेवा की तथा धार्मिक सहयोग दिया। स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन में आपने अच्छा सहयोग प्रदान किया है। ✽

स्व० श्री पन्नालालजी घोड़ावत (दिल्ली) की स्मृति में

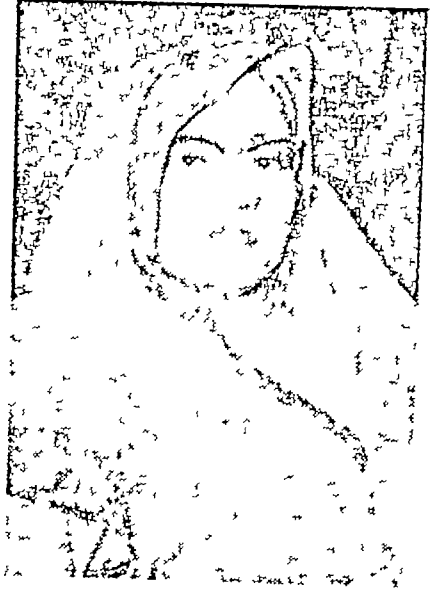
स्व० श्री हजारीलाल जी घोड़ावत के सुपुत्र श्रीमान (स्व०) पन्नालाल जी घोड़ावत एक कर्मठ समाज सेवी तथा धर्मप्रेमी सज्जन थे। स्वभाव से बड़े सरल तथा शांतिप्रिय थे। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कुन्दनदेवी जी भी आपकी तरह ही बड़ी धार्मिक, सरलमना और विनम्र स्वभाव की हैं। आपने बढाई तक तपस्या भी की है।

आपके सुपुत्र श्री रूपचन्दजी घोड़ावत भी पिताजी की तरह ही समाज-सेवा की भावना रखते हैं, धार्मिक कार्यों में उत्साही हैं। तथा आपके दो पौत्र हैं श्री विमलचन्द जी एवं श्री कमलचन्द जी। श्री कमलचन्द जी कर्मठ कार्यकर्ता हैं। सामाजिक तथा धार्मिक समारोहों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और नमय-समय पर सहयोग भी करते हैं।

श्रीमती कुन्दनदेवीजी ने स्वर्गीय श्री पन्नालाल जी की स्मृति में प्रकाशन-सहयोग किया है। ✽

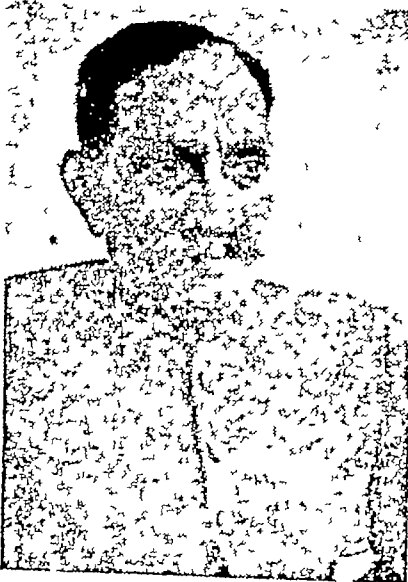

श्री कस्तूरचन्द जी लोढा, दिल्ली

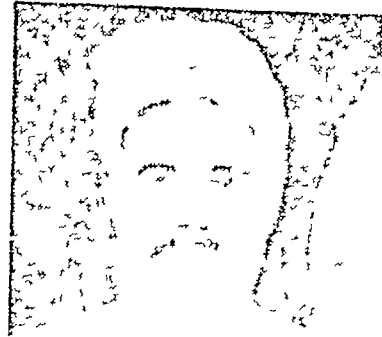

म्ब० श्रीमती धनवतीदेवी लोढा

सहयोगी सज्जन

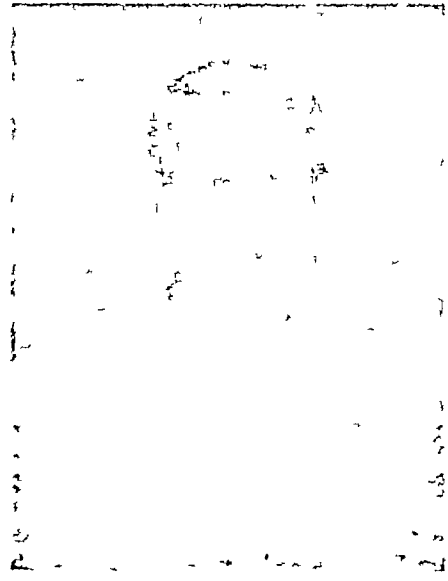
श्री पन्नालाल जी घोडावत, दिल्ली

श्री भवरीलाल जी वंद, दिल्ली

श्री हजारीलाल जी वैद, दिल्ली

श्री हेमचन्द्र जी मखवाल, दिल्ली:

सहयोगी सज्जन

श्रीमती विनयकुमारी रावयान

श्रीमती घनवतीदेवी छजलानी

स्व० भंवरीलाल जी बैद (खंडेला) की स्मृति में

स्व० श्रीमान भंवरीलाल जी बैद खंडेला के निवासी थे।

आप धर्म में अच्छे श्रद्धालु थे। तपस्याएँ भी करते थे। कई अठाइयाँ भी की थीं। प्रत्येक शुभ-कार्य में उदारतापूर्वक सहयोग दान भी करते थे।

आपके चार सुपुत्र हैं—श्री ताराचन्द जी, श्री शातिलाल जी, श्री निहालचन्दजी तथा श्री ज्ञानचन्द जी। चारों ही सज्जन पिताजी के आदर्शों का अनुसरण करने वाले हैं। देहली में जवाहरात का व्यवसाय करते हैं। स्व० पिताजी की स्मृति में चारों बन्धुओं ने सहयोग दिया है।

स्व० हजारीलाल जी बैद (खण्डेला) की स्मृति में

खंडेला निवासी श्रीमान हजारीलाल जी बैद बड़े ही धर्म प्रेमी और तपस्वी श्रावक थे। आपने जीवन में अनेक तपस्याएँ कीं। विशेष रूप में अठाई तप की तपस्याएँ। तपस्वी होने के साथ-साथ आप उदार दानशील वृत्ति के थे।

आपके सुपुत्र श्री वशीलाल जी बैद भी आपकी तरह उदार और सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा कार्यों में सदा भाग लेते हैं, और अपना योगदान भी करते हैं। देहली में आपका जवाहरात का व्यवसाय है।

स्व० श्रीमती विनयकुमारी राक्यान, दिल्ली

आप समाज सेवी श्री छगनलाल जी राक्यान की धर्मपत्नी थीं। वचन से ही धार्मिक सकारों में पली थीं अतः धार्मिक भावना, दया, तपस्या आदि के शुभ सस्कार आपमें गहरे थे।

आपके दो पुत्र श्री आदीश्वरकुमार जी एवं श्री शातिकुमार जी हैं। आपकी पुत्री श्रीमती मजूकुमारी जी हैं। श्री आदीश्वर कुमार जी आपकी माँ ही धर्मप्रेमी और समाज सेवी व्यक्ति हैं। आप अनेक समाज-सेवी संस्थाओं से सम्बद्ध हैं। आप दीन-असहायों की सहायता करने में सदा आगे रहते हैं।

स्व० श्रीमती धनवती देवी, छजलानी, दिल्ली

आप श्रीमान पन्नालाल जी छजलानी की धर्मपत्नी थी। धार्मिक भावना के माथ ही तपस्या में अधिक रुचि थी। अठाई व ११ तक की तपस्याएं की। स्व० श्रीमती धनवती जी के पिता श्री चम्पालालजी चौरडिया भी बहुत धर्मप्रेमी थे।

श्रीमान पन्नालाल जी स्वयं भी अनेक समाजसेवी तथा धार्मिक मस्याओं में सम्बद्ध हैं। बड़े उत्साही और कर्मठ समाज सेवी हैं। आपके सुपुत्र श्री तुमुल कुमार जी भी बड़े नमस्कार तथा धर्मप्रेमी युवक हैं।

श्रीमान शेरमलजी जैन, सिकन्दराबाद

आन्ध्रप्रदेश की राजधानी सिकन्दराबाद का स्थानकवासी जैन समाज धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में सदा प्रगतिशील रहा है। वहाँ के श्वे० स्थानकवासी जैन श्रावक सघ के उपाध्यक्ष हैं—

श्रीमान शेरमल जी । आप बड़े ही मिलनसार और हंसमुख हैं। आपका हृदय उदार तथा धार्मिक श्रद्धा से परिपूर्ण है।

आपका सर्राफा (सोना-चाँदी) का अच्छा व्यवसाय है तथा आन्ध्रप्रदेश पान ब्रोकरिंग ऐसोसियेशन के आप अध्यक्ष हैं। अनेक धार्मिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों को सम्भाले हुये हैं।

श्रीमान हेमचन्द्र जी संखवाल, दिल्ली

श्री स्थानकवासी जैन समाज (चादनीचौक देहली) के जाने-माने श्रावक सेठ स्व० श्री जगन्नाथ जी संखवाल के सुपुत्र हैं—श्रीमान हेमचन्द्र जी संखवाल। आप भी स्व० पिताजी की तरह समाज-सेवा, धर्म-प्रभावना आदि में उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। और उदारता पूर्वक दान देते हैं। आपका जवाहरात का बहुत अच्छा व्यवसाय है।

आपकी धर्मपत्नी सौ० श्रीमती रत्नप्रभा जी भी बड़ी समझदार उदार हृदया और धर्म-शीला श्राविका हैं। आपका भवन, महावीर जैन भवन (चांदनी चौक) के सबसे निकट होने से साधु-सतियों की सेवा तथा नुपात्र दान का सर्वाधिक लाभ भी आपको मिलता रहता है। आप बड़ी श्रद्धा और विवेकपूर्वक सेवा करती रहती हैं।

विनोद कुमार ज्ञान चन्द जैन, दिल्ली

आप धार्मिक प्रवृत्ति के उदार और परोपकारी सज्जन हैं। आपका नया बाजार क्षेत्र में
नाज का थोक व्यापार है। सदा समाज सेवा व धार्मिक कार्यों में आगे रहते हैं।

श्री जैन दिवाकर स्मृति, ग्रन्थ प्रकाशन में आपने उदार सहयोग प्रदान किया है।

श्री जैन दिवाकर स्मृतिग्रन्थ में उदार सहयोग प्रदान किया है।

शुभ नामावली

- २५१) श्री शाह गुलाबचन्दजी भँवरलाल जी मेहता, उदयपुर
- २५१) श्री मोतीलालजी हीरालालजी बोरा, वकील अहमदनगर
- २५१) श्री सुखमालचन्दजी जैन, दरियागज दिल्ली
- २०१) श्री भीकामलजी लोढा, मालीवाडा, दिल्ली
- २०१) श्री कस्तूरमलजी हेमन्तकुमारजी सिंघी, मालीवाडा, दिल्ली
- २०२) श्री तख्तमलजी गहरीलालजी भटेवरा, अहमदाबाद
- २०१) श्री प्यारेलालजी मदनलालजी सोनी, अजमेर
- १५१) श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन भद्र मोती कटरा, आगरा
- १०१) श्री कनकमलजी रूपचन्दजी ढावरिया, अजमेर
- १०१) श्री मौभागमलजी चपलोद, अजमेर
- १०१) श्री हृगामीलालजी चाँदमलजी गोखरू, अजमेर
- १०१) श्री कस्तूरमलजी साह, अजमेर
- १०१) श्री कवरलालजी भागचन्दजी चौधरी, अजमेर
- १०१) श्री भेदीलालजी कपूरचन्दजी जैन, अजमेर
- १०१) श्री सूरजकरणजी लोढा, अजमेर
- १०१) श्री घीसालालजी लालचन्दजी वीरवाल, अजमेर
- १०१) श्री रिखवचन्दजी जैन वकील आर्यनगर, अजमेर
- १०१) श्री प्रेमकुंवर वाई, अजमेर
- १०१) श्रीमान थानचन्दजी मेहता (अध्यक्ष श्री० व० स्था० श्रीसंघ) जोधपुर
- १०१) श्रीमान सुमेरमलजी साहव मेड़तिया (मन्त्री श्री० व० स्था० श्रीसंघ) जोधपुर
- १०१) श्रीमान अगरचन्दजी फतेहचन्दजी (कोषाध्यक्ष श्री० व० स्था० श्रीसंघ) ,,
- १०१) श्रीमान सुजानमलजी सचेती जोधपुर
- १०१) श्रीमान खेमराज जी सचेती ,,
- १०१) श्रीमान हरकचन्द जी मेहता ,,
- १०१) श्रीमान कनकराज जी गोलिया ,,
- १०१) श्रीमान चम्पालालजी मानमलजी वाफना, जोधपुर
- १०१) श्रीमान गणपतमलजी सुराणा ,,
- १०१) श्रीमान नेमीचन्द जी कोठारी ,,
- १०१) श्रीमान निहालचन्दजी गजराज जी भण्डारी ,,
- १०१) श्रीमान मेधराजजी सुमेरमलजी साह- ,,

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

उदार सहयोगियों की सूची : १०४ :

- १०१) श्रीमान जेठमलजी साहव "चूडी वाले", जोधपुर
- १०१) श्रीमान मूलचन्द जी गोलेच्छा, जोधपुर
- १०१) श्रीमान पारसमल जी सांखला, जोधपुर
- १०१) श्री अतरचन्द जी जैन, मालीवाडा, दिल्ली
- १०१) कु० अजू तातेड, छीपीवाडा, दिल्ली
- १०१) श्री विरधीचन्द जी वैद, मालीवाडा, दिल्ली
- १०१) श्री अजीत प्रमाद जी जैन, दिल्ली
- १०१) श्री सुरेगचन्द जी जैन, दिल्ली
- १०१) श्री युद्धवीर सिंह जी जैन, दिल्ली
- १०१) श्री महेन्द्रसिंह जी पारख, मालीवाडा, दिल्ली
- १०१) सी० निर्मला पारख, मालीवाडा, दिल्ली
- १०१) श्री श्यामसुन्दर जी लोडा, मालीवाडा, दिल्ली
- १०१) श्री उदयसिंह जी जैन, कश्मीरी गेट दिल्ली
- १०१) श्री पदमचन्द जी लोडा, मालीवाडा, दिल्ली
- १०१) श्री रतनलाल जी लोडा (पाली वाले), दिल्ली
- १०१) श्री चन्दूलाल जी सी० श्वेरी, शक्तिनगर, दिल्ली
- १०१) श्री जसवन्तराय जी सी० शाह, प्रेमनगर, दिल्ली
- १०१) श्रीमान मुरालाल जी राजमल जी पीपाडा, व्यावर
- १०१) श्री पुखराज जी नौरतमल जी लोडा, व्यावर
- १०१) श्री सम्पतराज शान्तिलाल लोडा, व्यावर
- १०१) श्री मदनलाल जी नौरतमल जी संचेती, व्यावर
- १०१) श्री पुनमचन्द जी नौरतमल जी दावेल, व्यावर
- १०१) श्री चतुरभुज जी उत्तमचन्द जी गुगलिया, व्यावर
- १०१) श्री मोखर्मिह जी चांदमल जी मेहता, व्यावर
- १०१) श्री चांदमल जी वीरेन्द्र कुमार जी मेहता, मदनगज (किसनगढ)
- १०१) श्री मांगीलाल जी चौरडिया, मदनगज (किसनगढ)
- १०१) श्रीमती हंगामकवर वाई, धर्मपत्नी—श्री पुखराज जी कोटेचा, मदनगज (किसनगढ)
- १०१) सी० दादामवाई, धर्मपत्नी श्री पन्नालाल जी वरडिया, मदनगज (किसनगढ)
- १०१) श्री लालूनाल जी नेमीचन्द जी बन्ध, ओनवाली मोहल्ला, मदनगज (किसनगढ)
- १०१) श्रीमती इचरजवाई धर्मपत्नी स्व० गोविन्दमिह जी मुणोत, मदनगज (किसनगढ)
- १०१) श्रीमती नारमवाई धर्मपत्नी श्रीमान भवरलाल जी सोनी, मदनगज (किसनगढ)
- १०१) श्रीमान मनोहरमिह जी रतनलाल जी धूपिया (कादेडावाला), मदनगज (किसनगढ)
- १०१) श्री हनुमन्तमिह जी लोडा, बालाजी रोड, विजयनगर
- १०१) श्री नारायणचन्द जी पोखरना, विजयनगर
- १०१) श्री मुजानचन्द जी टावरिया, विजयनगर

- १०१) श्री मदनलाल जी नावेडा, विजयनगर
१०१) श्री सोहनलाल जी कावडिया, विजयनगर
१०१) श्री सोहनलालजी वच्छराज जी मण्डारी, विजयनगर
१०१) श्री उदयमल जी खाव्या, विजयनगर
१०१) श्रीमती सन्तोपवाई, धर्मपत्नी गजराज जी तातेड, विजयनगर
- सवाई माधोपुर में (वर्षोत्सव करने वाली बहनो की ओर से)**
- १०१) सौ० रामप्यारी देवी, रामकल्याण जी पसारी, सवाई माधोपुर
१०१) श्रीमती धापूवाई नन्दलाल जी ठेकेदार, सवाई माधोपुर
१०१) श्रीमती वादामवाई सौभागमल जी डेकवावाले, सवाई माधोपुर
१०१) श्रीमती अनोखीवाई घुलीलाल जी पटेल, सवाई माधोपुर
१०१) श्रीमती कचनवाई मोतीलाल जी मोटर वाला, सवाई माधोपुर
१०१) श्रीमती फूलावाई हीरालाल जी मोटर वाला, सवाई माधोपुर
१०१) श्रीमती कल्याणीवाई कन्हैयालाल जी चौधरी, सवाई माधोपुर
१०१) श्रीमती चौसरवाई लड्डूलाल जी चौधरी, सवाई माधोपुर
१०१) श्रीमती चलतीवाई चौथमलजी खाजणा वाले, सवाई माधोपुर
१०१) श्रीमती अनारवाई कालुलाल जी वावई वाले, सवाई माधोपुर
१०१) श्रीमती फूलावाई रतनलाल जी सौंफ वाले, सवाई माधोपुर
१०१) श्रीमती दौलतवाई धर्मपत्नी श्री मंगलचन्द जी वीरवाल, सवाई माधोपुर
- १०१) श्रीधुत पवन कुमारजी पालावात (पिता श्री रतनलालजी पालावात की स्मृति में), जयपुर
१०१) श्रीधुत एस० एल० जैन, जयपुर
१०१) श्री विमलसिंह जी मेहता, जयपुर
१०१) श्री निहालचन्द जी लोढा, जयपुर
१०१) श्री नथमल जी जैन (वाईसगोदाम), जयपुर
१०१) श्री शिवराज जी खाव्या, रामगढ़
१०१) श्री विमलचन्द जी छाजेड, भीलवाडा
१०१) श्री चाँदमल जी गोरीलाल जी नागोता, निम्वाडा
१०१) श्री राधाकिशन जी मोहनलाल जी वीरवाल, नीमच
१०१) श्री फूलचन्द जी लड्डूलाल जी पोरवाल जैन, इन्दौर
१०१) श्री भवरलाल जी कल्याणमल जी जैन, इन्दौर
१०१) श्री कल्याणमल जी मूलचन्द जी जैन, इन्दौर
१०१) सौ० मजुलावहन, स्नेहलता गज, इन्दौर
१०१) श्री कन्हैयालाल जी प्रभुलाल जी जैन बुकसेलर, इन्दौर
१०१) श्री व० स्था० जैन दर्शनार्थी सघ, इन्दौर
१०१) श्री अमरचन्द जी प्रकाशचन्द जी कक्कड, सरवाड
१०१) श्री हरकचन्द जी जालमसिंह जी मेहतवाल, केकडी
१०१) श्री राजमल जी पारसमल जी पोरवाल, कोटा
१०१) श्रीमती उमरावकवरवाई धर्मपत्नी थानमल जी मेहता, इच्छावर

श्री जैन दिवाकर-स्मृति-ग्रन्थ

उदार सहयोगियो कि सूची : ६०६ :

- १०१) श्री सोहनलाल जी शकरलाल जी जैन, मालेगाँव
१०१) सेठ श्री चम्पालाल जी धारीवाल, पाली
१०१) सौ० रोशनदेवी धर्मपत्नी श्री शातिलाल जी मंडलेचा, खाचरौद
१०१) सौ० पुष्पादेवी धर्मपत्नी श्री नवीन कुमार जी मंडलेचा, खाचरौद
१०१) श्री पृष्ठपोत्तमदास जी मालेरकोटला वाले
१०१) श्री जे० दीपचन्द जी वोकडिया, मद्रास
१०१) श्री जे० पारसमल जी वोकडिया, मद्रास
१०१) श्री वसन्तलाल जी चाँदमल जी वोकडिया, कान्दूर पठारकर, सोनई
१०१) श्री रसिकलाल जी के० पारिख, जोहरी केम्बे
१०१) एक नज्जन (गुप्त मेट), मद्रास
१०१) श्री महावीरचन्द जी वरमेचा, मद्रास
१०१) श्री जयचन्द जी कोचेटा, रावर्टसन पेठ, K. C F
१०१) श्री जयचन्द जी चौधरी, अलवर
१०१) सौ० भावना वैन धर्मपत्नी डा० पुखराज जी देसरला, देवगढ (मदारिया)
१०१) श्री माणकचन्द जी हसरज जी वेताला, बागलकोट
१०१) श्री शशिकान्त जी जैन, (पूना निवासी) सेलम
१०१) श्री हरकचन्द हस्तीमल जी सचेती, पूना
१०१) श्री बलवन्तसिंह जी सिंघवी (शाहपुरा वाले), मन्दसौर
१०१) श्रीमती पानवाई भालोट वाली, मन्दसौर
१०१) श्रीमान भवरलाल जी नवरतनमल जी सकलेचा, मेटूपालियम (तमिलनाडु)
१०१) श्री चन्द्रकात जी खिमानी, बेंगलोर
१०१) श्री पोपट लाल जी रामचद जी कणविट, पूना
१०१) स्व० श्रीमती तोतीवाई धर्मपत्नी श्री मेहरचद जी वकील, गुडगाँवा
१०१) श्री मास्टर साहव भगलचन्दजी सकलेचा, दरगाह बाजार, अजमेर
१०१) श्री अमरचन्दजी कासवा, लाखन कोटडी, अजमेर
१०१) श्री गोविन्दरायजी फूलचन्दजी वीरवाल, ऊन के व्यापारी, अजमेर
१०१) श्री आर० सी० जैन, ८३, एवरेस्ट अपार्टमेंट, माचट प्लोजेंट रोड, मालावार हिल,
वस्वई न० ६
१०१) श्री आर० सी० जैन, जैन ज्वैलर्स, (ग्रहरत्न विक्रेता) कदम कुर्जा, पटना (बिहार)
१०१) श्री ताराचन्दजी कोठारी, वासवाड़ा (राज०)

